

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一一四・經部・樂類

李氏樂書六種	〔明〕李文察撰	一
四聖圖解二卷	六
樂記補說二卷	二五
律呂新書補註一卷	八五
興樂要論三卷	一〇七
古樂筌蹄九卷	一三一
皇明青宮樂調三卷	二七一
律呂正論四卷律呂質疑辨惑一卷		
〔明〕朱載堉撰	三〇九
太律十二卷外篇三卷	〔明〕葛中選撰	三九一
大成樂律全書一卷	〔清〕孔貞瑄撰	五六九

律呂新義四卷附錄一卷 〔清〕江永撰.....五九一
樂經或問三卷 〔清〕汪紱撰.....六七三

2265/04

新遷山西等處承宣布政使司遼州同知臣

文憲謹以所撰四聖圖解二卷樂記補說二卷

律呂新書補註一卷與樂要論三卷裝璜成帙

上

謹伏以

聖人有作龜龍呈於穆之文

泰運重開鳳獸象清明之治圖書通昭千古禮樂

盡出先天撰次成書安期實用伏仰

宸衷而不應敢先和氣以長鳴臣文憲惶懼惶懼頓

首頓首竊惟

者操制作之權學古有獲斯民隨順動之化于

今無難非敦和以從天教移風而易俗既禮典以經

邦國須樂行而協

神人粵自天憲迺符洩河洛之秘肆惟禹鳴義書

藏皇王之文懿箕子範陳為道統似續之宗而

西伯卦氣演後天流行之用四聖懋和而迭作

百度得數而有當故諸賢發魯史之遺言集成

樂記而元定準漢斛之積分表著新書臣雖異

述平舊編義要同歸于興樂保

聖躬明

聖心一

聖動直

聖政闡諸圖成

丹宸之觀興樂德道樂語和樂聲善樂容類三書

登

清朝之用仰思疇昔于今有年江湖而心在

廟廊常如杜甫藩牆而器設筆硯竊愧左思蓋用

之鄉人則百姓協和而鈞天同樂進之

皇太子則

一人元良而萬國以貞

耳目聰明

神靈昭假倘擇人而興樂可得免以忘蹄道無急

于綏和事有待於

今日茲蓋恭遇

皇帝陛下

文明憲古

仁孝格天

垂表應圖對時茂育

出聲為律感世和平

建皇極以敷錫兆民

觀人文而化成天下甘露祥禽之祥至

幽贊神明

四郊

廟之丕新妙無

述作倫制備而天人胥應和氣達而禮樂可興臣

文察仰睇

聖猷爰成絀帙生長下里冒敢

上塵卿雲之歌宜賡載之及早少年之論豈謙讓

而未遑道其僭越之誅

賜以燕清之覽必將酌遷史之律準予以續周禮之

遐音伏願下管象簡一新乎夔職崇牙樹羽再

合乎周庭五色成文八風從律開千載之雍熙

七始復振四廟既調補百王之漏闕雲陳韶舞

雷奮宮縣一成而

祖是聽九變而

大神皆出北斗酌璇璣之氣縫室應天南薰調解阜

之章黃鐘協律禮明樂備神昭天地之官玉振

金聲

主建中和之極苞匱其德周王遐不作人穆穆厥聲

湯孫底于嘉靖臣無任瞻

天仰

法激切屏營之至隨

表上

進以

聞

嘉靖拾柒年伍月 日

禮部為進樂書乞與正樂以薦

上帝以祀

祖考以教

皇太子事臣等切惟我

太祖高皇帝定鼎之後拳拳以復古樂為念但時當

草創欲為未就今

皇上以義皇堯舜之德躋重熙累洽之運期值百

聖無祖述既制大禮以定天下之式必作大樂以平

天下之情但樂之道廣大微妙非惟情義難明

而其所謂制度者亦失傳久矣西漢去聖未遠

樂家有制氏世在樂官但能記其鏗鏘鼓舞而

不言其義况數千載之後乎今遼州同知李文

察進樂書乞與正樂壹事本出臣子愛君之心

頗究古人樂學之旨臣等看得其所進樂記補

說補註等書所以明樂理樂聲樂源多有前人

所未發者其議欲於人聲中考定五音以為制

律候氣之本其法似為徑截昔宋人楊傑議曰

八音皆不能無失惟人稟中和之氣而有中和

下之聲八音律呂宜皆以人聲為度且詩言人志
詠以為歌五聲隨歌是為依永律呂協奏是為
和聲此皆取之虞書者也今所議正與此合惟
我

三上聖德居位懋建中和之氣實秉制作之權則考

元聲興復雅樂實為今日聖明要務如同知李

文察俾之講明聲律或有可觀但考制習文似

非朝夕所能湏積之歲月然後可以成功所據

本官陳奏相應議處合無暫以原職留京與支

本俸該以寺選委簿博等官熟知音律參肆

員并選能歌樂舞童生百餘名開設樂館聽本

官協同肄習待其稍有次第每季終本部委官

同該寺堂上官按試壹年之後本部堂上官再

行按試如果聲律協諧雅俗判殊及截管飛灰

吹律候氣皆有應驗奏

另議擢用伏乞

裁緣係進樂書乞

與正樂云奉

是李文察改授太常寺典簿協同該寺官肄樂

前後進呈樂書張數總目
計開

前進樂書五本

一四聖圖解一本

樂書總序二葉

金華周采作

前進奏疏五葉

表四葉

禮部覆題三葉

圖解序三葉

目錄二葉

總目四葉

第一卷二十二葉

第二卷十一葉

計五十六葉

一樂記補說上本

補說序三葉

第一卷六十六葉

計六十九葉

一樂記補說下本

第二卷五十一葉

計五十一葉

一律呂新書補註一本

補註序一葉

補註四十三葉

計四十四葉

一興樂要論一本

序三葉

目錄二葉

第一卷一十五葉

第二卷八葉

第三卷二十葉

計四十八葉

後進樂書五本

一古樂筌蹄元本

後進奏疏十五葉

序二葉

第一卷二十葉

第二卷二十二葉

計五十九葉

一古樂筌蹄亨本

第三卷三十六葉

第四卷十九葉

計五十五葉

一古樂筌蹄利本

第五卷二十二葉

第六卷三十八葉

第七卷十三葉

計七十三葉

一古樂筌蹄貞本

第八卷十二葉

第九卷八十葉

計九十二葉

一皇明青宮樂調一本

序二葉

第一卷三十五葉

第二卷十九葉

第三卷十九葉

計七十五葉

總計樂書十本共六百二十二葉

樂書板數總目

一四聖圖解一卷二卷雙板二十七塊

總序
前進奏疏

前進奏疏
目錄
目錄

一樂記補說一卷雙板三十五塊

序在內

一樂記補說二卷雙板二十三塊

一律呂新書補註雙板二十二塊

序在內

一興樂要論一卷二卷三卷雙板二十三塊

序目錄

一古樂筌蹄一卷二卷雙板二十四塊

後進奏疏
序在內

一古樂筌蹄三卷四卷雙板二十四塊

一古樂筌蹄五卷六卷七卷雙板三十四塊

一古樂筌蹄八卷九卷雙板四十五塊

一皇明青宮樂調一卷二卷三卷雙板三十

一塊序在內

共計雙板二百八十八塊

一單板十塊三付書籤并
作單板在內

一雜板十八塊

總計雙單雜板共三百一十六塊

附書籤

一前進樂書五本書籤在樂記補說一卷第

十六號同板此籤不在書
內板數并

一後進樂書五本書籤在樂記一卷第五十

一號同板此籤不在書
內板數并

一十千甲乙丙丁戊己庚辛壬癸小圓圈書

籤在古樂筌蹄一卷第十七號同板此籤不在
書內板數

四聖圖解并四圖用說序

四聖圖者何伏羲則河圖以畫八卦謂之
先天圖文王更置伏羲卦位方異而理同
謂之後天圖夏禹則洛書以敘疇謂之九
疇圖箕子陳洪範以敘彝倫謂之洪範圖
而臣解之者解其理間有或漏於前賢之
未發者耳前賢言伏羲則河圖以畫卦矣
而臣解其本於奇偶生成多寡之數言文
王更置伏羲卦位矣而臣解其主於萬古
與一歲造化之異言夏禹則洛書以敘疇
矣而臣解其主於陽行屈伸以生成乎水
火木金土而陰不與焉言箕子陳洪範以
敘彝倫矣而臣解其自始至終一以五行
貫之而有始終條理知天順天之至焉且
洛書之理不明於天下也久矣洛書陽行
之數即洪範彝倫之敘也洪範不明則箕

子之道不著箕子之道不著則法天之治
不傳故後人敘道統而不及箕子以不知
箕子之道也不知箕子之道以不知洪範
之義也洪範之書大中至正之理也內聖
外王之學也天道備焉治道具焉武王之
聖有所不能盡知者而問之焉箕子之明
不可失也故能荅之焉精深純粹誠聖帝
明王不可一日而不講者也不可一日而
不寶而重之者也故臣作四聖圖解於洛
書洪範尤加詳焉蓋遇

陛下盡彝倫以繼法天之治故敢表箕子以入
道統之聖圖有用說者何蓋四聖圖中藏
天下之用者也即其序處可以制禮即其
和處可以作樂即其鬼神可以養生即其
闔闢可以正心即其陽正可以脩身即其
陰隅可以行政臣觀圖中有是數者之用

作為用說以供

陛下左右逢源之取亦

陛下胃中之故物也故敢出以彰

陛下之至德云耳

新選山西等處承宣布政使司遼州同知

臣李文察稽首頓首謹序

四聖圖解并四圖用說目錄

卷之一

伏羲則河圖以畫卦義

伏羲則河圖作八卦方位圖說

河圖洛書體用方圓贊

文王後天八卦位義

文三八卦方位圖說

夏禹洛書位義

洛書圖說

論陰從陽之義

論陰助陽之功

洛書位義贊

箕子洪範疇義

洪範敘疇說

卷之二

第一圖用保

聖躬

論人身鬼神合圖

第二圖用明

聖心

人心合後天八卦圖說

第三圖用一

聖動

論卦象有應吉範數有對凶

第四圖用直

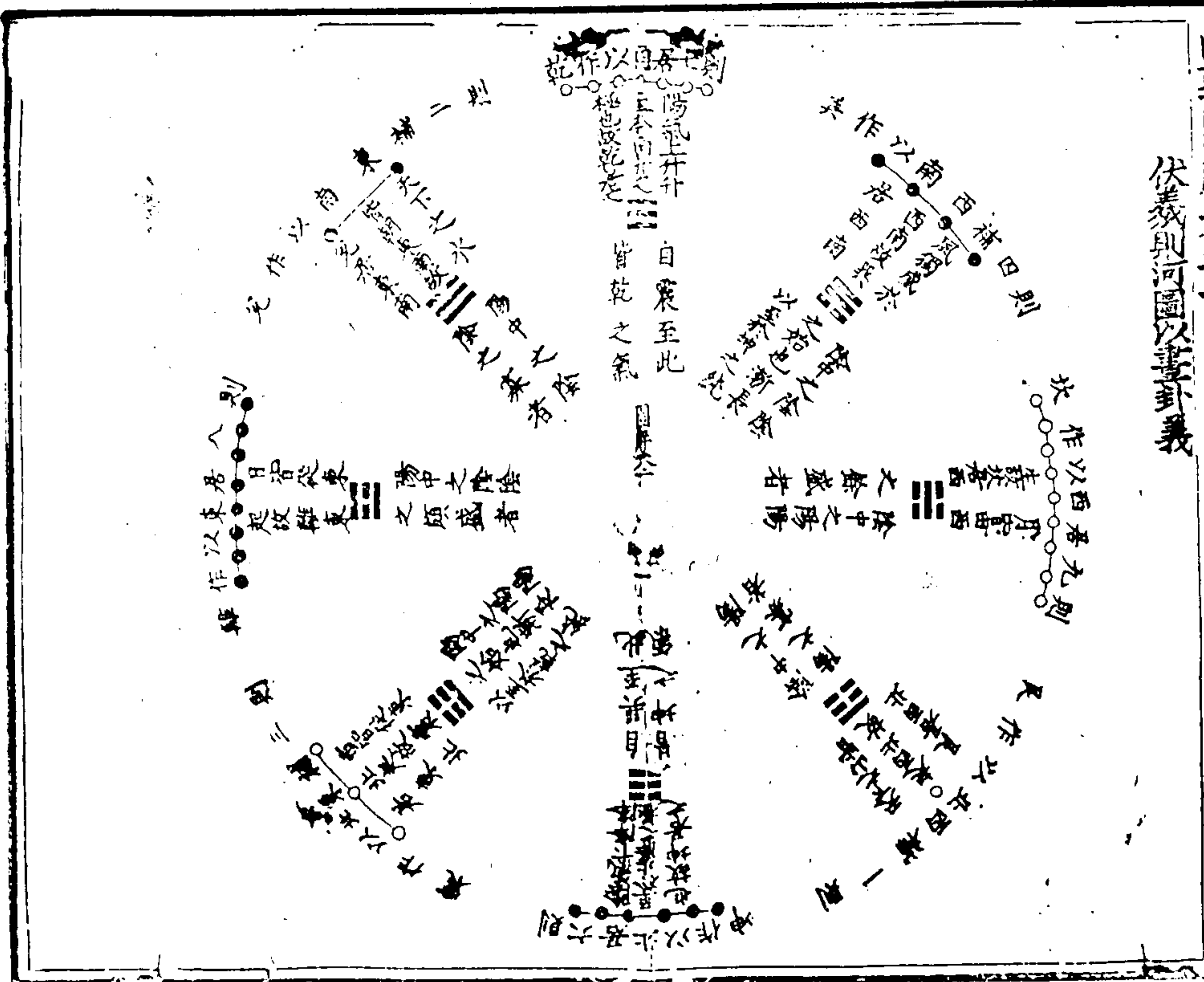
聖政

推五官無對之由在君身

四聖圖解并四圖用說目錄終

四聖圖解卷之一

伏羲則河圖以畫卦義

伏羲則河圖作八卦方位圖說

繫辭傳曰河出圖聖人則之則之云何蓋則成數居四正以作乾坤離坎則成數居四隅以作兌震巽艮蓋生者未定而可移成者一定而不動生數主於進進者以多為盛故三陽盛於一四陰盛於二陰陽之盛者居東北西南衰者居東南西北也蓋東北陽始盛之方也西南陰始盛之方也東南陰之尚衰也西北陽之既衰也成數主於退退者以寡為盛故六陰盛於八七陽盛於九故七居於南六居於北八居於東九居於西蓋南陽極盛之方也北陰極盛之方也東方陰之未盛者也西方陽之餘盛者也震巽陰陽之始盛故當三四生數之多兌艮陰陽之衰故當一二生數之寡乾坤陰陽之盛故當六七成數之寡坎離非陰陽之盛故當八九成數之多然生數之氣微成數之氣旺盛於生者不及盛於成故三陽之震不及七陽之乾四陰之巽不及六陰之坤生數之寡不及成數之多故離陰之八盛於兌陰之二坎陽之九盛於艮陽之一夫一多一寡一盛一衰一屈一伸此

所以能變化既成萬物也故八卦之中無全足之氣
人物之身無全足之形天傾西北地不滿東南雷風
水火山澤各以其所不足有餘者而相交濟以致用
也夫非限於不足也蓋足則靜不足則動非動則不
能以相交惟五與十得陰陽全足之數故居中不動
為土為太極惟皇降衷人受中氣然所稟之中各得
陰陽之厚薄是以仁陽智陰各隨所見不同學問之
功所以哀多益寡損過就中至於中焉則至誠也在
人為誠在氣為土土居中而運乎八卦至誠建極而
化乎萬民太極神也聖人亦神也神也者妙萬物而
為言也妙萬民而為言也三才一理也故卦以三畫
而成體書曰人心惟危道心惟微生於此也惟精惟
一允執厥中學於此也正學廢而精一之說訛矣考
諸圖稽諸天則一者非他也合陰陽之道也立天立
地立人之理也夫子曰吾道一以貫之曾子曰夫子
之道忠恕而已矣忠恕也者其一矣乎其陰陽矣乎
是故知夫子之道者曾也契堯舜之心者夫子也得
伏羲之傳者堯與舜也繼天立極以教人者羲與黃

也嗚呼君子之學天也後世異之蓋亦不學諸易也
已矣

河圖洛書體用方圓贊

先儒謂河圖體圓而用方洛書體方而用圓大察於
二者之間而竊得其所以之故起拜贊曰先者其體
後者其用陽者為圓陰者為方河圖之一起於無故
無不可見可見者惟一洛書之一起於十故十不可
見可見者亦一夫一一也惟起於無則先體圓而後
用方惟起於十則先體方而後用圓是故河圖未嘗
無方圓者在外方者在內洛書未嘗無圓方者在外
圓者在內在內者致用在在外者立體圓以為體有大
然後有地方以為體天氣皆起於地嗚呼觀圖書之
方圓究圖書之體用用既為體體復為用體用相仍
物化無窮聖學法之精義入神以致用也利用安身
以崇德也神以致用知其體也安以崇德行其體也
知為行體則行不妄行為知體則知益真釋老靜體
無天之地管晏動用無冬之春是故方圓相因陰陽
相生動靜互根知行互發圖書經緯天人一機至哉

圖也

文王後天八卦位義

離
☲
於時為夏陽
平陰故中虛

兌
☱
於時為正冬陰
平陽故中實

震
☳
於時為正春陽
平陰故中虛

巽
☴
於時為正夏陽
平陽故中實

坎
☵
於時為正秋陰
平陰故中虛

艮
☶
於時為正冬陰
平陽故中實

離
☲
於時為夏陽
平陰故中虛

四聖圖解

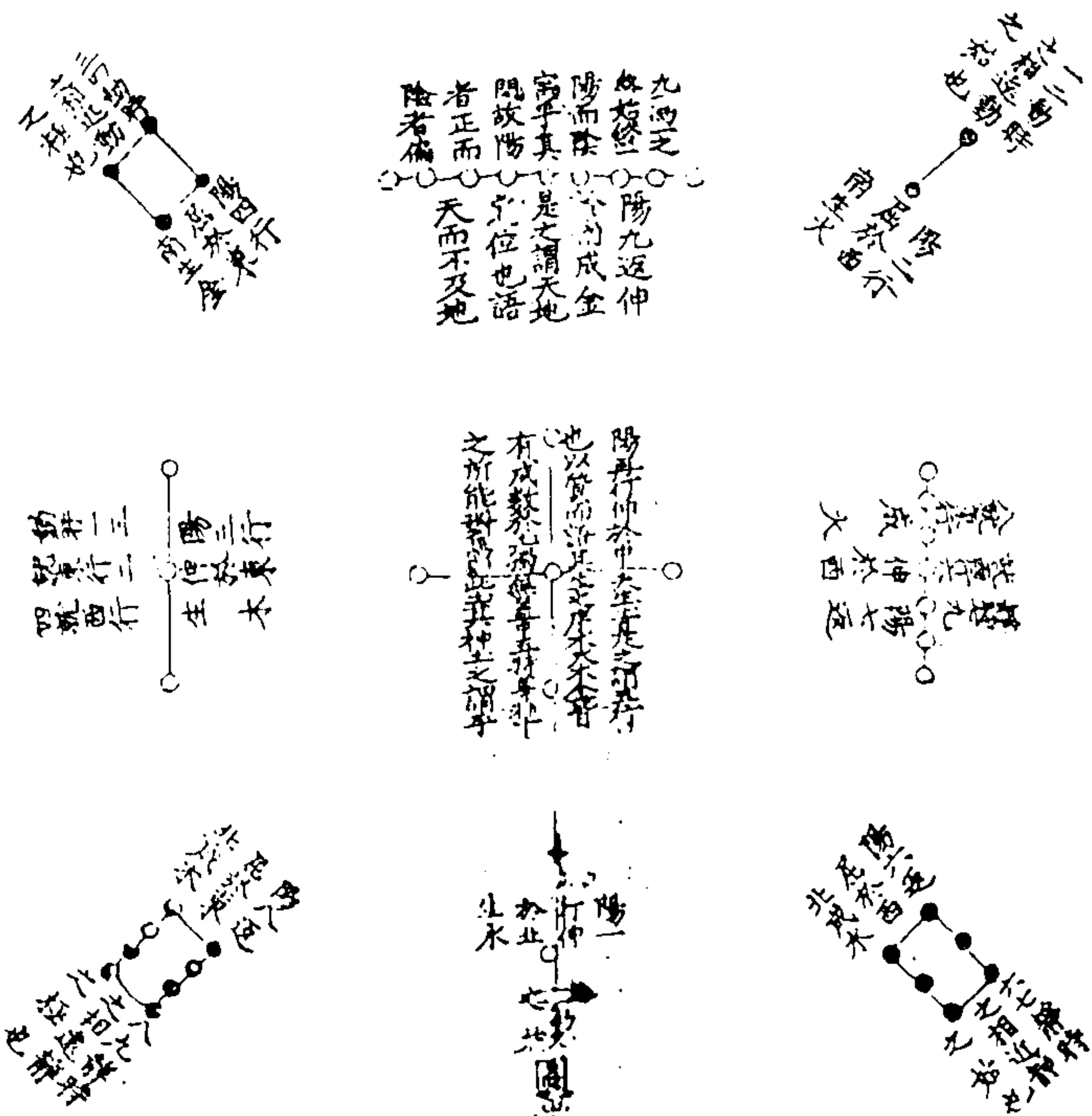
於時為正冬陰
平陽故中實

文王八卦方位圖說

文王八卦方位與伏羲有不同何也蓋伏羲主於天地定位而立體以當萬古之造化也文王主於天地交泰而達用以當一歲之造化也乾交由左旋坤交由右轉何也蓋陽氣生於左其交也亦以左陰氣生於右其交也亦以右乾坤退居而震巽用事於東南者何也蓋震巽乾坤之索鑰也震巽交即乾坤交矣然則坎離艮兌何以不交蓋離兌之陰居乾腹其陰未可用坎艮之陽居坤腹其陽未可用惟震陽始所謂大哉乾元是矣惟巽陰始所謂至哉坤元是矣從乾左旋者六從坤右轉者二何從陽之多而從陰之寡耶蓋震巽交則乾坤腹孕之陰陽皆生矣生則自然皆左旋矣是以諸卦左旋而巽坤獨右轉也邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎然伏羲未嘗無用用藏體內文王未嘗無體體寓用中是故伏羲之易其德方以知萬古而當然者也文王之易其德圓而神一歲而一易者也非先天則用無從出非後天則用無以見卦位一理義文一心蓋未始有不

同也

夏禹洛書位義

洛書圖說

洛書方位與河圖有不同何耶蓋河圖言四象
故虛五與十為太極洛書言五行故實其五為
五行言四象者自無而有是乃太極生兩儀兩
儀生四象之謂也言五行者是乃水火木金之
實處為土之謂也原其始則謂之太極要其終
則謂之五行始者虛而終者實合虛與實神之
妙也虛其虛惟有四象實其實方有五行有四
象焉則交矣有五行焉則行矣是故河圖有交
數也洛書者行數也交者無乎陰以錯綜而成
象焉行者重乎陽以偏正為尊卑焉一行謂之
水二行謂之火三行謂之木四行謂之金五行
謂之土自六至九陽之返也然亦不可不謂之
行但為之行成數耳中五獨無成數者蓋河圖
五與十居中陽得陰而為土此地土也洛書中
五特立者陰化陽而為土此神土也故土運用
四時而獨旺於夏季夏季也者非歲之中乎土
之中一歲之中也太極之中萬古之中也故河

圖之五可虛而不用洛書之五隨處而皆是蓋凡陰陽之行又各具有五行之數五其九總之而有四十五焉其行之序也一三五生數以順升七九成數以逆升順升者由微而著時之伸也逆升者由著而微時之屈也伸者以多盛屈者以寡盛一而二三而四於時為泰故陽下陰上五而六七而八於時為否故陽上陰下二四居於上者天之陰也六八居於下者地之陰也此陰所以居上下之異也六與一合居西北而近一八與三合居東北而近三四與九合居東南而近九二與七合居西南而近七此陰之所以居四隅之異也合其數而備論之一二三四五陽長陰消之時也陽順而陰逆六七八九陰長陽消之時也陰順而陽逆蓋順者居得其方逆者居失其方得其方者相生失其方者相尅是故北方一六水而生東方三八木南方二七火而尅西方四九金然亦以陽言也若陰雖得方而亦尅故東生而西尅嗚呼不生則不出不

尅則不入出入生尅造化之所以循環無端吾人之所以取用無窮蔡九峯曰老彭得之以養身君子得之以養民聖人得之而天下和平至哉言乎無復有餘蘊矣乎

論陰從陽之義

洛書之位陰皆從陽陽動則陰亦動陽靜則陰亦靜然其動也陽長而陰消其靜也陽消而陰長一三二四以生數而相逢於東南者陰陽之皆動也以其交而知其動九七六八以成數而各分於西北者陰陽之皆靜也以其不交而知其靜一而三六而八皆自寡而多四而二九而七皆自多而之寡以其自寡而多是以知其長也以其自多而寡是以知其消也五則居乎生成否泰消長之間故有四以居其上亦有六以居其下蓋以其為交之極也故與四而相得以其為不交之始也故與六而相得相得一也惟其交與不交之異此四六所以分上下之居也東南之相逢者有後天卦位之意焉西北之

相分者有先天卦位之意焉其不可則以書卦者以有先天後天之雜焉已矣若知有先天後天之雜則其謂之相為經緯相為表裏者可也

論陰助陽之功

洛書之位陰雖從陽而實助陽蓋乾坤未位陰與陽敵猶敵國之相征也乾坤既位陰服乎陽猶敵國之稱臣也天下未定敵國之民皆君之仇天下既定敵國之民皆君之用秦政楚項惠其仇而害之故無以為之用商周漢唐宋因其敵而有之故皆為之用然陰不得陽則陰無以為體猶臣不得君則臣無以為功故陰之利歸於陽臣之功歸於君觀陰陽之有合則知其陰之有助觀陰陽之偏正則知陰之不居其有乾之文言曰乾始能以美利利天下不言所利所以著陰陽之大義坤之文言曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也所以明君臣之大分嗚呼洛書有君臣之分焉有治民之義焉禹之治水臣道著而君道得民居安而治道成而天以是

錫之武王問以陰陽下民之事而箕子以是陳之是故君得是謂之盡君道臣得是謂之盡臣道如使君不君臣不臣雖有粟安得而食諸粟者祿也祿者福也必合天而後有福法莫大於致福故謂之洪範焉文察拳奉而詳說之者惟願

洛書位義贊

陛下之有福於僭妄之罪則固未暇顧而述之焉觀陰陽之交泰見五行之生成孰有過於洛書之方位者乎是故陰下生陽者水也於一六之位而見陰上生陽者木也於三八之位而見陽下生陰者金也於四九之位而見陽上生陰者火也於二七之位而見陽上生陰者土也陰化陽於中央則為神土者地也神者天也聖賢之學崇效天卑法地大而化之之謂聖誠之極也化而不可知之謂神妙之極也盡性至命惟此焉已矣天理於是而昭著人文於是而宣朗禹得之而敘疇文王得之而作彖孔子得之

而作傳箕子得之而陳洪範君子以之而長中國以之而盛王學以之而與其理微其文顯其變無方其物無體其愈觀而愈不厭其愈思而愈無窮其愈取用而愈不竭大哉洛書之數乎真萬古斯文之鼻祖乎

四庫圖解卷一

五

箕子洪範叙疇義

五行致知之事統者
一事者致知之內
圖解卷十六

洪範敘疇說

繫辭傳曰洛出書聖人則之則之云何蓋則其五行以敘疇也在天爲氣在人爲事氣有序事亦有序得其序則順不得其序則逆易曰天地以順動則日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服此箕子所以則五行以敘疇也而道統之傳惟在於是後人敘道統而不及箕子者以疇義幽深難曉而莫知其所以然之妙也奚爲疇義之幽深若是而使人之難曉也

蓋所授者武王武王聖人也聖聖相傳而無俟於纂著也實與堯舜禹湯文武周公孔子而同乎一道也但諸聖或言體以無用或言用以見體或言體用而不以五行貫之也箕子則自始終本末一以五行言之以一動一靜一事一物自始學以至於成性自治已以至於治人無非五行之所在也無一而非五行則無一而非天無一非天則無一而非福矣惟天陰陽下民惟聖以此奉天是故五行之理何往而不在乎夫

五行無往不在何惟於初一乎言之蓋學始於致知道之大原出於天五行之外無有所謂天也故一以著其始欲學者之先知乎是猶水之先乎五行也自二至九一以貫之而無遺矣以二言之貌澤水也曰恭則潤下者不至於卑下言揚火也曰從則炎上者不至於燥燎視散木也曰明則所視者有節聽收金也曰聰則所聽者不妄思通土也曰睿則貌言視聽者皆由乎中此克己之功所以約其情矯其偏以歸於正

孔子所謂視聽言動之必以禮者是也禮於五行屬火故數當二者力行之功卑法地也位居南者充實光輝火之盛也以三言之食貨所以養其血脉血於人身爲水祭祀所以通其祖氣於人身爲火司空掌土所以安居而東作猶木之東生也司徒掌教所以成性而致中猶土之中和也司寇之治奸師之禁暴賓之尚義皆有肅殺之意故屬金焉然首尾言事者通上下而必行之也中間言官者必得人而分理之也以

四言之歲之春木夏火秋金冬水季土一五行也月之寅卯木巳午火申酉金亥子水辰戌丑未土一五行也日之甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水一五行也星之歲星木熒惑火鎮星土太白金星水一五行也辰之尾室斗奎井角木之垣翼室胃壁參軫木之垣虛牛女氏胃柳土之垣房心婁張火之垣辰亢酉鼎金之垣一五行也曆數又所以紀乎歲月日星辰而爲五行之府也天體之高也故位居於上氣數之幽也故數屬於陰以五言之五福乃五行之瑞君之所行不謬乎五行則身之所備不虧乎五福故曰欽時五福力行至此則德誠矣誠者非自成已而已也所以成物也用數錫厥福於庶民者合內外之道也誠兼內外猶土居中央而貫四季皇極之數言皆言乎錫福事也故數居五五者生之終成之始惟數居生成之中故誠兼人已之全以六言之平康正直其德中和土也疆弗友剛克者猶火之煉金也樊友柔克

者猶水之生木也沉潛剛克者以金而濟木也高明柔克者以水而濟火也夫已發用五事以成德而又用三德以就中此所以德成於上而教成於下也蓋六居成數之始而三德爲成物之始也以七言之謀及乃心後以自知水也謀及卿士其見高明火也謀及庶人其論繁盛木之蕃庶也謀及卜筮內究玄微金之內照也數者大同身其康疆子孫其逢吉土之妙用也或曰協紀與稽疑何異曰協紀以平時而合諸天稽疑以臨時而審於人合天者幽審人者明卜筮雖鬼神亦資於人爲故曰明用稽疑而當七數之陽然既謂之稽疑自有可止則止者存故居西方之陰以八言之休徵者五行之交濟也咎徵者五行之偏勝也無非五行也而休咎之徵惟在乎交與偏之分焉耳已歲月日時各有五行之徵在焉無處不省則五行無處而不交矣交則泰矣此所以百穀用成又用明俊民用章家用平康矣不交則否此所以反是蓋交

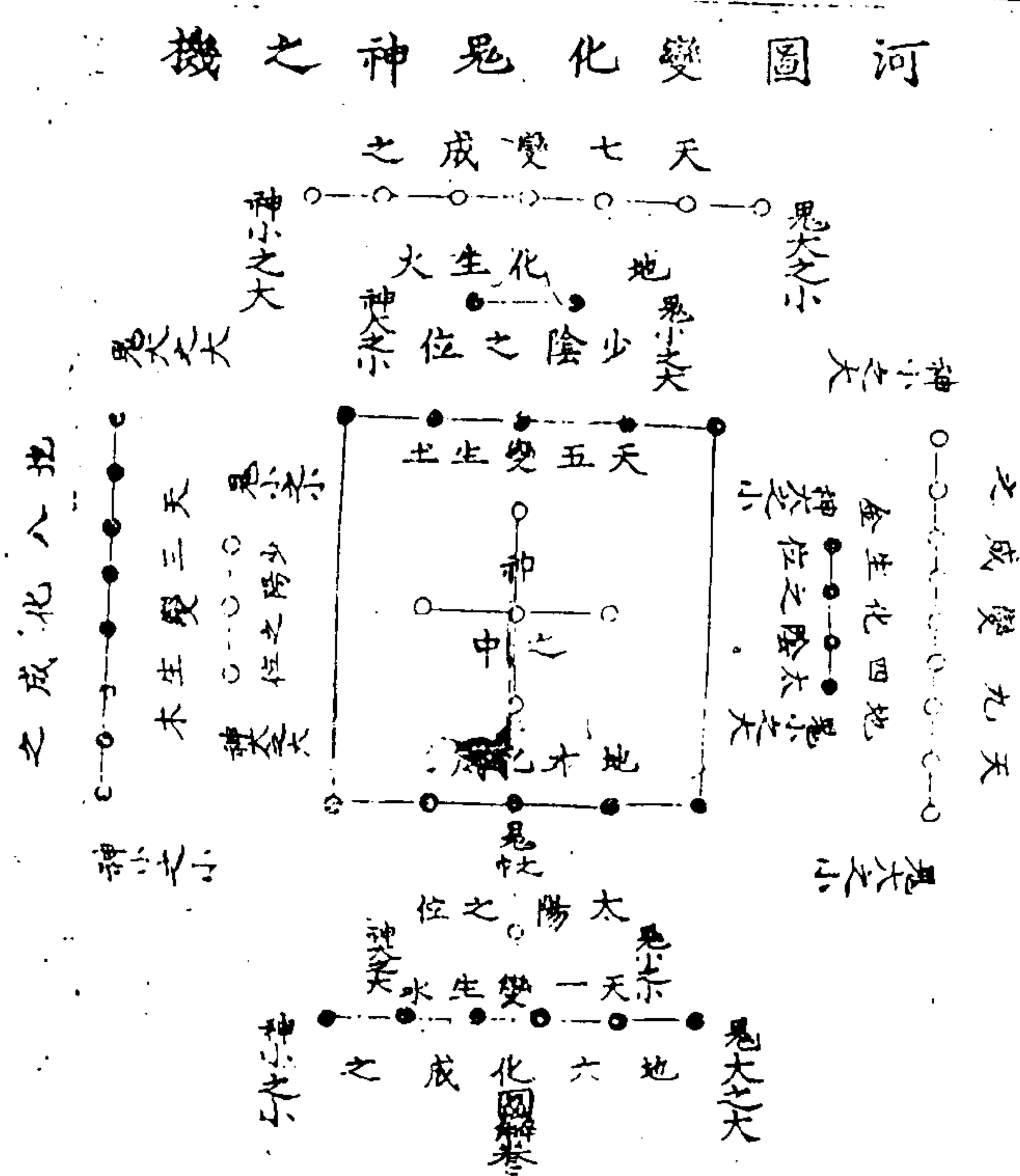
之大者泰亦大交之小者泰亦小此歲月日所以有王卿士師尹之分也蓋古者以德之大小而爲乎位之崇卑故五事之用而交濟之純駁有係乎其德之大小而爲力量之重輕非曰玉省歲而不省月卿士省月而不省日之謂也若庶民之無德一身之五行無時而交濟何時之可省乎是以休咎之從人如星之從月若庶民之有德如孔子則固當省之於歲也非可以星論庶徵曰念則用心於內行之而愈卑也故數陰而位下也不亦宜乎以九言之壽居五福之先猶水居五行之始其福水禮義生於富足富則有明盛之義其福火人之康寧猶木之欣欣而向榮也其福木說萬物者莫說乎允攸好德則說在心矣其福金土居五行之終猶人受正命於一生之終也其福土凶短折者如水之衝崩陷溺也天下之禍莫甚於水故曰莫不仁於溝澮人有疾病其身枯燥如物之被火燎其色焦人有憂患其心不寧如木之憔悴其色黃人

之貧乏心無所說如物之不得允澤也其心苦福言五而極言六蓋五者數之中中故有福六者數之偏偏故有禍惡者剛之偏也弱者柔之偏也是以偏之爲禍而數之無五也行之無土而人之無福也是故誠者福之本也不誠者禍之宗也君子誠之爲貴而不誠之爲戒九疇以是終焉勸戒之義明矣天以是而禍福君亦以是而嚮成故謂之曰天討焉是故一五行者知天之至也九福極者順天之至也知天者始條理之事順天者終條理之事數居九九居上易曰大觀在上中正以觀天下者其當洪範之中數乎

四聖圖解卷之二

第一圖用保

聖躬

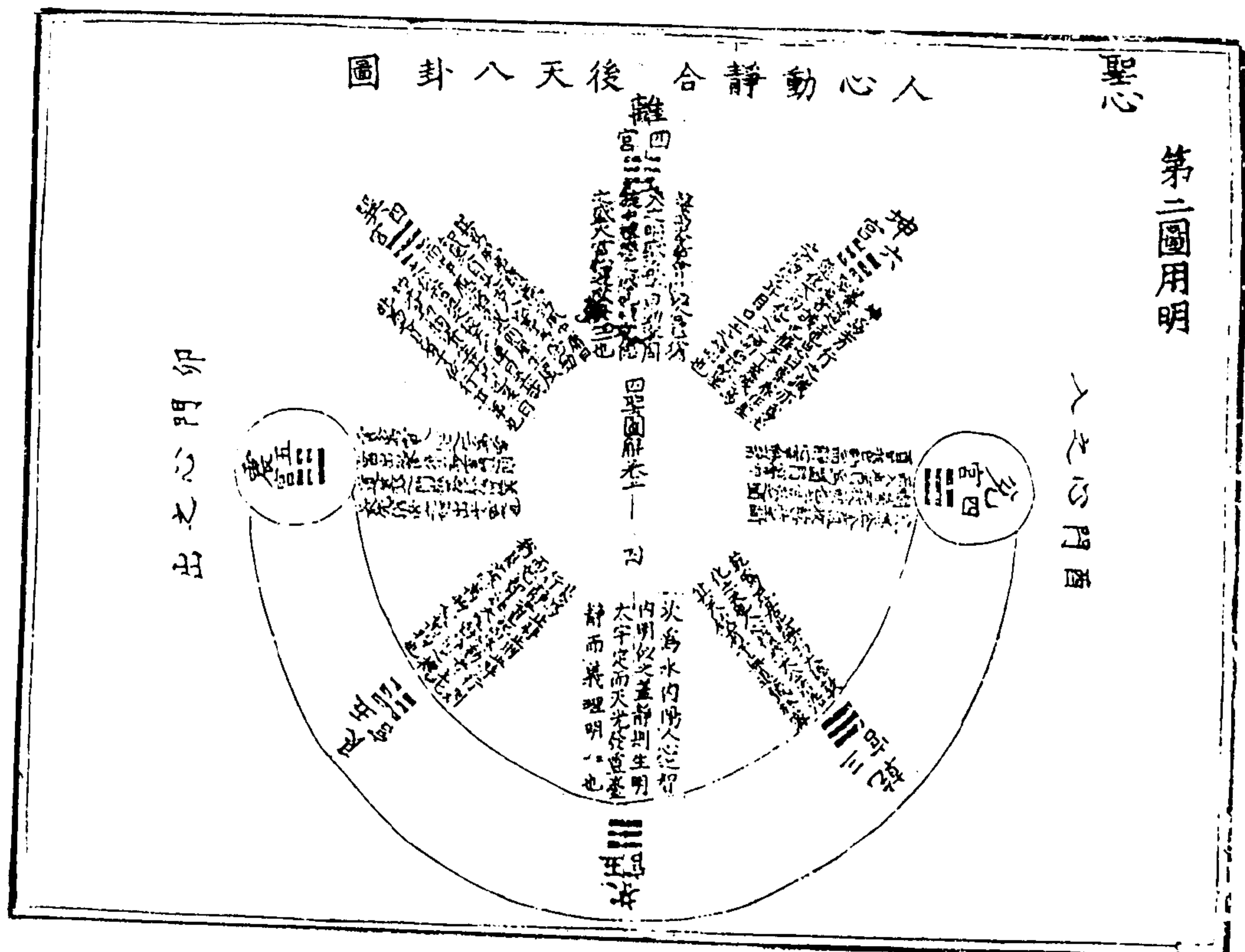

論人身鬼神合圖

中庸曰鬼神之爲德其盛矣乎謂之盛者充塞無間也人物皆有之矣人身東寬之木在肝西鬼之金在肺南神之火在心北精之水在腎中意之土在脾肝通目故目之能別五色者鬼神也肺通鼻故鼻之能別五氣者鬼神也心通舌故舌之能別五味者鬼神也腎通耳故耳之能別五聲者鬼神也脾通四肢孔竅故四肢孔竅之能知覺運動者鬼神也故肝之鬼神當三八之數肺之鬼神當四九之數心之鬼神當二七之數腎之鬼神當一六之數脾之鬼神當五十之數一三之神大之一三之鬼小之二四之神大之小二四之鬼小之大七九之神小之大七九之鬼大之小六八之神小之小六八之鬼大之大五十之鬼神大小之廣大之大者伸之極小之小者屈之極小之大者屈中之伸大之小者伸中之屈屈中之伸也致用伸中之屈也致用致用者分數多致用者分數寡此德之

所以為盛而體物之不可遺也惟能約其情合於中使魂守肝而不從目漏魄守肺而不從鼻漏神守心而不從舌漏精守腎而不從耳漏意守脾而不從四肢孔竅漏故無漏無漏則神完神完則氣充氣充神完自然得壽此仁者壽之理非旁門臆說之謂也

四聖圖解卷二

人心合後天圖說

八卦天氣也而謂心具之者以人而合天也人之能合天者以理言之也天有動靜心亦有動靜天之動靜陰陽盡之矣人之動靜仁義盡之矣然陰有始陰終陰陽有始陽終陽仁有始仁終仁義有始義終義震也者氣之動兌也者氣之靜傳曰一闔一闢謂之變震其門之闔乎兌其門之闔乎自震至坤皆氣之闔自兌至艮皆氣之闔仁其心之闔義其心之闔仁而禮闔之事也義而智闔之事也故以仁當震仁之始也以誠當坤仁之終也以義當兌義之始也以智當艮義之終也闔闢之所以循環無端者天之太極運之矣仁義之所以卷舒不窮者心之太極宰之矣天以闔闢而成造化人以仁義而成功業純乎仁義則天下之理得天下之理得而成位乎其中彼蒼蒼其形者非大也我眇然其身者非小也是故心有八卦焉故邵子詩曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑

來往三十六官都是春即此意也但邵子以先天言臣以後天言然其動靜闔闢之理一耳故借引之以明聖心并註宮於圖

聖政

第四圖用直

推五官無對之由在君身

君之為政固懼五官之對然所謂對者非以貌之謂也以心之謂也貌雖奔走承順而心不供職亦對也心能供職外雖極言苦諫亦順也故無對也者供職之謂也供職也者心悅誠服之謂也欲得其心悅誠服又豈可以威挾勢震之哉亦本於君身之順動耳易曰天地以順動故日月不過四時不成聖人以順動則刑罰清而民服其斯之謂乎欲君身之順動又自正心始心也者動之本也是故心正則動順動順則五官無對五官無對則萬化理萬化理則參天地贊化育而五氣順布五氣順布則八風協和而樂可作蓋作樂之本黃鐘黃鐘之管九寸其絲八十一絃八十一者九九之積也是故黃鐘之數無對之數也伏望陛下先盡無對之理於心自然獲無對之效於臣自然妙無對之氣於天下則頌聲之作動盪其間若有鬼神為之開先焉者矣恭惟

國朝禮制大行繼以

陛下考訂維新則禮誠可以建諸天地而不背有世以俟聖人而不惑焉者獨作樂一事前人未及稽古不能無望於

今日建中和之極蕪總條貫金聲而玉振之也因論無對之數有通作樂之機故拳拳焉

陛下獻焉

四聖圖解卷之二終

四聖圖解卷之二終

四聖圖解卷之二終

四聖圖解卷之二終

樂記補說序

樂記何爲而作也孔門弟子憂後世樂學之失其傳而作也然後世之樂永失其傳豈孔門諸儒不善記而使後人無據依耶曰非也記之甚善而記之義不甚明於世故也樂記原始要終且極於條理推原致效兼備乎體用心歌其原始也樂舞其要終也中論五聲八音其條理也天地之易簡其推原也天地將爲昭其致效也兼言乎禮其備體也樂以禮爲體此古樂之所以異於新聲而樂記中之大旨也始以禮而治心中以禮而治民終以禮而制樂是故律其禮律也歌其禮歌也音其禮音也舞其禮舞也樂其仁也禮其義也以吾心之仁義而爲禮樂故謂之象德謂之德音焉無德則無象無象則無音後世正樂弗興非記之罪以未能知樂記之理耳知樂記則知樂義矣未有知其義而事之

不終焉者矣人心亦有靈同於聖人者以聰明
不用於學樂耳故機巧之事反精出三代之上
獨樂學寥寥千古可以知其故焉使天下人人
知正學慕正樂君好之則臣爲之詩曰誘民孔
易此之謂也則天子妙建中和之極臣民協歸
皇極之化歌頌之作正聲出焉東匯陳氏集說
欲以坦明之說使初學讀之即了其義章句通
則蘊奧自見非得陳氏集說章句且不可通况
其義乎然謂不必高爲議論而卑視訓詁之辭
是欲專以訓詁章句而盡樂記之義則不可也
蓋作樂本於人心其爲理誠明白然皆根於天
地鬼神物理之奧必知其蘊奧方知其明白天
地之理亦未始不明白也但非視聽所及者人
皆以爲高妙若非論及高妙則無以訓詁而章
句之義亦有所不明也是以後世學者徒以形
容樂之氣象待樂記而以始終條段制作實事

則固有出於樂記之外蓋於禮書浩繁精力或
限不無漏遺之恨臣竊三復樂記多年偶窺其
萬一而爲之補說未敢以爲有裨于義然俟知
樂君子或有取焉亦管中之天也

新選山西等處承宣布政使司遼州同知臣李

文憲稽首頓首謹序

樂記補說卷之一

臣李文察謹撰

樂記

臣李文察補說日記樂而無言乎禮者何也蓋

樂陽禮陰樂之不能無禮猶陽之不能無陰也

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於

物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比

音而樂之及于戚羽旋謂之樂此毗至反樂如字

集說凡樂音之初起皆由人心之感於物而生人

心虛靈不昧感而遂通情動於中故形於言而為

聲聲之辭意相應自然生清濁高下之變變而成

歌詩之方法則謂之音矣成方猶言成曲調也比

合其音而播之樂器及舞之干戚羽旋則謂之樂

焉干戚武舞也羽旋文舞也

臣李文察補說曰凡音之起由人心生人心之

動物使之然此二句是一章之主意感於物而

動以下是覆說上二句以足其意音生於心者

合氣相軋而為聲理為氣主心者也理之會也

匪理罔以肇氣匪氣罔以肇聲人心之動物使

之然者何孟子曰萬物皆備於我理備則氣備

以氣召氣渾然一體是故動者理之一也動有

善有不善者分之殊也感於物而動者感而遂

通天下之故也動而形於聲者理動而氣隨之

也相應而生變者一氣分而為陰陽也變成方

謂音者陰陽運而為五行也比音而樂之者五

行散而為萬事萬物也

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故

其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩

其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲

其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔

六者非性也感於物而後動噍音焦散色介反樂音洛

集說氏曰人之情得所欲則樂喪所欲則哀順

其心則喜逆其心則怒於所畏則敬於所悅則愛

噍則竭而無澤殺則減而不隆蓋心喪其所欲故

形於聲者如此嘽則聞而無餘緩則紆而不迫蓋

心得其所欲故形於聲者如此發則生而不窮散

則施而無積蓋順其心故形於聲者如此直則無委曲庶則有分際蓋心有所畏故形於聲者如此和則不乖柔則致順蓋心有所悅故形於聲者如此愚謂粗以厲者高急而近於猛暴也六者心感物動乃情也非性也性則喜怒哀樂未發者也

臣李太常補說曰此一節直解上文首二句之義二情以哀為水唯殺聲之低音屬水故感於哀以樂為火暉緩聲之洪者屬火故感於樂以喜為木發散聲之敷者屬木故感於喜以怒為金粗厲聲之斷者屬金故感於怒以信以慾為土敬者信也愛者慾也聲以和柔屬土直厲屬金和柔以相屬感直庶以相生感蓋土能生金也者非性也非性也者非真無也以其具而發也具而未發未知未能也感於物而后動物各從其類也物各從類良知良能也夫土一也在心則有敬愛之異感者五行各一其陰陽也陽土用事於西南陰土箕位於東北故後天

八卦坤艮二卦皆屬土以此在心亦然踐履篤實力行之信也敬之謂也深嘗篤好存心之信愛之謂也力行之信發必端確故直庶存心信發必優游故和柔

心情所屬方位之圖

屬火居南

敬愛
屬土居中央

屬水居北

屬金居西

屬木居東

五行人體性情總圖

木火土金水

喜寬仁真肝筋
樂神禮色心毛
慾意信形脾肉
怒鬼義味肺骨
哀精知聲腎皮

此慾字即孔子所謂
己所不欲已欲立之
之欲未可遽以為私
欲於善則善欲於惡
則惡本文愛心之愛
即此圖之慾敬心之
敬即此圖之信蓋愛
慾一情敬信一心

是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其
聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所
以同民心而出治道也

行去聲

集說劉氏曰慎其政之所以感人心者故以禮而
道其志之所行使必中節以樂而和其聲之所言
使無乖戾政以教不能而一其行刑以罰不率而
防其姦禮樂刑政四者之事雖殊而其致則一歸
於慎其所以感之者所以同民心而出治道也

臣李文察補說曰禮樂刑政皆感心之物也是

以先王慎之大抵禮樂刑政四般物皆是為伸
道心抑人心故曰其極一也作兩段看禮樂是
伸道心政刑是抑人心禮樂陽也政刑陰也作
四段看樂是伸道心禮是抑人心樂陽而禮陰
也政是伸道心刑是抑人心政陽而刑陰也民
心不外人心道心二端惟人心危道心微則各
其心而不同危者不危微者不微則允執厥中
無有作好無有作惡是之謂同民心同則遵王
之路遵王之義惟皇作極而治道致矣出者致

也心同治致則音正而樂可作故作樂之君必先慎其所以感之者下文言聲音之道與政通以明乎此意

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

集說此言音生於人心之感而人心哀樂之感由於政治之得失此所以慎其所以感之者也治世政事和諧故形於聲音者安以樂亂世政事乖戾故形於聲音者怨以怒將亡之國其民困苦故形於聲音者哀以思此聲音所以與政通也○詩疏曰雜比曰音單出曰聲哀樂之情發見於言語之聲於時雖言哀樂之事未有官商之調惟是聲耳至於作詩之時則次序清濁節奏高下使五聲為曲似五色成文即是為音此音被諸絃管乃名為樂

且李文獻補說曰此言音本於政見欲作樂者

所以必先慎政也故曰音者生人心四句以起治世之音安以樂的道理蓋治世人心安樂故音隨之而安樂本於其政之和平所使也亂世人心怨怒故音隨之而怨怒本於其政之乖舛所使也亡國人心哀思故音隨之而哀思本於其政困剥平民之所使也是心也音也政也善則俱善惡則俱惡同條共貫者也故曰聲音之道與政通矣

宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則

無怙懣之音矣怙音規懣昌制反

集說劉氏曰五聲之本生於黃鐘之律其長九寸每寸九分九九八十一是為宮聲之數三分損一以下生徵則去二十七得五十四也徵三分益一以上生商則加十八得七十二也商三分損一以下生羽則去二十四得四十八也羽三分益一以上生角則加十六得六十四也角聲之數三分之不盡一算其數不行故聲止於五此其相生之次也宮屬土絃用八十一絲為最多而聲至濁於五

聲濁尊故爲君象商屬金絃用七十二絲聲次濁故次於君而爲臣象角屬木絃用六十四絲聲半清半濁居五聲之中故次於臣而爲民象徵屬火絃用五十四絲其聲清有民而後有事故爲事象羽屬水絃用四十八絲爲最少而聲至清有事而後用物故爲物象此其大小之次也五聲固本於黃鐘爲宮然還相爲宮則其餘十一律皆可爲宮宮必爲君而不可下於臣商必爲臣而不可上於君角民徵事羽物皆以次降殺其有臣過君民過臣事過民物過事者則不用正聲而以半聲應之此八音所以克諧而無相奪倫也然聲音之道與政相通必君臣民事物五者各得其理而不亂則聲音和諧而無怙慝也怙慝故敗也

臣李文恭補說曰此推言聲音之道與政通以樂之通倫理五者不亂言得倫理之正則爲治世之音故無怙慝無怙慝也者順成和動之謂也

宮亂則荒其君驕商亂則敗其臣壞角亂則憂其民

然徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣改音昇集說此言審樂以知政若宮亂則樂聲荒散是知由其君之驕恣使然也餘四者例推○陳氏曰五聲含君臣民事物之象必得其理方調得律呂否則有臣陵君民過臣而謂之奪倫矣此却不比漢儒附會效法之言具有此事毫髮不可差謬或樂聲奪倫即其國君臣民物必有不盡分之事如州鳩師曠皆能以此知彼正是樂與政通

臣李文恭補說曰此言不得倫理之正則爲亂世之音故滅亡無日非音自失其倫理也由君身失之則逆氣成象而淫樂興焉故失之也蓋有如是之政之心則好如是之音安其危樂其亂而爲之亦不自知其爲失矣故能滅亡其國宮亂則荒不和動之故也商亂則敗不順成之故也或曰此亂音亦是先王之樂但當亂世則風氣不順樂奏不得故有是耳噫先王之樂豈以衰世而亂如故仲奔齊韶在焉及陳恒弑君

齊固亂亡之國也然觀夫子在齊之所聞是舜之音不因齊亂也魯之三家素蓄無君之心然觀季札聘魯之所觀是武之音不因魯亂也子貢聞其樂而知其德是百王之樂不因春秋亂也看來此亂音只是淫欲之君將先王之樂都改了去其質素而存其要妙故下文引鄭衛之音以實之夫子分明曰惡鄭聲之亂雅樂也豈可以鄭衛之音爲先王之舊乎宮亂過於動也商亂以下過於成也慢者怠慢也不相讓之謂

也五音相和爲讓五音奪倫爲慢

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

凡此至反濮音一

集說此慢字承上文謂之慢而言比近也桑間濮上衛地濮水之上桑林之間也史記言衛靈公適晉舍濮上夜聞琴聲召師涓聽而寫之至晉命涓爲平公奏之師涓曰此師延靡靡之樂武王伐紂師延投濮水死故聞此聲必於濮水之上也政散

故民罔其上民流故行其淫蕩之私也○張子曰鄭衛地濱大河沙地土薄故其人氣輕浮其地平下故其質柔弱其地肥饒不費耕耨故其人心怠惰其人情性如此其聲者亦然故聞其樂使人如此懈慢也○朱子曰鄭聲之淫甚於衛夫子論爲邦獨以鄭聲爲戒蓋舉重而言也

臣李文恭補說曰引此以證五亂之音人心與樂音皆宜靜而不宜動心動爲欲聲動爲亂鄭衛新聲動欲之聲也故比於慢濮上之音靡靡之樂也極欲所致政散極欲之政也民流極欲之俗也政散則民散也久故誣上民流則陷溺也深故行私政散之散民流之流即上文其喜心感者其聲發以散之謂也亦即下文流辟邪散之謂也樂家最忌散與流政散則音亦散民流則音亦流蓋散則肆行於欲之象流則忘返於欲之象二者害心之甚故最忌之

右第一章

臣李大憲分章曰此言作樂之本也樂本於

音者本於心心本於政音者歌也政者禮也
正如周子通書禮先樂後之意記者先敘此
於記之首非深於樂孰與於斯一篇規模盡
在於此知者觀此一章則思過半矣

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也故知聲
而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也
唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂審
樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音
不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得
謂之有德德者得也

集說倫理事物之倫類各有其理也○方氏曰凡
耳有所聞者皆能知聲心有所識者則能知音道
有所通者乃能知樂若瓠巴鼓瑟流魚出聽伯牙
鼓琴六馬仰秣此禽獸之知聲者也魏文侯好鄭
衛之音齊宣王好世俗之樂此衆庶之知音者也
若孔子在齊之所聞季札聘魯之所觀此君子之
知樂者也○應氏曰倫理之中皆禮之所寓知樂
則通於禮矣不曰過而曰幾者辨析精微之極也

臣李文察補說曰人倫物理樂中皆有之故曰
樂通倫理音生人心樂通倫理見得樂不可不
知以起下文知樂則幾於禮之端倫理禮也若
知聲而不知音者禽獸已耳知音而不知樂者
衆庶已耳惟君子爲衆庶中之最靈秀者爲能
知樂其曰審聲以知音以下三句是言君子知
樂之事其曰不知聲者不可與言音以下二句
是起不知樂者不可與言禮故曰知樂則幾於
禮矣蓋禮樂異制而同用者也同用者何將以
致中而成性也故凡言樂必無乎禮者要除一
箇除不得也知樂之必知禮者猶知多寡之必
知輕重也蓋多寡與輕重之用同禮樂皆得謂
之有德與易簡而天下之理得意同易陽而簡
陰樂陽而禮陰陰陽皆得謂之有德德也者合
陰與陽而爲言也聲者人言也音者詩歌也審
聲謂審其輕清重濁如平上去入之類審音謂
審其宮商角徵羽如歌頌歌雅歌風歌商歌齊
之類瓠巴鼓瑟游魚出聽伯牙鼓琴六馬仰秣

不止於知聲魏文侯好鄭衛之音齊宣王好世俗之樂未可以言知音若以是爲知音亦可謂不知新聲俗樂不可以言樂也耶亦可謂先審新聲俗樂以知樂也耶

是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也

食音詞越如字大音恭和去聲好去聲思去聲

集說樂之隆盛不是爲極聲音之美食饗禘祫之重禮不是爲極滋味之美蓋樂主於移風易俗而祭主於報本反始也鼓清廟之詩之瑟練朱絲以爲絃絲不練則聲清練之則聲濁疏通也越瑟底之孔也疏而通之使其聲遠緩瑟聲濁而遠是質素之聲非要妙之音也此聲初發一倡之時僅有三人從而和之言和者少也以其非極聲音之美故好者少然而其中則有不盡之餘音存焉故曰有遺音者矣尊以玄酒爲尚俎以生魚爲薦大羹

無滋味之調和是質素之食非人所嗜悅之味也然而其中則有不盡之餘味存焉故曰有遺味者矣由此觀之是非以極口腹耳目之欲也教民平好惡謂不欲其好惡之偏私也人道不正必自好惡不平始好惡得其平則可以復乎人道之正而風移俗易矣○朱子曰一倡而三歎謂一人倡而三人和今解者以爲三歎息非也

臣李文憲補說曰此言知禮樂者貴於知本禮樂之本淡淡故能平心寡慾也心平慾寡則心

亦淡也淡則中也中則道心爲主而性靜矣有遺音一段解非極音有遺味一段解非致味極音致味所以非禮樂之隆者以不足以享神也神之享在於朱絃疏越玄酒腥魚然終不廢干戚孰烹者蓋神亦享之但享之始在於質素之音食始者本也天一生水水氣淡神之始至乃天一之氣以淡物而感淡氣故獨取於質素之音食也先王之制禮樂爲享神故也非以極口腹耳目之欲也又欲以享神之理而教民平其

所好惡而不至已甚反其人道之初而不至忘
本蓋人道之初本淡能反其淡則正矣是先王
禮樂之教乃順天理人情之自然而非有所強
也故下文引人生而靜云以明之

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知

知朱子曰上知字是
體下知字是用

然後好惡形焉好惡無節於內

知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而
人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者
滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐偽之心有淫
泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇
者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道
也知去聲

集說劉氏曰人生而靜者喜怒哀樂未發之中天
命之性也感於物而動則性發而為情也人心之
虛靈知覺事至物來則必知之而好惡形焉好善
惡惡則道心之知覺原於義理者也好妍惡醜則
人心之知覺發於形氣者也好惡無節於內而知
誘於外則是道心昧而不能為主宰人心危而物

交物則引之矣不能反躬以思其理之是非則人
欲熾而天理滅矣况以無節之好惡而接乎無窮
之物感則心為物役而違禽獸不遠矣違禽獸不
遠則爪剛者決力強者奪此所以為大亂之道也

臣李文憲補說曰此言人當寡慾以明上文耳

目口腹之欲不可極好惡不可不平也夫物之
感人無窮至化物是說天理之所以滅處強者
脅弱以下六句皆悖逆詐偽淫泆作亂之事性
之欲欲字當愛字看未便是私物至知知然後

好惡形焉亦未便循於一己之偏至無節於內
方始偏焉觀此可以得道心人心之說蓋道心
有理而無象但使人心得正處便是道心故只
教民平好惡而不曰絕好惡後世謂必盡除人
心然後為道心是墜於禪非先王禮樂之教也
是故先王之制禮樂人為之節衰麻哭泣所以節喪
紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男
女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲
政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道

備矣 樂音洛 食音嗣

集說劉氏曰先王之制禮樂因人情而為之節文因其哀死而喪期無數故為衰麻哭泣之數以節之因其好逸樂而不能和順於義理故為鐘鼓干戚之樂以和之因其有男女之欲而不知其別故為昏姻冠笄之禮以別之因其有交接之事而或失其正故為射鄉食饗之禮以正之節其心所以使之行而無過不及和其聲所以使之言而無所乖戾為之政以率其怠倦而使禮樂之教無不行為之刑以防其恣肆而使禮樂之道無敢廢禮樂刑政四者通行於天下而民無悖違之者則王者之治道備矣

臣李文察補說曰此言禮樂刑政無非為節情寡欲設也喪紀何以云節使賢者有以俯而就之不至於過不肖者有以企而及之不至於不及故曰節安樂何以云和蓋安不能以無樂樂而不以道則亂故制鐘鼓干戚以為之樂則雖樂而不淫故曰和有昏姻則各夫其夫各妻其

妻有冠笄則男正位乎外女正位乎內故曰則射鄉所以會於人者有一定之容食饗所以祭於神者有一定之儀故曰正交接分而言之有曰節曰和曰別曰正合而言之歸於禮節民心樂和民聲二端而已然禮樂教也有教之所不能施者則立五官之政以行之所以濟教之不及又有政之所不能行者則設五等之刑以防之所以濟政之不及四者數達而不悖則人皆知節欲以寡過好惡平而反其人生而靜之性也故曰王道備本言禮樂而及刑政即前謂異制而同用是矣

右第二章

臣李文察分章曰此言君子知樂知禮在於使人平心節欲已耳無他道也周子通書曰夫樂古以平心今以助欲即此意也既知樂之所以作又知樂之所以用樂理其無隱乎爾矣大哉記乎知之者其惟周子乎者為同禮者為異同則相親異則相敬樂勝則

禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵勸賢則政均矣仁以愛之義以政之如此則民治行矣

集說和以統同序以辨異樂勝則流過於同也禮勝則離過於異也合情者樂之和於內所以救其離之失飾貌者禮之檢於外所以救其流之失此禮之義樂之文所以相資爲用者也仁以愛之則相敬而不至於離義以正之則相親而不至於流此又以仁義爲禮樂之輔者也等貴賤和上下別賢不肖均政此四者皆所以行民之治故曰民治行矣○應氏曰上言王道備言其爲治之具也此言民治行言其爲治之效也

臣李文察補說曰因上文言禮樂刑政此言其相濟以足其意樂以和爲主和統同禮以分爲主分辨異同則一體以相親異則交際以相敬同過則混俗親過則姑息故流異過則判隔敬過則畏蕙故離此不相濟之敝也必用樂以合

其情用禮以飾其貌則內外相濟斯無二者之敝矣貴賤等禮之濟乎樂也上下和樂之濟乎禮也好惡著政之濟乎禮樂也刑禁暴刑之濟乎政也刑歸政政歸禮樂禮樂歸於仁義仁以行樂義以行禮故曰民治行矣慎好惡舉賢退不肖政之大者故言於政

右第三章

臣李文察分章曰此言禮樂刑政之同用惟其同用故無言之

樂由中出禮自外作樂由中出故靜禮自外作故文大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以教四海之內天子如此則禮行矣

集說應氏謂四海之內四字恐在合字上如此則文理爲順○劉氏曰欣喜歡愛之和出於中進退周旋之序著於外和則情意安舒故靜序則威儀

交錯故文大樂與天地同和如乾以易知而不勞
大禮與天地同節如坤以簡能而不煩樂至則人
皆得其所而無怨禮至則人各安其分而不爭如
帝世揖讓而天下治者禮樂之至也達者徹於彼
之謂行者出於此之謂行者達之本達者行之效
天子自能合其父子之親明其長幼之序則家齊
族睦矣又能親吾親以及人之親長吾長以及人
之長是謂以敬四海之內則禮之本立而用行矣
禮之用行而後樂之效達故於樂但言天子無可
怒者而於禮則言天子如此是樂之達乃天子行
禮之效也周子曰萬物各得其理而後和故禮先
而樂後是也

臣李文察補說曰此承民治行言樂由中心之
樂發出禮自外面之分作來由中出則以天理
爲樂故不動於欲由外作則有紀綱而不紊亂
是大人之禮樂必易知而可樂必簡能而易從
可樂則天下樂之至而忿心平矣易從則天下
行之至而慾心釋矣民既克順克比爲君者無

復所事但揖讓於上而天下治歸於禮樂之功
也暴民不作以下所以能揖讓也

右第四章

臣李文察分章曰此言禮樂同用之效

大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失
節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四
海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文
合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時
並名與功偕

集說百物不失言各遂其性也○朱子曰禮主減
樂主盈鬼神亦止是屈伸之義禮樂鬼神一理又
曰在聖人制作處便是禮樂在造化功用處便是
鬼神禮有經禮曲禮之事殊而敬一樂有五聲六
律之文異而愛一所以能使四海之內合敬同愛
者皆大樂大禮之所感化也禮樂之制在明王雖
有損益而情之同者則相因述也惟其如此是以
王者作興事與時並如唐虞之時則有揖讓之事
夏殷之時則有放伐之事名與功偕者功成作樂

故歷代樂名皆因所立之功而名之也。○蔡氏曰
禮樂本非判然二物也。人徒見樂由陽來。禮由陰
作。卽以爲禮屬陰。樂屬陽。判然爲二。殊不知陰陽
一氣也。陰氣流行卽爲陽。陽氣凝聚卽爲陰。非真
有二物也。禮樂亦止是一理。禮之和卽是樂樂之
節。卽是禮。亦非二物也。善觀者既知陰陽禮樂之
所以爲二。又知陰陽禮樂之所以爲一。則達禮樂
之體用矣。

臣李文恭補說曰樂達於天下則與天地同其

和矣。禮行於天下則與天地同其節矣。和則理
一。故百物不失不失也者皆備之謂也。節則分
殊。故祀天祭地祀祭也者尊卑之謂也。是明則
有禮樂之功業。幽則有鬼神之造化。一也。禮樂
功用之大如此。亦以其情而爲言耳。情同處明
王以相沿而不敢異。所異者事與時並名與功
偕耳。使愛敬之情而異。乃魏文侯之新聲也。豈
聖世明王之所作哉。鬼神一氣也。愛敬一心也。
故治心以愛敬而天地鬼神不能遺矣。百物不

失以最多者言者其心也。祀天祭地以最大者
言舉其事也。

右第五章

臣李文恭分章曰此言禮樂之同用與天地
準者以其情之同也。

故鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也。屈伸俯仰綴兆舒
疾樂之文也。簠簋豆制度文章禮之器也。升降上
下周還襍襲禮之文也。故知禮樂之情者能作。識禮
樂之文者能述。作者之謂聖。述者之謂明。明聖者述
作之謂也。綴音拙還音旋

集說綴舞者行位相連綴也。兆位外之營兆也。楊
龍說見曲禮。情謂理趣之深奧者知之悉故能作
文。謂節奏之宣著者識之詳故能述。若黃帝堯舜
之造律呂垂衣裳禹湯文武之不相沿襲皆聖者
之作也。周公經制盡取先代之禮樂而參用之。兼
聖明之作述也。季札觀樂而各有所論此明者之
述也。夫子之聖乃述而不作者有其德無其位故
耳。

臣李文察補說曰此言禮樂之文非聖王制作之所先聖王制作正以其能知情之謂也知文特述者事耳辭雖論文意寔重作

右第六章

臣李文察分章曰此承上章禮樂之情以起下章制作之意

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作則暴明於天地然後能興禮樂也

集說朱子曰樂由天作屬陽故有運動底意禮以地制如由地出不可移易○劉氏曰前言大樂與天地同和大禮與天地同節以成功之所合而言也此言樂者天地之和禮者天地之序以效法之所本而言也蓋聖人之禮樂與天地之陰陽相爲流通故始也法陰陽以爲禮樂終也以禮樂而贊陰陽天地之和陽之動而生物者也氣行而不乖故百物皆化天地之序陰之靜而成物者也質具而有秩故羣物皆別樂由天作者法乎氣之行於

天者而作故動而屬陽聲音氣之爲也禮以地制者法乎質之具於地者而制故靜而屬陰儀則質之爲也過制則失其序如陰過而肅則物之成者復壞矣故亂過作則失其和如陽過而亢則物之生者反傷矣故暴明乎天地之和與序然後能興禮樂以贊化育也

臣李文察補說曰此言聖王知禮樂之情本於知天地之情也天地之情在和與序樂當其和禮當其序自天地之和序觀之萬物之並育而不相害者是矣言化以徵和言別以徵序非言其效也樂由天作起作於陽也中雖有陰亦天中之陰禮以地制起制於陰也中雖有陽亦地中之陽生於地者亦必成於天若過制豈不亂乎生於天者亦必成於地若過作豈不暴乎明於天地謂明乎各專其氣與互藏其精之謂也故禮樂之興樂陽禮陰以相對待然行禮必用樂奏樂必以禮亦以互成乎其功也

右第七章

臣李文察分章曰此言禮樂之異制效法乎天地

論倫無患樂之情也欣喜愛樂之官也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民同也

集說方氏曰金石聲音特樂而已亦統以禮爲言者凡行禮然後用樂用樂以成禮未有用樂而不爲行禮者也情官質制者禮樂之義也金石聲音

樂記補說卷一

三

者禮樂之數也其數可陳則民之所同其義難知則君之所獨故於金石聲音曰此所與民同也○劉氏曰論者雅頌之辭倫者律呂之音惟其辭足論而音有倫故極其和而無患害此樂之本情也而在人者則以欣喜愛樂爲作樂之主焉中者行之無過不及正者立之不偏不倚惟其立之正而行之中故得其序而無邪僻此禮之本質也而在人者則以莊敬恭順爲行禮之制焉此聖賢君子之所獨知也若夫施之器而播之聲以事乎鬼神

者則衆人之所共知者也

臣李文察補說曰此言聖王制作之精蘊在是若夫用禮樂之事則文也有司存焉欣喜愛樂得於天作論倫無患是無過作之暴莊敬恭順得於地制中正無邪是無過制之亂此之謂明於天地以興禮樂也

右第八章

臣李文察分章曰此備言禮樂異制之情

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯

樂記補說卷一

三

者其禮具千戚之舞非備樂也孰亨而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其惟大聖乎

辨音倫事音主

集說千戚之舞武舞也不如韶樂之盡善盡美故云非備樂也熟烹牲體而薦不如古者血腥之祭爲得禮意故云非達禮也若奏樂而欲極其聲音之娛樂則樂極悲來故云樂極則憂行禮粗畧而不能詳審則節文之儀必有偏失而不舉者故云

禮粗則偏矣惟大聖人則道全德備雖敦厚於樂而無樂極悲來之憂其禮儀備具而無偏粗之失也

臣李文察補說曰此言禮樂之情在淡淡者中和之至天理之極帝王之德極盛故其制作極淡至於有舞之美有味之佳固亦禮樂中之所有但文也末也故謂之非備樂達禮也即上章非極音致味意焉五帝殊時不相沿樂樂固有不同也三王異世不相襲禮禮固有不同也然

所不同者事與時並名與功偕耳若情之淡夫豈有不同哉蓋樂極則憂此樂之所以不可不淡也禮粗則偏此禮之所以不可不淡也禮樂以淡為不可及者中庸之不可能也故曰其惟大聖乎樂以淡為備若無此雖聲容極盛亦以為欠禮以淡為具若無此雖文為極至亦以為缺于戚之舞非備樂非謂武舞不如韶也蓋徒知于戚之盛而少朱絃疏越之氣味亦非全備之樂之謂也熟亨而祀非達禮非謂熟祀者便

不達禮也蓋徒知滋味之盛而少玄酒腥魚之氣味乃非達禮之意之謂也禮何云粗文有餘而情不足也蓋徒事於形迹之間而忽畧於微妙之理得不謂之粗乎

右第九章

臣李文察分章曰此言樂之情在乎質素之音禮之情在乎質素之食制作者當無乎此而知之非聖人不能也

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣教如字

集說物各賦物而不可以強同此造化示人以自然之禮制也網緼化醇而不容以獨異此造化示人以自然之樂情也合同者春夏之仁故曰仁近於樂散殊者秋冬之義故曰義近於禮敦和厚其氣之同者別宜辨其物之異者率神所以循其氣

之伸居鬼所以歛其氣之屈伸陽而從天屈陰而從地也由是言之則聖人禮樂之精微寓於制作者既明且備可得而知矣官猶主也言天之生物地之成物各得其職也○劉氏曰此申明禮者天地之序樂者天地之和高下散殊者質之具天地自然之序也而聖人法之則禮制行矣周流同化者氣之行天地自然之和也而聖人法之則樂興焉春作夏長天地生物之仁也氣行而同和故近於樂秋歛冬藏天地成物之義也質具而異序故近於禮此言效法之所本也敦和者厚其氣之同別宜者辨其質之異神者陽之靈鬼者陰之靈率神以從天者達其氣之伸而行於天居鬼而從地者歛其氣之屈而具於地蓋樂可以敦厚天地之和而發達乎陽之所生禮可以辨別天地之宜而安定乎陰之所成故聖人作樂以應助天之生物制禮以配合地之成物禮樂之制作既明且備則足以裁成其道輔相其宜而天之生地之成各得其職矣此言成功之所合也

臣李文恭補說曰此明禮者天地之序樂者天地之和的道理天高地下三句言天地之序流而不息三句言天地之和春作夏長仁也以下言禮樂效法於天地爲天地之序之和以不息合化屬春夏以高下散殊屬秋冬又以春夏屬吾心之仁秋冬屬吾心之義仁近於樂未嘗截然無禮義近於禮未嘗截然無樂樂之從天以作樂之本言也樂之本在黃鐘與宮蓋黃鐘純陽之數宮純陽之聲無黃鐘則無十一律無宮則無五音是樂以神而爲主然自林鐘以下則呂強律弱自商而下金水用事鬼亦有焉禮之從地以制禮之本言也禮之本在分與位蓋分不可以相易位不可以相僭無分則不知反始無位則不知報本是禮以鬼而爲主然分以相安爲貴位以相得爲美神亦在焉以大分言之作樂以應天制禮以配地細分言之樂盈以反爲文則樂中之地禮減以進爲文則禮中之天是故樂陽也反其少陰乎禮陰也進其少陽乎

造化之氣老則退少則相交以致用禮成而不進則消樂盈而不反則放亦退而不可用禮得其蘗則樂樂得其反則安亦相交以致用也

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也

集說此與易繫辭畧同記者引之言聖人制禮其本於天地自然之理者如此定君臣之禮者取於天地尊卑之勢也列貴賤之位者取於山澤卑高

樂記補說卷一

三

之勢也小者不可為大大者不可為小故小大之殊取於陰陽動靜之常也此小大如論語小大由之之義謂小事大事也方猶道也聚猶處也君臣父子夫婦長幼朋友各有其道則各以其類而處之所謂方以類聚也物事也行禮之事即謂天理之節文人事之儀則行之不止一端分之必各從其事所謂物以羣分也所以然者以天所賦之命人所受之性自然有此三綱五常之倫其間尊卑厚薄之等不容混而一之也故曰性命不同矣在

天成象如衣與旗常之章著為日月星辰之象也在地成形如宮室器具各有高卑大小之制是取法乎地也由此言之禮之有別非天地自然之理乎○應氏曰此即所謂天高地下萬物散殊而禮制行矣○劉氏曰此又申言禮者天地之序也天地萬物各有動靜之常大者有大動靜小者有小動靜則小大之事法之而久近之期殊矣方以類聚言中國蠻夷戎狄之民各以類而聚物以羣分言飛潛動植之物各以羣而分則以其各正性命之不同也故聖人亦因之而異其禮矣在天成象日月星辰之曆數各有其序在地成形則山川人物之等倫各有其儀由此言之則禮者豈非天地之別乎

樂記補說卷一

三

臣李文察補說曰此明天高地下萬物散殊而禮制行矣的道理惟辟作威作福臣無敢作威作福此君臣之禮也然已定於天地尊卑中矣貴以臨下其分遠賤以承上其分勞此貴賤之禮也然已位於卑高以陳中矣大積而不苑細

行而不失此小大之禮也然已殊於動靜有常
中矣哉對時育萬物此盡性至命之禮也然已
不同於類聚羣分中矣治曆明時體國經野此
經緯象形之禮也然已見於成象成形中矣是
禮者本於天地之別制來豈聖人強爲之制哉
地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷
霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興
焉如此則樂者天地之和也上上聲齊音齊煖音暖
集說○應氏曰此即所謂流而不息合同而化而

樂記補說卷一

三

樂興焉○劉氏曰此申言樂者天地之和也齊讀
爲躋天地相蕩亦言其氣之播蕩也百化興焉所
謂天地絪縕而萬物化醇也以上言效法之所本
臣李文察補說曰此明流而不息合同而化而
樂興焉的道理六品上生象上齊六律下生象
下降高下相因象相摩清明象天廣大象地還
相爲宮象相湯無宮聲和動象雷霆終始象四時
周旋象風雨倫清象日月百度象百化是樂者
本於天地之和作來豈聖人強作之制哉

右第十章

臣李文察分章曰此詳言禮樂之異制皆本
於天地

化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也

集說此言禮樂之得失與天地相關所謂和氣致
祥乖氣致異也總結上文兩節之意

臣李文察補說曰此言禮樂之得失與天地相
關可見天地禮樂一情耳天地之情正大也正
大也者順動之謂也順動也者不過之謂也化

樂記補說卷一

三八

不時天地之過於動而不節也男女無別人之
過於樂而無禮也不生亂升著相關也使禮樂
非效法於天地美以相關若是

右第十一章

臣李文察分章曰此明樂不可無禮以結上
文同用之意起下文哀樂之分皆以禮終之
端

及夫禮樂之極乎天而錯乎地行乎陰陽而通乎鬼
神窮高極遠而測深厚樂著太始而禮居成物者不

息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云

著直星反下如字

集說○朱子曰乾知太始坤作成物知者管也乾管却太始太始即物生之始乾始物而坤成之也○應氏曰及至也言樂出於自然之和禮出於自然之序二者之用充塞流行無顯不至無幽不格無高不屆無深不入則樂著乎乾知太始之初禮居乎坤作成物之位而昭著不息者天之所以為天昭著不動者地之所以為地著不動者歲諸用也著不息者顯諸仁也天地之間不過一動一靜而已故聖人昭揭以示人而名之曰禮樂也或曰不息不動分著於天地而一動一靜循環無端者天地之間也動靜不可相離則禮樂不容或分故聖人言禮樂必合而言之未嘗折而言之也以上言成功之所合○劉氏曰自一陽生於子至六陽極於巳而為乾此乾知太始也自一陰生於午至六陰極於亥而為坤此坤作成物也又乾坤交於否泰一歲則正月泰二壯三夬四乾五姤六遯

有乾以統陰是乾主春夏也七月否八觀九剝十坤子復丑臨皆有坤以統陽是坤主秋冬也

臣李文察補說曰陰陽以形氣言鬼神以屈伸言窮高以上言深厚以下言極遠以直言太始以首言成物以尾言要之一箇不息一箇不動已耳一於不息不動皆非道也故天地之間不過一動一靜有動有靜則中正也聖人昭揭此中正之道以示人而名之曰禮樂者欲人之無過也

右第十二章

臣李文察分章曰此言禮樂隨處皆有天地間少他不得

昔者舜作五絃之琴以歌南風舜始制樂以賞諸侯故天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行也

行音杭下六聲綴音拙

集說○應氏曰勤於治民則德盛而樂隆故舞列

遠而長息於治民則德薄而樂殺故舞列述而短
○石梁王氏曰舜制樂章專為當諸侯此處皆無
義理

臣李文察補說曰舜作五絃之琴以著樂之本也變代終其事耳非謂舜特作琴而不能作樂樂意皆出於舜使意非出於舜夫變建於樂而不達於禮則其所作又安能以盡善五絃合五音絃止於五則舜樂無變宮變徵可知矣後易以七絃添變宮變徵二聲也

右第十三章

臣李文察分章曰此申王者功成作樂曷以諸侯言王者之功諸侯成之也天下歸功於王王者歸功於諸侯此唐虞之氣象也

大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡矣

集說疏曰堯樂謂之大章者言堯德章明於天下也咸池也池施也黃帝樂名咸池言德能施被於天下無不周備是為備具矣韶繼也者言舜之道

德繼紹於堯也夏大也禹樂名夏者言能光大堯舜之德也殷周之樂謂湯之太廟武王之大武也盡矣言於人事盡極矣

臣李文察補說曰黃帝堯舜禹非固樂於簡湯武非固樂於盡蓋時動而事起湯武處多事之時不盡不可也

右第十四章

臣李文察分章曰此申事與時並名與功偕天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功然則先王之為樂也以法治也善則行象德矣行於聲

集說寒暑者一歲之分劑風雨者一日之氣候教重而事輕故以寒暑喻教而以風雨喻事也然則先王之制禮樂事皆有教是法天地之道以為治於天下也施於政治而無不善則民之行象君之德矣

臣李文察補說曰此申化不時則不生以明樂

之不可無禮不時則疾不生人也不節則饑不
生物也教不時不合宜也傷者害於性也事不
節不知止也無功害於成也法治者何法其寒
暑時風雨節也而所以法之者云有禮也蓋樂
而得禮則善不得禮則傷而無功謂之不善於
教矣樂不善何以教天下而使之象君德哉

夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟並繁則酒之流生
禍也是故先王因爲酒禮壹獻之禮賓主百拜終日
飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食
者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也
是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以
樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所樂也而
可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教
焉綴音拙分六聲樂音洛

集說一獻之禮士之饗禮惟一獻也綴止也大事
死喪之事也大福吉慶之事也以大福對大事而
言則大事爲禍矣哀樂皆以禮終則不至於過哀
過樂矣此章言禮處多而末亦云樂者明禮樂非

二用也應氏本漢志俗下增易字音以鼓反○疏
曰按今鄉飲酒之禮是一獻無百拜此云百拜喻
多也

臣李文察補說曰此言酒禮以明樂之善蓋酒
以合歡樂之類也酒以禮而免禍則樂以禮而
善也可知故酒食者所以合歡與樂所以象德
二句皆言爲樂事禮者所以綴淫至皆以禮終
四句皆言法治事樂也者聖人之所樂也至末
言象德事故下文言象德之意蓋樂者所以象
德民心爲樂音所感而善故謂之象君德云天
下之可樂者未必能善民心惟禮以終樂故可
樂而又可以善民心

右第十五章

臣李文察分章曰此言樂得禮而善先王之
樂皆有禮以爲之本故可以爲教云

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起
物而動然後心術形焉是故志微噤殺之音作而民
思憂噤音焦殺色界反思去聲

集說○劉氏曰此申言篇首音之生本在人心之感於物也一條之義民心無常而喜怒哀樂之情應其感起於物者而動然後其心術形於聲音矣故采詩可以觀民風審樂可以知國政也志疑當作急急促微細噍殺減其哀心感者其聲噍以殺故作樂而有急微噍殺之音則其民心之哀思憂愁可知矣

臣李文察補說曰此承樂可以善民心感入深移風易俗言志微噍殺以下六條是說應感起物心術形焉事上章其哀心感者其聲噍以殺是說心之感樂此是樂之感人人負陰抱陽以生則氣陽血陰而其精粹者聚諸心心有良知渾然未發何有喜怒哀樂常體及感喜物心喜應起感怒物心怒應起感哀物心哀應起感樂物心樂應起先言心感於物之理以爲下文樂音能感人張本志微噍殺者歌之無永也聲之無宮也靡靡之樂也志銳則思憂聲銳則噍殺急微故噍殺聲音之道與志通矣故有是志即

有是聲聞是聲亦能感人有是志此言近知而虧仁勇者之音能感人思憂

彈諸慢易繁文簡節之音作而民康樂彈音展反集說彈寬諧和慢緩易平也繁文簡節多文理而畧節奏也其樂心感者其聲彈以緩故此等音作則其民心之安樂可知矣

臣李文察補說曰彈諸慢易者聲音之動靜氣象從容也已得中和大體有文理之可觀畧節奏之不事間此音則民心脫畧世故無所繫累故得康樂彈即寬慢即裕但順成和動則大體節文兼備類于其仁也此曾點其狂也繁文即斐然成章之謂也簡節即狂簡之謂也狂者之心常見其樂觀浴沂風雩之趣可知此言狂者之音能感人康樂

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅賁扶粉反集說粗厲粗疏嚴厲也猛威盛貌奮振迅貌起初末終也猛起奮末者猛盛於初起而奮振於終末也廣大也賁賁也廣賁言中間絲竹匏土革木之

音皆怒也其怒心感者其聲粗以厲故此等音作則可知其民之剛毅

臣李文恭補說曰粗厲聲之驟遽猛起粗厲以起宮也不能和動奮末粗厲以抵羽也不能順成廣貴商角徵皆應之也剛毅則不足於慈愛然其聲近正猶不失為正大之民故子路以此鄙殺伐之聲為夫子所拒然已是升堂的人此言勇者之者能感人剛毅

應直勁正莊誠之音作而民肅敬

集說應有稜隅也勁堅強也其勁心感者其聲直以應故此等音作則可知其民之肅敬

臣李文恭補說曰應謂不狃有時止則止意思直謂不濫有時行則行意思直者其力勁應者其分正應直勁正則莊重而誠實肅敬則心有主不妄動有主故直不妄動故應此言修己以敬者之音能感人肅敬大抵此有德未能渾化之音也

寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛

肉而致反好去聲

集說考工記註云好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰琬肉好均曰環如此則肉乃璧之肉地也此言肉好則以璧喻樂音之圓瑩通滑耳其愛心感者其聲和以柔故此等音作則可知其民之慈愛

臣李文恭補說曰寬裕有土也得於黃鐘之氣肉好似玉也玉於五行為土順成以順而成也五音之序成數也宮羽之間不陵節和動以和而動也宮陽聲之始動以和發之和動寬裕於其始也順成寬裕於其終也慈愛誠也誠為人

心之土此仁者之音能感人慈愛

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂

辟音僻狄他歷反

集說狄與狄同遠也成者樂之一終狄成言其一終甚長淫濫之意也滌洗也濫侵僭也言其音之泛濫侵僭如以水洗物而浸漬侵濫無分際也此是其喜心感者而其聲然也故聞此音之作則其民之淫亂可知矣

臣李文恭補說曰流辟則不中邪散則不完大抵聲欲中不欲辟欲完不欲散其神完者其聲

中故樂聲流辟必邪散狄成無節也滌濫無分也無節則無分狄生於辟滌生於散狄成應淫滌濫應亂未有淫而不亂此言不仁不義無禮無知縱慾忘耻人化物者之音能感人淫亂

右第十六章

臣李文察分章曰此言樂音之善惡能感人
心之善惡所以善則行象德矣

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣行去聲

悉升反稱去聲比毗至反見音現

集說此承上文聲音之應感而言本之情性即民有血氣心知之性喜怒哀樂之情也度數十二律上生下生損益之數也禮義貴賤隆殺清濁高下各有其義也生氣之和造化發育之妙也五常之

行仁義禮智信之德也言聖人之作樂本於人心七情所感之音而稽考於五聲十二律之度數而制之以清濁高下尊卑隆殺之節而各得其宜然後用之以合天地生氣之和而使其陽之動而不至於散陰之靜而不至於密道人心五常之行而使剛者之氣不至於怒柔者之氣不至於懾天地之陰陽人心之剛柔四者各得其中而和暢焉則交暢於中而發形於外於是宮商角徵羽民徵事羽物皆安其位而不相奪倫也此言聖人始因人情而作樂有度數禮義之詳而以之和天地之氣平天下之情及天氣人情感而大和焉則樂無怙慝之音矣然後推樂之教以化民成俗也立之學若樂師掌國學之政大胥掌學士之版是也立之等若十三舞勺成童舞象之類是也廣其節奏增益學者之所習也省其文采省察其音曲之辭使五聲之相和相應若五色之雜以成文采也厚如書惟民生厚之厚以繩德厚謂檢約其固有之善而使之成德也律以法度整齊之也比以次序聯

合之也宮音至大羽音至小律之使各得其稱始於黃鐘之初九終於仲呂之上六比之使各得其序以此法象而寓其事之所行如宮爲君宮亂則荒之類故曰以象事行也人倫之理其得失皆可於樂而見之是樂之所觀其義深奧矣此古有是言記者引以爲證

臣李文察補說曰惟樂能感人如上文所云故先王作之以著其教自不相奪以上著其體也以下著其用也本之情性者哀樂未發之中與發而中節之和爲作樂之本中聲之謂也稽之度數者律呂長短之數各合程度應氣飛灰律和聲之謂也制之禮義者以禮義制之於樂中意思深遠非樂中不可以道古之謂也合生氣之和者太和之氣流行於四時而爲五行五聲有以合之羽水徵大角木商金宮土之謂也道五常之行者心有恒性發而爲五倫五聲有以道之羽知徵禮角仁商義宮信之謂也生氣之和一陰陽也使之不散不密得天理之中也五

常之行一剛柔也使之不怒不懾得人理之中也不散不過作也不密不過制也不怒不至於暴厲也不懾不過於寬裕也且未說到和天地之氣平天下之情處只是樂中備此四般道理交暢於中而發作於外也立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚作一句讀律小大之稱比終始之序以象事行作一句讀蓋樂之用有此兩端繩德厚以涵養本源言象事行以泛應事務律那小大之稱比那終始之序求象事行小大象貴賤長幼終始象親疎男女蓋同曲爲親異曲爲疎宮爲貴商以下漸賤先調爲長後調爲幼律宮爲男呂宮爲女說到親疎貴賤長幼男女之理皆形見於樂處分明是樂中有理此其所以善也故曰樂觀其深矣者善之謂也讀樂記須知此段意思爲緊能知此意思透徹則樂記中必無記夫禮之意彰矣

右第十七章

臣李文察分章曰此言先王以禮制樂所以

爲善之實處

土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不淫樂而不安慢易以犯節流湏以忘本廣則各姦狹則思欲感條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也

集說土敝地力竭也故草木不長水煩謂澤梁之入無時水煩擾而魚鼈不得自如故不大也物類之生必資陰陽之氣氣衰耗故生物不得成遂也此三言皆以喻世道衰亂上下無常故禮慝男女

無節故樂淫也樂淫故哀而不淫樂而不安若關雎則樂而不淫哀而不傷禮慝故慢易以犯節流湏以忘本若正禮則莊敬而有節知反而報本也廣猶大也狹猶小也言淫樂慝禮大則使人容爲奸冗小則使人思爲貪欲感傷天地條暢之氣滅敗人心和平之德是以君子賤之而不用也感或作慙感條暢之氣則與合生氣之和者反矣滅平和之德則與道五常之行若異矣

臣李文恭補說曰此言禮樂之善在乎所養非

可興於亂世也土敝水煩氣衰是所以起世亂

一句不莊不安是樂之淫處犯節忘本是禮之

慝處容姦思欲以下是言淫樂慝禮之所以可

賤也哀之過則不莊重志微唯殺是也樂之過

則反不安流辟邪散是也禮始於報本節情犯

節忘本淫樂之象淫樂慝禮之音大抵慝禮淫

樂初非二物但以慝禮爲樂則爲淫樂矣有禮

則正無禮則淫故記於樂之善必言禮以見其

善於樂之淫必言禮之慝以見其淫讀之者得

無悟乎淫即姦也姦之爲字三女廣則欲容天

下之女色狹則思念一身之私欲廣獨以姦言

者蓋女色之害甚酷小則亡身大則亡國紂嬖

一妲已而殷之宗廟社稷滅亡幽王嬖一褒姒

而宗周衰替文姜淫而殺魯桓齊襄二君宣姜

淫而衛爲狄滅女色之害可勝言哉故以廣言

之

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正

聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有

應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也
集說○疏曰倡和有應者姦聲正聲感人是倡也
而逆氣順氣應之是和也回謂乖違邪謂邪僻及
曲之與直各歸其善惡之分限善歸善分惡歸惡
分而萬物之情理亦各以善惡之類自相感動也
○應氏曰聲感於微而氣之所應者甚速氣應於
微而象之所成者甚著成象則有形而可見見乃
謂之象也各歸其分者所謂樂之道歸焉耳

臣李文察補說曰此推世亂之所以禮廢樂淫

也蓋亂世人不知學所聞者皆姦聲故淫樂興
焉姦聲溺音是也正聲詩歌是也氣與象有別
在心爲氣在事爲象言而履之象之謂也犯節
忘本逆氣之象故不從不安之樂興焉莊敬知
反順氣之象故不淫不傷之樂興焉此以應禮
著淫樂故不復言應禮之所由興

是故君子友情以和其志比類以成其行姦聲亂色
不留聰明淫樂惑禮不接心術情慢邪僻之氣不設
於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義

集說反情復其情性之正也情不失其正則志無
不和比類分次善惡之類也不入於惡類則行無
不成曰不留不接不設如論語四勿之謂皆反情
比類之事如此則百體從令而義之與比矣此一
節乃學者修身之要法

臣李文察補說曰夫聞姦聲爲淫樂所由興故
君子重以爲戒必遠去淫樂庶禮以爲興正樂
之本反情以和其志順氣之功也比類以成其
行成象之功也不留不接不設其事也上言其

理此言其功

右第十八章

臣李文察分章曰此言禮樂之善本於克己
之功

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從
以蕭管奮皇德之光動四氣之和以著萬物之理是
故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五
色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常
小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經故樂行而

倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧還音

集說大章之章咸池之備韶之繼皆聖人極至之

德發於樂者其輝光猶若可見也書言无被四表

光天之下皆所謂至德之光也四氣之和四時之

和氣也小大終始即前章小大之稱終始之序也

迭相為經即前篇還相為宮之說也○疏曰八風

八方之風也律十二月之律也距冬至四十五日

條風至條者生也四十五日明庶風至明庶者迎

衆也四十五日清明風至清明者平也四十五日

景風至景者大也言陽氣長養也四十五日涼風

至涼者寒也陰氣行也四十五日閭闔風至閭闔

者咸收歲也四十五日不周風至不周者不交也

言陰氣未合化也四十五日廣莫風至廣莫者大

莫也開陽氣也方氏曰清明者樂之聲故象天廣

大者樂之體故象地終始者樂之序故象四時周

還者樂之節故象風雨○應氏曰五聲配乎五行

之色故各成文而不亂八音配乎八卦之風故各

從律而不姦自一度衍之而至於百則百度各得

其數猶八卦至於六十四而其變無窮也大而日
月星辰之度小而百工器物之度各有數焉不止
晝夜之百刻也曰不亂不姦以至有常言其常而
不紊也曰相成相生以至迭相為經言其變而不
窮也順其常則能極其變矣

臣李太素補說曰此說與正樂之事聲言琴瑟

以堂上者言千戚羽旄簫管以堂下者言鼗

德之光以已言動四氣之和以天言著萬物之

理合已天與物言自清明象天至迭相為經皆

所以言平著萬物之理也自樂行而倫清至末

言正樂之妙用發以聲音謂皆禮歌文以琴瑟

謂皆禮舞動以千戚謂皆禮舞飾以羽旄謂皆

禮色從以簫管謂皆禮吹簫至德之光則吾心

之禮達矣動四氣之和則天地之禮宣矣著萬

物之理則庶物之禮盡矣取有禮之聲以為樂

故其聲為中聲聽其堂上則清明率神以象天

觀其堂上則廣大悉備無陰以象地終始變通

象四時周旋有節象風雨五色成文備五方之

色也八風從律宣八風之氣也百數得度黃鐘
爲萬事根本也宮以生調羽以成調小之成乎
大也以此起調以此畢曲大之成乎小也曲終
生調調始生曲一律倡之六律和之倡者濁和
者清黃鐘爲宮亦有時爲羽南呂爲羽亦有時
爲宮經對綸言宮爲經商角徵羽爲綸彼此互
居之謂迭樂音一奏而人倫之理清明如宮君
商臣角民徵事羽物觀疎貴賤長幼男女皆形
見於樂之謂也非禮勿視則明非禮勿聽則聰
血氣周流有節則和平倫清則所以視聽舞蹈
者皆禮聲音所以養其耳也采色所以養其目
也舞蹈所以養其血脉也故得聰明和平風俗
最難移易以人情樂於所循故也樂者樂也能
使所樂在此則所易在彼矣中庸曰動則變變
則化樂能動物故曰移風易俗莫善於樂天下
皆宜言各安其位而不相爭也書註曰樂之始
作升歌於堂上則堂上之樂惟取琴瑟之輕清
與人聲相比故曰以詠故聲音琴瑟獨言於堂

上

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道
制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂

集說君子之樂道猶小人之樂欲君子以道制欲
故坦蕩蕩小人徇欲忘道故長戚戚

臣李文恭補說曰樂者樂也一句是言正樂之

可樂君子樂得其道以下四句是言正樂之所
以可樂蓋君子樂得其道樂道心也小人樂得
其欲樂人心也蓋以道制欲則樂而不亂樂之

有益者以欲忘道則惑而不樂樂之有損者正
樂之所以可樂正以道制欲而不亂之謂也是
以君子樂之

是故君子居情以和其志廣樂以成其教樂行而民
鄉方可以觀德矣鄉去聲

集說承上文而言所以君子復情和志以修其身
廣樂成教以治事民及鄉之教行而民知向道則
可以觀君子之德矣

臣李文恭補說曰因正樂可樂故君子樂之又

與民同樂之蓋未於君子之有德故也反情以和其志自樂之也廣樂以成其教與民同樂之也

右第十九章

臣李太察分章曰此言正樂之興其妙可樂故教天下同樂之也

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外惟樂不可以爲偽也

集說石梁王氏曰註以志聲容三者爲本非也德有心爲本性又德之本然後詩歌舞三者出焉○劉氏曰性之端和順積中者也德之華英華發外者也三者謂志也聲也容也志則端之初發者聲容則華之既見者志動而形於詩詩成而咏歌其聲咏歌之不足則不知手舞足蹈而動其容焉三者皆本於心之感物而動然後被之八音之器以及于成羽旄也情之感於中者深則文之著於外

者明如天地之氣盛於內則化之及於物者神妙不測也故曰和順積中而英華發外也由是觀之則樂之爲樂可以矯僞而歸乎

臣李太察補說曰此承可以觀德言德者性之端三句見得可以觀德自詩言其志也至英華發外是解樂者德之華此德以無功業外見者言故曰性之端樂以象成故曰德之華樂音出於金石絲竹故曰樂之器詩言其志謂悅之故言之也歌咏其聲謂言之不足故長言之嗟嘆之也舞動其容謂不知手之舞之足之蹈之也然皆本於其心之有德無德則無是志與聲與容矣雖有是器不能作是樂也情深故所以言其志者多文理而明白氣盛故所以咏聲者變化而神妙和順積中故所以動容者精英華美而莫掩不可以爲僞謂情不深欲強文明不可得也不氣盛欲強化神不可得也不和順積中欲強英華發外不可得也故曰樂者德之華也樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也

君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒
三步以見方再始以著往復亂以飾歸奮疾而不拔
極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其
欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人
以聽過故曰生民之道樂爲大焉見音現按蕭未反

志說動其本心之動也心動而有聲聲出而有文
采節奏則樂飾矣樂之將作必先擊鼓以聳動衆
聽故曰先鼓以警戒舞之將作必先三舉足以示
其舞之方法故曰三變以見方再謂一節終而

再作也往進也亂終也如云開雎之亂歸舞畢而
退就位也再始以著往者再擊鼓以明其進也復
亂以飾歸者復擊鼓以謹其退也此兩句言舞者
周旋進退之事按如按來赴往之按言舞之容雖
若奮迅疾速而不過於疾也樂之道雖曰幽微難
知而不隱於人也是故君子以之爲已則和而平
故獨樂其志不厭其道言學而不厭也以之爲人
則愛而公故備舉其道不私其欲言誨人不倦也
情見於樂之初而見其義之立化成於樂之終而

知其德之尊君子聽之而好善感發其良心也小
人聽之而知過蕩滌其邪穢也故曰以下亦引古
語結之此章諸家皆以爲論大武之樂以明伐紂
之事且以再始爲十一年觀兵十三年伐紂此誤
久矣愚謂此特通論樂與舞之理如此耳故曰生
民之道樂爲大焉豈可以生民之道莫大於戰伐
也哉

臣李文泰補說曰此言英華發外之事樂也聲
也文采節奏也三者雖並言之而歸重於聲之
飾故自先鼓以警戒至末皆專言治飾事蓋樂
聲固爲德之華而其發之尤盛者又莫過於舞
故朱子曰其又盛則至於手舞足蹈而不自知
大樂舞之感人尤爲神速故耳聽不若目見之
爲真孔子言四勿以勿視爲先言九思以思明
爲首爲是故耳樂者心之有德而動盪出來也
聲者樂之形象有足稽焉者文采節奏謂玉聲
中具有這般道理而用是以飾之如宮以黃飾
商以白飾角以青飾徵以紅飾羽以黑飾奏以

飾其聲之起節以飾其聲之畢樂理是如此是以君子必有本可動有聲可樂然後治飾以盡夫樂中所具之善也先鼓以警戒使知就綴以欽容也三步以見方示舞之方法皆必以三也蓋樂聲皆以三歷十二辰而得之故舞亦必三歷六位而成之夫三天數也樂由天作必以三也進退皆有三位但言再者言每進退皆必以鼓鏡非特以始進始退一用之而已也每進必用鼓於進無所不謹也每退必用鏡於退無所不謹也進退皆謹則舞容中和何至於授手樂理根於神化固極幽深今皆將理舞出來而不能隱矣惟其幽足以自娛也故不厭其道惟不能隱足以示人也故不私其欲作樂者之情於是乎可見而一代制作之義立矣樂終則象成乎君德如天尊於上萬物覆焉言樂為德之華而必以好善聽過言者蓋樂本為宣道心以平人心而作故能使人好善聽過乃其本然之效驗此英華之大者也至於贊化育乃其餘事耳故

下文言大人舉禮樂天地將為昭焉以盡好善聽過之能事

右第二十章

臣李文察分章曰此言樂皆德之發所以可觀德焉

樂記補說卷之一

樂記補說卷之二

臣李文察謹撰

樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所自始樂章德禮報情反始也施去聲

集說文蔚問如何是章德朱子曰和順積諸中英華發於外便是章著其內之德○馬氏曰樂由陽米力散其文而以生育為功故樂主於施禮由陰作陰飲其質而以反朴為事故禮主於報舜生於紹堯而施及於天下故作大韶武王生於武功而

施及於天下故作大武此樂其所自生也萬物本乎天故先王以郊明天之道人本乎祖故王者禘其祖之所自出此反其所自始也○應氏曰樂有發達動盪之和宣播而出於外一出而不可反故曰施禮有交際酬答之文反復而還於內故曰報韶護夏武皆章德而導和祭享朝聘皆報情而反始所謂反者有收斂之節也

臣李文察補說曰聖人作樂以禮而作之及其用樂又無禮而用之故上文數條皆言作樂兼

禮之妙此下四條言用樂無禮之事大人舉禮樂一條言用樂無禮之效蓋樂必得禮則天下之理得天下之理得則其用始妙天下之理陰陽盡之矣禮樂一陰陽也自報施言之施者陽也報者陰也自同異言之統同陽也辨異陰也自知行言之致知陽也窮本知變知崇事也力行陰也著誠去偽禮卑事也本來只是禮陰樂陽折開有此三項三者全則陰陽全矣全則一則神神則妙用言樂之妙用而必備言乎禮

者天理也惟其天理故有位天地育萬物之效也是我就今日而施恩德於天下報是人前日有恩德於我而投報之施是自源而之流報是自流而遡源自生我生之也自始我所自始也章德由中而達外報情反始斂定而歸心

所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也緣去聲

集說天子賜車 上公及同姓侯伯金輅異姓則

象輅四衛則革路蕃國則木輅受於天子則總謂之大輅也龍旂九旒亦上公侯伯則七旒子男則五旒也寶龜則以青黑爲之緣飾牛羊非一故稱羣此明報禮之事○石梁王氏曰此八句專言禮與上下文不相承當是他篇之錯簡

臣李文察補說曰報有報情反始二項此條獨申報情而不及反始蓋反始者郊禘之義禮中言之悉矣惟報情一義近晦故獨舉而申之亦闡幽意也然上章言天子之爲樂以賞諸侯之

有德賞即贈也報也而此以報獨歸之禮何也蓋報之厚薄各因其情之大小如大輅九旒等物可以贈有功如無功雖上公亦不得與如伯子男雖有功亦不得與其中有分定處故報自屬禮家事上言樂以賞諸侯其舞行綴長綴短是樂中之禮自大段言之樂自樂禮自禮自細分言之樂中自有禮禮中自有樂樂中之禮陽中之陰也此陰陽之精互藏其宅之理也禮中之樂就此何見蓋喜則贈怒則罰喜處便是樂

然贈是隨恩而報之此却大段是禮也樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣

集說○劉氏曰人情感物無常固多變然既發於聲音而爲樂則其哀樂一定而不可變矣事理隨時有異固多易也然既著之節文而爲禮則其威儀一定而不可易矣惟其不可變故使人佚能思初安能惟始和順道德而純然罔間所謂統同也惟其不可易故使人親疎有序貴賤有等謹審節文而截然不亂所謂辨異也此禮樂之說所以管攝乎人情矣

臣李文察補說曰不可變何以爲統同蓋樂者和也和者愛也安土敦乎愛故謂之不可變不可變則天下一家中國一人故謂之統同不可易何以爲辨異蓋禮者分也分者定也不可以相假借者也故謂之不可易不可易則一事一禮一物一禮其究至於三千三百之各異其文故謂之辨異禮樂之說何以管乎人情蓋人心

之發自有禮樂之理有是理則有是事聖人因其事而名之曰禮樂若與人心不相管攝聖人亦安得而強制之哉

窮本知變樂之情也著誠去偽禮之經也禮樂傾天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節

領音負

集說○朱子曰領依象也○劉氏曰人情理同而氣異同則本一異則變多樂以統同故可使人窮其本之同而知其變之異人情理微而欲危微則

誠隱危則偽生禮以辨異故可使人去其欲之偽而著其理之誠也窮本知變者感通之自然故曰情著誠去偽者修爲之當然故曰經○愚謂禮樂之作道與器未始相離故曰凝是精粗之體也

臣李文察補說曰以知行分清濁以清濁分陰陽樂情清故窮本知變禮經濁故著誠去偽本者何太極動而生陽也生則變矣故陽變而陰化樂者敦和率神而從天故知樂之情則能窮本知變誠者何力行有實事無虛假之謂禮者

別宜居鬼而從地地者土也誠於五常屬土故守禮之經則能著誠去偽是故禮樂備則傾天地之情矣達神明之德矣降興上下之神矣凝是精粗之體矣領父子君臣之節矣天理其有不得乎理得則吾身之天地萬物已位已育而天地之天地萬物之萬物亦隨之而位且育矣故下文遂言大人舉禮樂天地將爲昭焉者繼之天地之情一動靜也神明之德一健順也神之上下一闔闢也禮樂有動靜之道焉有健順之道焉有闔闢之道焉是故以領以達以降興以凝以領精粗以道器言父子君臣以所合言疑也者合道器而一之謂也領也者理治之謂也

右第二十一章

臣李文察分章曰此言用樂兼禮之事

是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觝生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殯而

外生者不殂則樂之道歸焉耳計音欣煦吁句反

於句反履方始反區音勾餘音格伏扶又反第音育殂音漬殂于關反

集說大人舉禮樂言聖人在天子之位而制禮作樂也天地將為昭焉言將以禮樂而昭宣天地化育之道也訢與欣同訢合和氣之交感即陰陽相得之妙也天以氣煦之地以形嫗之天煦覆而地嫗育是煦嫗覆育萬物也屈生曰勾謂勾曲而生者也角之無縫者曰觚觚謂角外皮之滑澤者觚藏之蠶初出如暗而得明如死而更生故曰昭蘇也嫗伏體伏而生子也孕鬻姓孕而育子也殂未及生而胎敗也殂裂也凡物皆得自生自育而無所害者是皆歸於聖人禮樂參贊之道耳

臣李文察補說曰大人舉禮樂只是順動天地將為昭亦只是順動禮樂是人身順動之具萬物育是天地順動之效使無禮樂天地亦訢合陰陽亦相得亦未嘗不煦嫗覆育萬物但所以訢合相得處未必恰好覆育處未必極至故此條所言皆自其恰好極至者而為言耳

右第二十二章

臣李文察分章曰此言用樂兼禮之效

樂者非謂黃鐘大呂絃歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故先王有上宮下有先有後然後可以有制於天下也集說禮樂之事有道有器前經皆言禮樂之道此

以器言謂道之精者非習藝習事者所能知也干揚皆舞者所執商祝習知殷禮者殷尚質喪禮以質為主故無用殷禮也北面位之卑也宗廟之敬在尸喪禮之哀在主人尸與主人之後其輕可知也德行在君尸主人童子有司習於藝宗祝商祝習於事故上下先後之序如此○石梁王氏曰德成而上註云德三德也漢儒訓解每以三德為德

臣李文察補說曰禮樂有情有文有本有末上

言明聖述作情官制言作禮樂者在情不在文此言用禮樂者在本不在末蓋無本不立無文不行末固不可無也然其功效之大則獨歸於本故學之者能得其本以成德爲上得其末以成藝爲下當其事者先盡其在我之行而後其任人之事先王以能成德爲上而大用之以成藝者爲下而小用之以行爲先而急之以事爲後而緩之則任人允而處事當可以制用於天下也本即上文施報同異情經之謂

右第二十三章

臣李文察分章曰此言用禮樂者在本不在末

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也相去聲

樂記補說卷二

九

十

樂記補說卷二

集說厭之故惟恐卧好之故不知倦如彼外之也如此內之也旅衆也或進或退衆皆齊一無參差也和正以廣無效聲也絃匏笙簧之器雖多必會合相守待擊拊鼓然後作也文謂鼓也武謂金鈺也樂之始奏先擊鼓故云始奏以文亂者卒章之節欲退之時擊金鈺而終故云復亂以武相即拊也所以輔相於樂治亂而使之理故云治亂以相也訊亦治也雅亦樂器也過而失節謂之疾奏此雅器以治舞者之疾故云訊疾以雅也於此而語樂是道古樂之正也知古樂而明脩身之道則家齊國治而天下平矣○方氏曰鼓聲爲陽故謂之文鈺聲爲陰故謂之武平言無上下之偏均言無遠近之異

臣李文察補說曰上章言聲者樂之象也文采節奏聲之飾也故此引魏文侯問答一章以明樂聲下文引孔子賓牟賈問答一章以明樂舞此章雖有一二句樂舞以間乎其中然大段是以樂聲言居多觀下文鏗鏘以立號數節俱以

樂聲言矣以非中有故曰如彼外之以其中有故曰如此內之物之善惡各歸其分也進旅退旅樂舞靜也和正以廣樂聲靜也絃匏笙簧會守拊鼓聲之所以靜也以文以武以相以雅舞之所以靜也古樂以淡為主靜則淡矣故曰於是道古樂意猶盡盡以古為貴樂以淡為古然盡之古有能知之樂之淡入不之知者蓋盡以寫造化之真景有明於目者所能知樂章人心之至德非有德者莫之契也文侯無德者故不識由不識故不好若孔子之聞齊季札之觀魯則獨好而稱之者以有德之人而契德音故不覺其感之深而稱之至也

今夫新樂進俯退俯效聲以濫溺而不止及優侏儻擾雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也

傳音儒擾乃刀天

集說進俯退俯謂俯偻曲折行列雜亂也效聲以濫即前章所謂條濫之音謂效邪之聲侵濫不正也溺而不止即前章所謂欲成之音謂其聲沉淫

之乂也及俳優雜戲侏儻短小之人如獼猴之狀閒雜於男子婦人之中不復知有父子尊卑之等作樂雖終無可言者况可與之言古道乎優與侏同

臣李文泰補說曰進俯退俯舞亂而不靜也效聲以濫溺而不止聲淫而不靜也及優侏儻擾雜子女則愈亂而愈不靜矣濫言其韻之侵而過也溺言其曲之久而長也

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近

而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疫不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱紀綱既正天下大定然後正六律和五聲絃歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云冀其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也

當去聲疾五乃聲俾讀為此皮又反祉音止施音異

集說四時當謂不失其序也妖祥祥亦妖也書言

毫有祥大當大化之均調也作為父子君臣以為紀綱是一句讀言聖人立父子君臣之禮為三綱六紀之目也綱維綱大絕紀附綱小絕綱目則附於紀也三綱謂君為臣綱父為子綱夫為妻綱也六紀謂諸父有善諸舅有義族人有敘昆弟有親師長有尊朋友有舊也先序之以禮乃可和之以樂故然後有正六律以下之事周子曰古者聖王制禮法脩教化三綱正九疇敘百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情意蓋本此詩大雅皇矣之篇莫靜也德音名譽也俾當依詩作此子夏引詩以證德音之說○嚴氏曰王季雖無心於干譽然其德明而類長而君順而比自不可掩類者明之克君者長之推比者順之積克明謂知此理克類謂觸類而通一理混融徹上徹下也君又尊於長學記言能為長然後能為君是也以之君臨大邦則克順而能和其民克比而能親其民順言不擾比則驩然相愛矣比及文王其德無有可悔從容中道無毫髮之慊也言王季之

德傳于文王而益盛故能受天之福而延于子孫也

臣李文察補說曰樂者心之聲音者器之響天地順順動也四時當陰陽和也民有德者氣運泰而善人多也五穀昌者風雨節也疾疫不作者寒暑時也無妖祥者日月不食太白不經天熒惑不入斗彗孛不見彗孛不作之類是也此天地定位其序截然不可易也聖人以此天序制為父子君臣之禮父為子綱君為臣綱於中

有紀長幼為父子之紀夫婦朋友為君臣之紀則五禮敦天下大定矣以此禮義制之六律五聲絃歌詩頌朋使親疎貴賤長幼男女之理皆形見於樂此之謂德音彼王季雖未作樂然默具德音之理於身能明其德不但知之又能推類以及於政其道足以君長乎民故其勤王家王此大邦克順以和之克俾以親之及至文王之身則德音之理顯布於功烈而靡悔矣明德惟馨惟天眷德故武王末受命周公相成王制

禮作樂是德音施于孫子矣德音非此之謂乎是德音也莫于王季顯于文王成于周公故曰行其禮奏其樂古謂積德百年禮樂可興於此可見是故君子之於禮樂也有其時則作之於德音無其時則默之於身作則非夫人所可能也莫則夫人所當自盡也莫其德音無聲之樂也

今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨

數煩志齊音教辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也趨音促數音速教去聲喬音驕

集說溺音淫溺之音也濫者泛濫之義謂泛及非已之色也燕者晏安之意謂耽於娛樂而不反也趨數迫促而疾速也教辟佹肆而偏邪也四者皆以志言淫溺較深煩驕較淺然皆以害德故不可用之宗廟

臣李文察補說曰溺者人欲之音也樂與心相似有人心有道心道心為主則為天理人心為

主則為人欲聲以有土為中無土為溺土者何

中聲也聲不中非濫則燕非趨則趨數非趨數則教辟四者皆無中聲所使也鄭音韻過侵濫及非已之色其志淫淫者無別也宋音曲太長耽於女色而不反其志溺溺者無節也衛音輕而急速其志煩煩於欲如火之沸湯也齊音慢而不讓其志矜肆於欲如斜枝直撞而出也大抵志於天理中聲出焉志於人欲溺音出焉蓋中聲無華美質素之音而有之則時起而起時止而止四者之所以為溺音以輕質素而重華美當止而不止也蓋音無質素則華美者無所用其文猶無粉地則繪者無所施其功也故謂之溺音溺也者陷於一偏而不以中和濟之也詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫敬以和何事不行

集說詩周頌有瞽之篇因上文言溺音害德祭祀弗用故引之

臣李文察補說曰此言德音之可用以祭在敬

與和

為人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也

集說德音之正溺音之邪皆易以惑人故人君不可不謹所好惡也詩大雅板之篇誘詩作牖

臣李文察補說曰謹其所好惡謂聽古樂則不可惟恐卧聽鄭衛之音則不可不知倦君好臣爲上行民從此好惡之所以不可不謹引詩言誘民其易見得失已之罪小失民之罪大也

樂記補說卷二

十七

然後聖人作爲鞀鼓控楊塤篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干戚旌狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也

音宣篪音池

按音腔楊
五八反塤

集說鞀如鼓而小持柄搖之旁耳自擊控楊柷敔也塤六孔燒土爲之篪大者長尺四寸小者尺二寸竹也六者皆簫素之聲故云德音既用簫素爲本然後用鐘磬竽瑟四者華美之音以贊其和干

猶也戚斧也武舞所執旄旌牛尾也狄翟雉羽也文舞所執此則宗廟之樂也醕說見前篇有事於宗廟則有獻酬酢之禮也宗廟朝廷無非禮樂之用所以貴賤之官序長幼之尊卑自今日而舜之後世也

臣李文察補說曰此言德音之敬和也鞀鼓控楊塤篪以言乎其敬鐘磬竽瑟以言乎其和蓋樂有八音以金石絲竹四者爲華美之音以匏土革木四者爲簫素之音惟簫故敬惟美故和

樂記補說卷二

十八

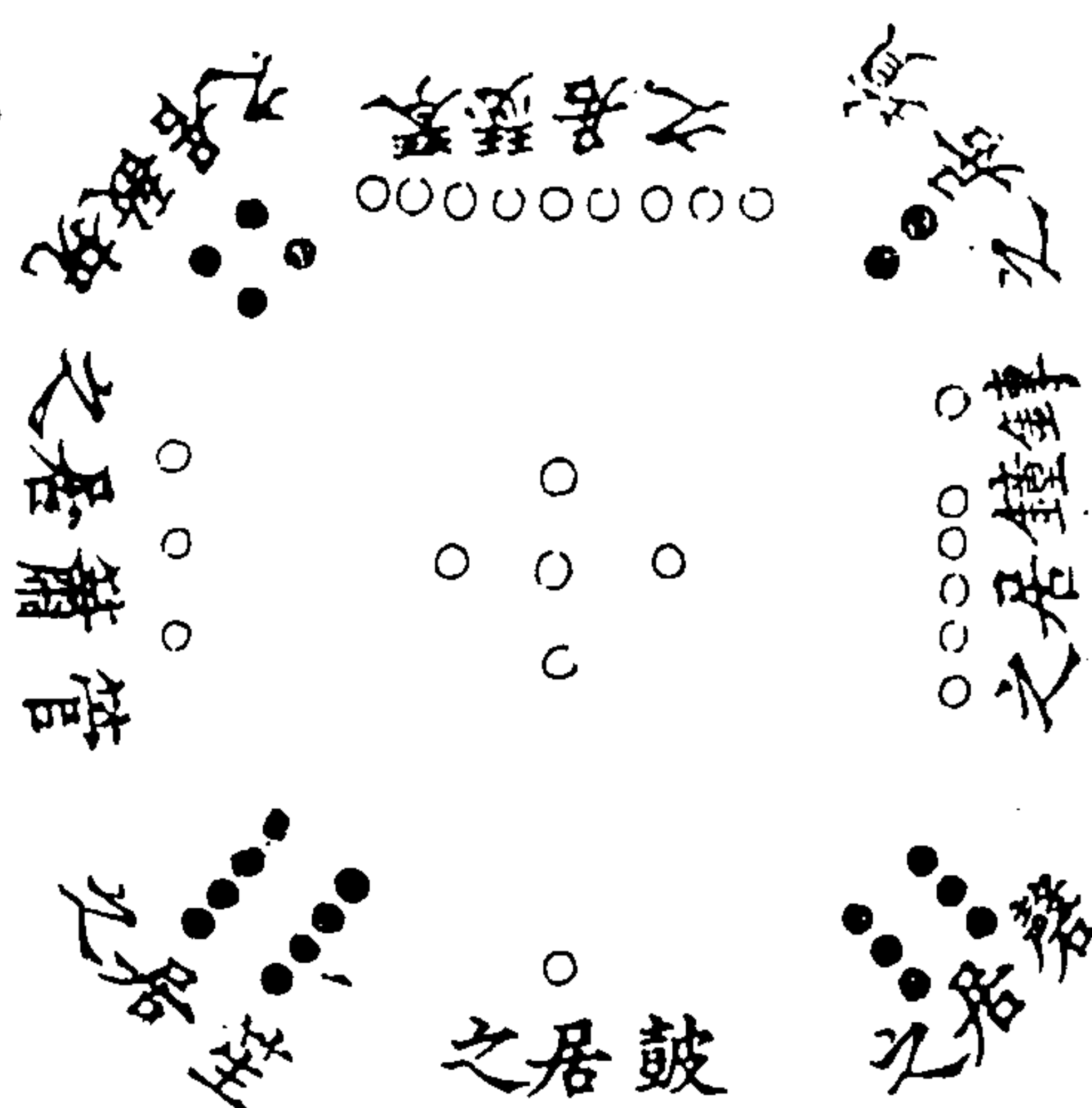
樂也者體質而用美猶洛書體方而用圓體方故陰者居四隅用圓故陽者居四正蓋圓出於方者也八音之圖亦簫素者居四隅華美者居四正蓋和出於敬者也惟鞀鼓革音宜居西北今以居正北磬石音宜居正北今以居西北似乎易位何耶蓋音清而韻長者爲華美音濁而韻短者爲簫素音雖濁而韻長是簫素中之華美者也故以居正北聲音雖清而韻短是華美中之簫素者也故以居西北是故始奏以文

陽氣起於北也王終條理陽氣終於西北也若鼓居西北則侵陰而難起若磬居正北則過陽而難止餘皆與洛書方圓之位無差蓋作樂之理全本於洛書故也知此則德音之所以和敬也有自由執鼓控楊埴簾而鐘磬等瑟而干戚羽旄此是聖人始初作樂之意非奏樂者先後之序祭先王之廟以和神也獻酬醕酢以和人也官序貴賤各得其宜以和百官也示後世尊卑長幼之序以和子孫也

五聲八音圖

八方音合洛書圖

臣李大容補說曰居陰者為質素為敬居陽者為華美為和蓋洛書之位體陰而用陽者也樂音之理體敬而用和者也體者居傍以立本用者居正以趨時鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣橫古曠反集說鏗然有聲號令之象也號令欲其威嚴橫則盛氣之充滿也令嚴氣壯立武之道故君子聽之而思武臣

臣李文察補說曰金居兌位秋氣當權故其音肅殺君子聽其音悟其氣之屬於武臣也故思之

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

磬上聲

集說舊說磬讀為磬上聲謂其聲音磬磬然所以為辨別之意死生之際非明辨於義而剛介如石者不能決封疆之臣致守於彼此之限而能死於患難之中故君子聞聲而知所思也

樂記補說卷二

三

臣李文察補說曰石居乾位陰與陽敵戰鬪而死以明大分故其音果確君子聽其音悟其氣之有屬於死封疆之臣也故思之

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

集說人之處心雖當放逸之時而忽聞哀怨之聲亦必為之惻然而收斂是哀能立廉也絲聲凄切有廉剴裁割之義人有廉隅則志不誘於欲亡無故不去琴瑟有以也夫

臣李文察補說曰絲居離位陽極陰生陰主哀哀則收斂故其音稜隅清介不誘於欲君子聽其音則悟其氣之屬於志義之臣也故思之

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽笙簫簞管之聲則思畜聚之臣

濫去聲畜教六反

集說舊說濫為孽聚之義故可以會可以衆畜聚之臣謂節用愛人容民畜聚者非謂聚斂之臣也○劉氏曰竹聲汎濫汎則廣及於人而衆心歸之故以立會聚而君子聞竹聲則思容民畜衆之臣也

樂記補說卷二

三

臣李文察補說曰竹居震位春氣盈盎萬物萃聚其風明庶故其音汎容君子聽其音悟其氣之屬於畜聚之臣也故思之

鼓聲之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼亦有所合之也

集說謹謂謹謹也其聲謹雜使人心意動作故能進發其衆前言武臣泛言之也此專指將帥而言

蓋師以鼓進而進之權在主將也彼謂樂聲也合之契合於心也○應氏曰八音舉其五而不言匏土木者匏聲短滯土聲重濁木聲樸質而無輕清悠颺之韻然木以擊鼓而匏亦在芋笙之中矣

臣李文察補說曰鼓居坎位陰極陽生陽主進進則動故其音發揚率先君子聽其音則悟其氣之屬於將帥之臣也故思之准擊鼓則然若執鼓則不然矣此論華美之音可用以通論理治道也聽於耳而感於心感於心而動於氣故能立號立辨立應立會立動蓋鐘石絲竹鼓鼗之物皆氣爲之也以物之氣動心之氣一本故也然不言父子獨言君臣者就治道上言之則君臣尤著耳如五音言宮商角而不及父子亦此意也其寔五倫之理樂中皆通鼓鼗鼗也本質素之音今例論於華美之中者以鼓音雖濁而韻長是質素中之華美者也故亦以華美論之故曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和合也者合乎人身之倫理合乎治平之大道也此五

條專論華美之音故不及匏土木蓋匏聲短滯土聲重濁木聲樸質其於倫理治道蓋隱而未見也隱而未見者敬之象故謂之肅肅故謂之德音蓋五者以象事三者以象德象德者渾象事者燦象德者以感神象事者以感人故用於廟重在質音用於國重在和音然以質素將之均爲德音

右第二十四章

臣李文察分章曰此明樂聲之理以德音之敬和爲一章之旨

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也

集說賓牟賈姓賈名孔子問大武之樂先擊鼓備戒已乂迺始作舞何也賈答言武王伐紂之時憂病不得士衆之心故先鳴鼓以戒衆乂迺出戰今欲象此故令舞者久而後出也

臣李文察補說曰引此一章問答以明前章文采節奏聲之節也亦所以足于戚旄狄以舞之

之意蓋鞀鼓控楊增虜以象德也敬也鐘鼓琴瑟以象事也和也干戚旌狄以象功也又敬和之托而昭焉者觀人立於綴敬之昭也盛威發濟和之昭也夫惟敬也和也此樂音樂舞皆可以用於祭焉無心於伐紂故久立而不出而謂之病不得其衆非也

咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也

集說此亦孔子問而賈魯也咏歎長聲而歎也淫液聲音之連延流液不絕之貌逮及也言武王恐諸侯後至者不及戰事故長歌以致其望慕之情也

臣李文察補說曰此即揚于王庭乎號有厲之意重其事也而謂之恐不逮事非也

發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也

集說問初舞時即手足發揚蹈地而猛厲何其太蚤也賈魯言象武王及時伐紂之事故不可緩然下文孔子言是太公之志則此答非也

臣李文察補說曰手足股肱也有太公之象焉

蹈厲有股肱起哉之象焉故以為太公之志此答非也

武坐致右憲左何也對曰非武坐也

憲音軒

集說坐跪也問舞武樂之人何故忽有時而跪以右膝至地而左足仰之何也憲讀為軒輕之軒賈言非武人坐舞法無坐也然下文孔子言武亂皆坐是周召之治則武舞有坐此答亦非也

臣李文察補說曰左為陽為文右為陰為武憲左與文也致右止武也年賈以上所言皆非夫

咏歎淫液重其事而不輕也發揚蹈厲股肱之志非無心於伐紂者之本心也致右憲左股肱喻君之意隨以偃武脩文坐以垂拱致治也易曰無所往其來復古文之彖武之功父子一心也皆久立於綴之意也股肱起者君臣之分也隨君以文治者君臣咸有一德也易曰王用三驅失前禽邑人不誡夫子曰邑人不誡上使中也故觀周召之治則知武王久立於綴之意聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何

音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸長弘亦若吾子之言是也

集說淫貪欲之意武樂之中有貪商之聲則是武王貪欲紂之天下故取之也賈言非武樂之聲也孔子又問既非武樂之聲則是何樂聲乎賈又言此典樂之官失其相傳之說也若非失其所傳之真而謂武王於取商則是武王之志有荒繆矣豈精明神武應天順人之志哉孔子於是然其言而謂其言與長弘相似也一說商聲為殺伐之聲淫謂商聲之長也若是武樂之音則是武王有嗜殺之心矣故云志荒也

臣李文察補說曰惟此一條說是有合又立於綴之音

賈牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲大

語去聲

集說免席避席也備戒已久所謂遲也又立於綴是遲而又久也孔子言作樂者倣象其成功故將舞之時舞人總持干盾如山之立巖然不動此象武王持盾以待諸侯之至故曰武王之事也所以發揚蹈厲象太公威武鷹揚之志也亂樂之卒章也上章言復亂以武言武舞將終而坐象周公召公文德之治蓋以文而止武也

臣李文察補說曰此告以樂舞始終之義自始至終皆以象成言之總干者用武之象也山立者無心於用武不輕於用武之象也武王伐紂以太公之志而果亦猶周公伐管蔡以民憲十夫之為而決蓋太公也民憲十夫也天下之公且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子綴音拙

集說成者曲之一終書云蕭韶九成孔子又言武之舞也初自南第一位而北至第二位故云始而北出也此是一成再成則舞者從第二位至第三

位象滅商也三成則舞者從第三位至第四位極於北而反乎南象克殷而南還也四成則舞者從北頭第一位却至第二位象伐紂之後疆理南方之國也五成則舞者從第二位至第三位廼分爲左右象周公居左召公居右也綴謂南頭之初位也六成則舞者從第三位而復于南之初位樂至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇武王爲天子矣○陳氏曰樂終而德尊也

臣李文察補說曰舞位六行自南而北三行舞

樂記補說卷二

二十九

而進也自北而南三行舞而退也進者用武之象退者脩文之象舞位有六行舞人有二列一列立於南頭初位武王也一行立於北頭一位周召也君處其下臣處其上象地天之交泰也君舞自下而上天氣從地生也臣舞自上而下地氣從天降也及其極於北而反乎南也武王山立於上周召皆坐於下則天尊地卑君臣定矣始取其交終著其分故曰六成復綴以崇天子大抵下三位生數也上三位成數也君取其

生臣取其成則君之成功出於臣臣之成功歸於君故曰樂彖成者也然山立即皆坐之意發揚即左右之心故六成復綴君臣一心也以崇天子四海喻意也心一於君臣之間而無間意喻於四海之廣而不誠此樂之所由興也然律書陽不書陰著樂爲君作也舞兼地以及臣著臣以共成其功也故廣大象地愚以爲指堂下者言以此

夾振之而駟伐威威於中國也

樂記補說卷二

三十

集說此又申言武始北出以下事二人夾舞者而振鐸以爲節則舞者以戈矛四次擊刺象伐紂也駟讀爲四伐如泰誓四伐五伐之伐此象武王之兵所以威威於中國也一說引君執干戚就舞位讀天子連下句但舊註以崇訓充則未可通耳四伐或象四方征伐武勝殷而滅國者五十則亦有東征西討南征北伐之事矣

臣李文察補說曰惟其無心於滅商故一出而滅商孟子曰人有所不爲也而後可以有爲于

此可見

分夾而進事蚤濟也又立於綴以待諸侯之至也分聲
集說分部分也舞者各有部分而振鐸者夾之而
進也濟猶成也此於武王之事為蚤成也舞者八
立於行綴之位象武王待諸侯之集也

臣李文察補說曰夫子本欲告以久立於綴之
義而必先言樂舞始終之義者蓋始終莫非此
意待諸侯之至不得已而伐紂也

且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車

而封黃帝之後於蓊封帝堯之後於祝封帝舜之後
於陳下車而封夏后氏之後於杞授殷之後於宋封
王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位
庶民弛政庶士倍祿反音反音計行去聲

集說反讀為及言牧野克殷師之後即至紂都也
殷後不曰封而曰授者舉而從置之辭也然封微
子於宋在成王時此特歷敘黃帝堯舜禹湯之次
而言之耳其曰未及下車而封與下車而封先後
之辭讀者不以辭害意可也行商容即書所謂式

商容問也弛政解散紂之霍政也一說謂罷其征
役倍祿祿薄者倍增之也

臣李文察補說曰以下是證其所以久立於綴
之事以見武王之兵不得已之兵也寔止戈之
武也寔脩文之武也此言武王之急於崇先聖
而立賢也

濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林
之野而弗復服車甲鮮而藏之府庫而弗復用倒載
干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建櫜

然後天下知武王之不復用兵也

鮮許靳反建上聲
櫜音高

集說鮮與櫜同以血塗之也凡兵器之載出則刃
向前入則刃向後今載還鎬京而刃向後有似於
倒故云倒載也建讀為鍵鎖也櫜音兵器之具兵
器皆以鍵櫜閉藏之示不用也封將帥為諸侯賞
其功也今詩文理名之曰建櫜一句當在虎皮之
下將帥之上

臣李文察補說曰此言武王之急於偃武
散軍而郊射左射狸首右射騶虞而貫革之射息也

裨冕摺笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝朝觀然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也

射音石說音脫

集說散軍放散軍伍也郊射習射於郊學之中也左東學也在東郊東學之射歌狸首之詩以為節右西學在西郊西學之射則歌騶虞之詩以為節也貫穿也革甲鎧也軍中不習禮其射但生於穿扎今既行禮射則此射止而不為矣裨冕見曾子問摺插也說劍解去其珮劍也

臣李文察補說曰此言武王之急於脩文

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而醕冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎

食音嗣更平聲太音泰

集說冕而總干謂首戴冕而手執干有也餘說各見前篇孔子語賓牟賈武樂之詳其言止此

臣李文察補說曰此言武王之急於養老夫宗聖舉賢偃武脩文養老武王意也至於不得已而用兵其甚非其意武之遲久深得武王之心此

象成之第一義也自始至終皆此意也觀武者觀其意焉耳

右第二十五章

臣李文察分章曰此明樂舞之理以武之導久為一章之旨

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然而生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則父父則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也

子音慈諒音良

集說致謂研窮其理也樂由中出故以治心言之子諒從朱子說讀為慈良樂之感化人而至於天而且神可以識窮本知變之妙矣○朱子曰易直子諒之心一句從來說得無理會却因見韓詩外傳子諒作慈良字則可無疑矣

臣李文察補說曰以上論樂聲樂無備以下論樂有益於人而人不可遠之深有望於人之體夫禮樂也禮樂不可斯須去身一句是總言禮樂之不可遠合下節是言其所以不可

以可以治心治躬而服人故也此節言樂之不
遠以可以治心心治則道心著自馴致於安久
天神之妙易直子諒心之仁也仁則有物道樂
樂則物不能搖而居之安安則一於內而久久
則純亦不已浩浩其天天則心所存主處便神
妙不測天則至公無私故不言而人信其如是
神則德威惟畏故不怒而民威於鈇鉞
致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和
樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢
之心入之矣

集說禮自外作故以治躬言之此言著誠偽之
心不可少有間斷

臣李文察補說曰首二句言禮之不可遠以可
以治躬躬治則人心聽命自然有莊敬嚴威之
化不怒而威服其不可及也莊敬嚴威服其不
可犯也心中斯須不和不樂以下言不用禮樂
之敝以見不可不以治心治躬也大抵聖人教
人不過欲人道心爲主人心聽命然人心惟危

未易退聽必用禮以制之然後不入道心惟微
未易發揚必用樂以宣之然後不倦故治心治
躬者爲道心人心故也

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和
禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望
其容貌而民不生易慢焉故德輝動於內而民莫不
承聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉
而錯之天下無難矣

集說動於內則能治心矣動於外則能治躬矣極
和極順則無斯須之和不順矣所以感人動物
其效如此德以輝言乃英華發外之驗理發諸外
是動容周旋之中禮君子極致禮樂之道其於治
天下乎何有

臣李文察補說曰此承神威嚴威言之人而有
樂則欣喜歡愛之心動於內人而有禮則莊敬
恭順之容動於外以道爲樂故極和惟理是從
故極順內和故其見於顏色者皆極和之色也
和則生讓民之瞻之有與爭能者否也外順則

其著於容貌者皆極順之容也順則生敬民之望之有生易慢者否也夫德輝動於內而民弗爭其承聽有如此者此之謂神威也理發諸利而民不易其承順有如此者此之謂嚴威也

右第二十六章

臣李文察分章曰此言禮樂不可離於心身欲人學之也

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進為文樂盈而反以反為文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也報如字

集說○馬氏曰以體言之禮減樂盈以用言之禮進樂反樂動於內故其體主盈蓋樂由中出而為人心之所喜禮動於外故其體主減蓋禮自外作而疑先王有以強世也禮主減故勉而作之而以進為文樂主盈故反而抑之而以反為文故七介以相見不然則已愆三辭三讓而至不然則已蹙

一獻之禮而賓主百拜日莫人倦而齊莊正齊此皆勉而進之者也進旅退旅以示其和絃匏笙簧會守拊鼓以示其統治亂則以相訊疾則以雅作之以祝止之以敬此皆反而抑之者也減而不進則幾於息矣故銷盈而不反則至於流矣故放先王知其易偏故禮則有報樂則有反禮有報者資於樂也樂有反者資於禮也○劉氏曰禮之儀動於外必謙卑退讓以自牧故主於減殺樂之德動于中必和順充積而後形故主於盈盛蓋樂由陽未故盈禮自陰作故減也然禮之體雖主於退讓而其用則貴乎行之以和故以進為文也樂之體雖主於充盛而其用則貴乎抑之以節故以反為文也禮者過於退讓而不進則威儀銷沮必有禮勝則離之失樂過於盛滿而不反則意氣放肆必有樂勝則流之弊故禮必有和以為減之報報者相濟之意也樂必有節以為盈之反反者知止之謂也禮減而得其和以相濟則從容欣愛而樂矣此樂以和禮也樂盈而得其節以知止則優柔平

中而安矣此禮以節樂也禮樂相須並用而一歸於無過無不及之中而合其事理之宜故曰禮之報樂之反其義一也

臣李文察補說曰此言禮樂內外合一之道自相不可遠禮由外面而收歛入去以減為主也樂由中心而運用出來以盈為主也禮減而進進處便是樂是禮之不可離樂也樂盈而反反處便是禮是樂之不可離禮也禮減而不進則銷二句是說所以進反爲文也禮得其報則樂得樂之用也樂得其反則安得禮之用也禮報樂反一理也禮進其不及樂抑其太過進之抑之一歸於中而已也言致一也進反以爲文允執厥中也報讀爲褒進也

右第二十七章

臣李文察分章曰此言禮樂自相不可離欲人無學之也

夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜入之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故

人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂先王耻其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也

樂音洛耐音能肉而叔反

集說○方氏曰聲足樂者樂其道文足論者論其理也道所以制用而有節故雖樂而不至於流理所以明義而無窮故可論而不至於息曲者聲之柔若絲是也直者聲之剛若金是也繁者聲之雜

若笙是也瘠者聲之純若磬是也廉者聲之清若羽是也肉者聲之濁若宮是也節者聲之制若徵是也奏者聲之作若合是也○劉氏曰人情有所樂而發於詠歌詠歌之不足而不知手舞足蹈則性情之變盡於此矣故人情不能無樂樂於中者不能不形於外而爲歌舞形於歌舞而不爲文辭以道之於禮義則必流於荒亂矣先王耻其然故制爲雅頌之聲詩以道之使其聲音足以爲娛樂而不至於流放使其文理足以爲講明而不至

於怠息使其樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑出而直或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑而肉或止而節或作而奏皆足以感發人之善心而不使放肆之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也

臣李文察補說曰此說樂之所以必反處夫好樂者人之情樂而亂性必戕反則不亂矣聲音以八音言動靜以手舞足蹈言八音以飾聽手舞足蹈以飾視視聽飾則心之樂形矣心樂於

樂記補說卷二

聖

善則形於視聽者亦善心樂於惡則形於視聽者亦惡故曰性術之變盡於此矣曲直繁瘠廉肉以聲音言節奏以動靜言不亂者不過也不過者反也樂而反焉則所以約其情而使之中而性定矣樂能定性故隨在有用下文言樂之用一節深一節如中庸三十三章四引詩亦一節深一節也樂於道故不流根乎理故足論不息者意味深長而不已也以其有華美之音故能感動人言出曲直繁瘠廉肉節奏者欲人知

質素華美之兼有也此章說出先王所以欲作樂之骨髓處不言禮之進者蓋音重樂故下文言感人至末皆專以樂言之矣

右第二十八章

臣李文察分章曰此申樂不可離禮之意自樂者樂也至性術之變兼善惡言之自人不耐無樂至不能無亂先就惡一邊言之自先王耻其亂至末方就善一邊言之

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬

樂記補說卷二

四十二

在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也

集說○應氏曰一者心也心一而所應者不一守一以凝定其和雜比以顯飾其節及其成文可以合和至親至嚴之倫附親其至疎至衆者蓋樂發於吾心而感於人心無二理也○劉氏曰作樂之道先審人聲之所形或風或雅或頌或喜或敬或

愛各從一體以定其調度之和然後比之樂器之物以飾其節奏此一條言樂以和禮也

臣李文察補說曰此以樂之足以感動人之善心者言之蓋宗廟得之而敬鄉族得之而順家得之而親其用之廣有如是者審一以定和盡一心之理也比物以飾飾盡萬物之理也節奏合以成文盡動靜之理也心也物也動靜也有父子君臣萬民之道焉故能和親之也物者八音也取八方之物以為音故曰物物取八方則足以盡物物之所至者氣亦至焉氣之所至者理亦至焉合和父子君臣萬民者盡理之謂也一者誠也在心為誠在聲為和審吾心之實理以定黃鐘之管而六律以和之仍被之八物以飾其聲形之舞蹈以成其文則和極矣故能和物而感動人之善心也

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所

不能免也 要平聲行音杭

集說天地之教命中和之統紀所以防範人心者在是曰莊曰正曰齊曰紀皆言禮之節奏

臣李文察補說曰此推樂之用不特能感人之善心已也耳得之而成聽手得之而成持足得之而成行獨不言目者何也蓋手持足行皆目視以為之也在天地則為中為命在人則為中為和中和即知天之命也志意得廣即上文聽鐘聲則思武臣之類容貌得莊手容恭也得正得齊足容重也行其綴兆故行列得正要其節奏故進退得齊綴兆即今之灰繩位奏者進也節奏退也樂在天為降衷之命在人為中和之發蓋樂以反為文則有禮以節之故習之者能使人動容周旋中禮也

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣 儕音齊 集說皆得其儕言各從其類喜非私喜怒非私怒

也

臣李文察補說曰此推樂之用不特可以脩身已也極樂之盛又有寓武之道焉蓋喜怒哀人之情發而中節謂之和樂為中和之紀自有怒以節喜既有怒則有軍旅鈇鉞以節之故武舞所執有干戚正此意也何本乎本於天地之命也蓋命者合陰與陽言之也陽主生陰主殺有生無殺不得為天地之和則有喜無怒安得為中和之紀故語和之盛而必以寓武言之何徵乎以聽雅頌之聲而知之也是故聽鐘磬則思武臣聽鼙鼓則思死封疆之臣聽鼙鼓之聲則思將帥之臣則寓武之意彰矣故舞干羽於兩階而有苗格有以也若宋人以歌舞之樂而志汴州之耻則有喜而無怒也安足言和此當時受詔典領之臣卒不能復古樂語樂之盛而歸於飾怒極樂之妙用也故曰禮樂之道可謂盛矣

右第二十九章

臣李文察分章曰此言禮樂足周天下之用學之者誠為有益孔子以樂節禮樂為益者以此也

子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉集說子貢孔子弟子端木賜也樂師名乙各有宜言取詩之興趣以理其情性使合於宜也有此德而宜此歌是正直己身而敷陳其德也故曰直己而陳德動已性天之流行也動天地感鬼神莫近於詩故有四者之應○方氏曰肆寬大而舒緩也商音剛決故性之柔緩者宜歌之而變其柔為剛斷齊音柔緩故性之剛決者宜歌之而終至於柔遜蓋各濟其所偏而融會是於平和之地也

臣李文察補說曰樂記終之以詩歌亦猶中庸終之以衣錦尚絅蓋聖學始於爲己充之可以至於無聲無臭之妙作樂始於詩歌自詩歌充之可以至於星辰理萬物育之效故人不爲聖學則已如欲爲之必自爲己始未有能爲己而不可以入聖者也故人不欲作樂則已如欲作樂必自詩歌始未有能盡詩歌之理而不能作樂者也書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧則歌爲樂本也明矣歌頌歌雅歌風以相似者而歌歌商歌齊以相濟者而歌相似者陳之使盛大相濟者陳之使合中盛大則道心著合中則人心化道心著人心化此歌之動天地感鬼神也直己以相濟言無偏則直陳德以相合言欲其盛大故陳之天地位以訢合相得言四時和以五氣順布言星辰理以得度言萬物育以發生言

故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者歸

事而屢斷明乎商之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此誠音志集說保猶安也言安於勇安於義而不移也○疏曰宋是商後此商人謂宋人也

臣李文察補說曰目五帝之遺聲六句解上文商齊二字之義自明乎商之音二句解所以宜歌商歌齊之理自臨事而屢斷勇也至末解所以能直己之意特明直己而不及陳德蓋風雅頌周制當時尚曉其義商齊前代之制久而理晦以其晦故特明之勇義莫敢於歌蓋審一以定和由歌始歌能動氣故歌之和者氣亦和氣和即孟子所謂浩然者以其塞乎天地故有勇以其配乎道義故有義

故歌者上如抗下如隊曲如折止如槩木偃中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也子貢問樂隊音墜中六聲說音悅

集說上如抗下如隊言歌聲之高者如抗舉其下者如墜墮也橐木枯木也倨微曲也句甚曲也端正也長言之所謂歌永言也○朱子曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數入人曉得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒頓放處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於器數則不復曉蓋失其本矣

臣李文察補說曰止以聲之高者言下以聲之

低者言曲以聲之過接者言止以聲之斬截者言歌之所難在乎過接故下文倨中矩句中鉤累累乎端如貫珠皆以過接處言之倨一字之過接也句一句之過接也累累自始至終皆如此過接不斷絕也一字之過接處其勢近如矩之轉角尖一句之過接處其勢寬如鉤之轉角彎凡抗舉皆自下而上歌聲之上亦自下以至下亦自上以至下故如隊以合羽曲兼倨句折

兼矩鉤其中有商角徵之聲在焉故最難明止者畢歌也以合玉終訕然長言如抗時也嗟嘆如隊如折時也朱子謂器數不可復曉為失其本然以詩歌對器數則器數末也詩歌本也君子務本本立而道生本者始也末本於器數則樂終不可復求本於詩歌則樂猶可興也蓋作樂者聖人也聖人者知倫理者也倫理具於人心發於詩歌故曰歌其本也樂記一書始末中間皆似中庸中庸始言謹獨存養中極於至誠至聖末復自為己謹獨而再敘之蓋謹獨者誠聖之本也樂記始言樂者音之所由生中極於昭宣天地治心治躬感人之盛末復自詩歌而再敘之蓋樂之用雖極於至盛而其本則由於歌以明樂之可興在乎心聲之密而不在于區區器數間也惜乎樂經之不見用於世使後人以爲沒頓放處悲夫

佑中矩圖 句中鉤圖

右第三十章

李文察分章曰此言歌詩之宜與法所
應首章樂者音之所由生也之意示作樂之
本在是欲人務之也

樂記補說卷之二 終

律呂新書補註序

律呂新書宋儒蔡元定所作也臣始讀之瞋於
義者數年矣但深知其美留心講求而弗敢厭
因學夏禹洛書圖而悟作樂之理悉本於洛書
也新書華言數而不及理然皆理中之數不知
元定作時得於洛書與否未可知也然原始要
終無一而不默契焉元定是書之作非出於已
古人之成法而聰明博覽能折衷之
耳洛書紀陽不紀陰樂書陽而不書陰其大旨
之合者在此大旨合則細微曲折靡一而不合
以臣於其合者逐章以洛書之理配之附以臣
意釋之間有一字之未合者按洛書之理辨之
亦不失元定之初意也是之為補註焉
新選山西等處承宣布政使司遼州同知臣李
文察稽首頓首謹序

律呂新書補註

臣李文察謹撰

律呂本原

臣李文察補註曰作樂必以律呂者蓋本於書律和聲之一言也彼言律此兼呂呂廼陰律陰亦律焉律呂樂之筌蹄得魚者忘筌得獸者忘蹄得樂者亦可以忘律呂非律呂無以正樂之聲滯律呂無以得樂之意得意在律呂前制律在後意後故自古一聖人作樂有一代之樂律呂未必親傳傳其理耳異代制樂萬代同理非得其意能之乎故曰識禮樂之情者能作興樂君子未考律呂先得律意意得則律呂亦得

黃鐘第一 以漢志解銘文定

臣李文察補註曰黃者土之色也鐘者土氣之聚也土運用於八方而成歲功中聲貫於八音而成樂功土無定位無專氣特居於四氣之中焉黃鐘屬土故居十一律之中焉是土也非後天坤土也廼洛書中五之土也土一耳果有異

乎蓋坤土以地言故大傳曰坤也者地也中五之土以天言故曰洛書數陽不數陰夫天神地土聞之矣未聞以天而爲土也然陰之從陽陰從陽化化則一一則神是神亦可以言乎其爲土矣是故妙乎陰陽而爲神會乎中和而爲土知以神而爲土則知土之妙用而黃鐘可求其端樂理可求其始黃鐘雖一律而寔包乎十一律得黃鐘而十一律皆得故以爲第一

長九寸空圍九分積八百一十分

本註曰按天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具于聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分此章凡言分寸者皆十分之一積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲律本度量衡權於是而受法十一律由是而損益焉

臣李太察補註曰分寸必以九者取陽數之全而遺十也夫數也者天地之數也自一至九天數也自二至十地數也樂者敦和率神而從天故地數不與焉然非有以離乎十也即九而十之數寓焉陰不與陽對耳九也者陽之純也陽純則陰化化則無無則中中則和樂取其和故遺十也有十則陰與陽對對則二二則雜而不純矣洛書之數有九無十正此意也聖人取洛書無對之數以作樂故黃鐘管數以九君象也樂取諸天以爲君作本註以黃鐘爲陽聲之始何謂也蓋一者數之始九者聲之始數之始自小而之大聲之始自大而之小樂樂其所自生有施道焉故以大爲始然其位在子其候在冬至子陽生之地冬至陽始生之氣夫始生者微今以至大者當之有說乎曰大者全也惟冬至子之半其陽全若丑之陽便缺了幾一分寅之陽便缺了一分餘是以最先者爲全以次而後漸小而缺以先後爲大小亦君尊臣卑之義也

積八百一十分即洛書四十五之數也但此以九起九九八十一以十因之而得此也洛書以五起五九四十五以十因之而得四百五十也九起五起雖不同但皆取陽不取陰均一數也黃鐘之實第二以淮南子漢前志定其分寸毫絲之法以律書生鐘分定
臣李太察補註曰此章皆算法也必算出黃鐘之實數然後十一律之數皆於此內分矣
 子一 黃鐘之律 丑三 爲絲法
 寅九 爲寸數 卯二十七 爲毫法
 辰八十一 爲分數
 巳二百四十三 爲釐法
 午七百二十九 爲釐數
 未二千一百八十七 爲分法
 申六千五百六十一 爲毫數
 酉一萬九千六百八十二 爲寸法
 戌五萬九千四百四十九 爲絲數
 亥一十七萬七千一百四十七 黃鐘之實
 本註曰按黃鐘九寸以三分爲損益故以三歷十

二辰得一十七萬七千一百四十七為黃鐘之實
其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為
黃鐘寸分釐毫絲之數子為黃鐘之律寅為九寸
辰為八十一分午為七百
一毫戌為五萬九千四百九十六絲在亥酉未己卯丑
六陰辰為黃鐘寸分釐毫絲之法亥為黃鐘之實
酉之一萬九千
六百八十三為寸未之二千一百八十七為分己
之二百四十三為釐卯之二十七為毫丑之三為絲
其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九
毫為釐九釐為分九分為寸為黃鐘蓋黃鐘之實
一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲
者五萬九千四十九以二十七約之為毫者六千
五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二
十九以二千一百八十七約之為分者八十一以
一萬九千六百八十三者約之為寸者九由是三
分損益以生十一律焉或曰徑圖之分以十為法
而相生之分釐毫絲以九為法何也曰以十為法
者天地之全數也以九為法者因三分損益而立
也全數者即十而取九相生者約十而為九即十
而取九者體之所以立約十而為九者用之所以

行體者所以定中聲用者所以生十一律也

臣李文察補註曰此周天之數也而黃鐘備之
傳曰參天兩地而倚數是天三數也三也者生
施無窮之妙機也故自子至亥皆以三歷十二
辰而得此也十七萬七千一百四十七之數而
範圍乎天地矣大而元會運世小而歲月日時
樂皆有以妙之者有以也然徑圖之分以十為
法而相生之分釐毫絲以九為法果有據乎曰
亦於洛書乎據之矣即十而取九者即洛書之
圓出於方也約十而為九者即洛書之圓行乎
方也惟圓者居正方者居隅此洛書陰未嘗無
特陽尊而陰卑耳惟體以定中聲用以生十一
律此黃鐘之陰未嘗無特陽純而陰化耳
黃鐘生十一律第三

臣李文察補註曰此生字恐未安不如易以
分字為無病蓋生也者自短而長自寡而多
之謂也黃鐘之管極長而數極多十一律之
管則漸短而數則漸寡是所謂十一律者就

黃鐘管而約分之耳惡有所謂生者哉故謂之分則得謂之生則失然則上生下生之說何如曰上生下生自各律言之則有自多而寡自寡而多之變安得不謂之生此自黃鐘一律言之則但見其分而不見其生蓋謂之生則數在黃鐘外謂之分則數在黃鐘內微有不同耳

子一分

一為九寸

丑三分二

一為三寸

寅九分八

一為一寸

卯二十七分十六

三為一寸 一為三分

辰八十一分六十四

九為一寸 一為一分

巳二百四十三分一百二十八

律呂新書補註

七

二十七為一寸 三為一分 一為三釐

午七百二十九分五百一十二

八十一為一寸 九為一分 一為一釐

未二千一百八十七分一千二十四

二百四十三為一寸 二十七為一分

九為一釐 一為三毫

申六千五百六十一分四千九十六

七百二十九為一寸 八十一為一分

九為一釐 一為一毫

律呂新書補註

八

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

二千一百八十七為一寸 二百四十三為一分

二十七為一釐 三為一毫 一為三絲

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

六千五百六十為一寸 七百二十九為一分

八十一為一釐 一為一毫 一為一絲

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三

十六

一萬九千六百八十三為一寸 二千一百八十

七爲一分 二百四十三爲一釐 二十七爲一毫 三爲一絲 一爲三忽

本註曰按黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鐘之全數其下陰數以倍者即其法三分本律而損其一也陽數以四者即其法三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二

月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

臣李文察補註曰以三歷十二辰而分十一律之管也其三歷十二辰即隔八相生之謂也但隔八相生則各當其位而於算法有難行三歷十二辰則於算法爲便而陰辰則居其衝而後得蓋居衝則隔八矣但謂六陽辰皆下生六陰辰皆上生則所生大呂夾鐘仲呂三管太短不能應氣故用倍數之法則三呂之管方得協氣其說雖通恐於造化不合不如從朱子之說爲

優朱子曰十二管隔八相生自黃鐘之管陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生以象天地之氣也若拘古法而以陽必下生陰必上生則以之候氣而氣不應以之作樂而樂不和皆鄭氏重上生法所以爲不易之論也學者以是求之則有得矣惜乎西山當時失載其說不能不使初學之疑也范氏曰自子至巳陽升陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言

下生長樂陳氏曰黃鐘太簇姑洗損陽以生陰林鐘南呂應鐘益陰以生陽何則黃鐘至姑洗陽之陽也林鐘至應鐘陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘按如此說則合洛書圖一二三四五陽長陰消之時也陽順而陰逆陽就東行陰就西行六七八

元陰長陽消之時也陰順而陽逆陽就西行陰就東行

十二律之實第四

臣李文察補註曰此三歷十二辰而得十二律之實也

子黃鐘十七萬七千一百四十七

全九寸 半無

丑林鐘十一萬八千口口九十八

全六寸 半三寸不用

寅太簇十五萬七千四百六十四

全八寸 半四寸

卯南呂十口萬四千九百七十六

全五寸三分 半二寸六分不用

辰姑洗十三萬九千九百六十八

全七寸一分 半三寸五分

巳應鐘九萬三千三百一十二

全四寸六分六釐 半二寸三分三釐不用

午蕤賓十二萬四千四百一十六

全六寸二分八釐 半三寸一分四釐

未大呂十六萬五千八百八十八

全八寸三分七釐六毫 半一寸一分八釐三毫

申夷則十一萬口口五百九十二

全五寸五分五釐一毫 半二寸七分二釐五毫

酉夾鐘十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲

半三寸六分六釐三毫六絲

戌無射九萬八千三百口口四

全四寸八分八釐四毫八絲

半二寸四分四釐三毫四絲

亥仲呂十三萬一千口口七十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽 餘二算

半三寸二分八釐六毫二絲二忽

本註曰按十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鐘蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鐘無射得全絲至仲呂之實

十三萬一千七十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

臣李文憲補註曰六陽辰當位自得六陰辰則君其衝不徒爲算法也其有得於洛書之義其大蓋洛書一北二西三東四南是陽就東而陰則就西即黃鐘居子太簇居寅姑洗居辰林鐘當丑則居未南呂當卯則居酉應鐘當巳則居亥之謂也五中六下七西八東是陽就西而陰則就東即蕤賓居午夷則居申蕤射居戌大呂

律呂新書補註

十三

當未則居丑夾鐘當酉則居卯仲呂當亥則居巳之謂也律呂之止於十二要添一律添不得亦猶支辰之終於十二要添一辰添不得若添一辰曆家不能以明時添一律樂家不能以和聲知此則陽氣之所以極於午黃鐘管之所以極於九者思過半矣大抵算家以全寸全分全釐全毫全絲而行算若三分之有不盡便算不得故謂之不行數妙於神而難曉算微於法而可推

變律第五

臣李文憲補註曰樂之有變律猶曆之有閏月置閏之法因月行遲而不爲氣盈朔虛則七政終於不齊變律之設因管漸短而不爲變律半聲則五音終於不和變律有六其氣盈六日之謂乎又缺其半其朔虛六日之謂乎

黃鐘十七萬四千七百六十二

八十分四百六十六

全八十七分八釐一毫六絲二忽不用

半四十三分八釐五毫三絲一忽

林鐘十一萬六千五百口口八

二十分三百二十四

全五十八分二釐四毫一絲三初

半二十八分五釐六毫五絲六初

太簇十五萬五千三百四十四

三十分四百三十二

全七十八分二毫四絲四忽七初不用

半三十八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十口萬三千五百六十三

十五分四十五

全五十二分三釐一毫六絲一初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

姑洗十三萬八千口口八十四六十分

全七寸一釐三毫二絲一初二秒不用

半二寸四分五釐一毫一絲一初一秒

應鐘九萬一千口口五十六四十分

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘算

半二寸三分三毫六絲六忽六秒疆不用

本註曰按十二律各自為宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘之聲小下不和故有變律變律者其聲近正而小高於正律也然仲呂之實十三萬口口七十三以三分之不盡二算既不可行當有以通之律當變有六置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千口口七十二為九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以得十二律之數

紀其餘分以為忽秒然後洪纖高下不相奪倫焉應鐘之實六千七百一十口萬八千八百六十四以三分又不盡一算數又不可行此變律之所以止於六也變律非正律故不為宮也

臣李文奉補註曰變律何為而設也為黃鐘不可為他律役故也蓋黃鐘有君道焉君尊臣卑故虛其正而不復用所用即再生之變者就再生之變又缺其半所謂缺其半者若大呂為宮黃鐘為變宮時黃鐘管為最長所以止得用其半然變有六者何蓋自黃鐘之管陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生陽下生者得乎時之長陽上生者得乎時之消故陽長六律獨變亦尊陽抑陰意也是意也即洛書陽正陰偏中五特立之謂也故範數無對則吉樂家臣陵君則凶

律生五聲圖第六

臣李文奉補註曰五聲何依而有依於末歌末言末生短末者濁下短者清高末而濁者

為宮以漸而清且短則為商為角為徵為羽然不以十二律節之則五聲未必得其正是謂律和聲此章生字似當作和為安蓋謂律和五聲則人易曉謂生五聲則人難悟樂書本難曉用字須取其易曉為善故書曰律和聲孟子曰不以六律不能正五音正即和

宮聲八十一 商聲七十二 角聲六十四

徵聲五十四 羽聲四十八

本註曰按黃鐘之數九九八十一是為五聲之本

三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一筭數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以為五聲以本律之實約之則宮聲固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣

臣李文鼎補註曰宮何聲中聲也聲何中以求

為中也書曰歌永言是歌以永為始記曰歌之為言長言之也非此意乎商角徵羽不事外求盡於宮中得之故曰聲依永也蓋置律而五之全其五則為宮缺其一則為商缺其二則為角缺其三則為徵缺其四則為羽如全黃鐘一管之聲則為黃鐘之宮缺其一則為黃鐘之商缺其二則為黃鐘之角缺其三則為黃鐘之徵缺其四則為黃鐘之羽如全大呂一管之聲則為大呂之宮缺其一則為大呂之商缺其二則為大呂之角缺其三則為大呂之徵缺其四則為大呂之羽餘律皆然宮聲當律自得餘四聲必間律以和之然後有如黃鐘為宮以太簇和之為商以姑洗和之為角以林鐘和之為徵以南呂和之為羽如大呂為宮以夾鐘和之為商以仲呂和之為角以夷則和之為徵以無射和之為羽餘律皆然所謂律和聲也五聲之五行是以生之序而反之蓋水火木金土生之序也宮商角徵羽則始土終水是以五行之終為始以

始爲終也故謂之反行五行自衰而盛五聲自盛而衰盛則陽純而有土樂取其盛以土爲主故始宮終羽然竊疑其方位焉商次宮者也居西屬金角次商者也居東屬木是木氣反藏於金而春在秋後乎曰非是之謂也宮之一聲就當春夏全氣則自商以下不皆秋乎蓋作樂法於春夏制禮法於秋冬記曰春作夏長仁也秋歛冬藏義也仁近於樂義近於禮又曰天高地下萬物散殊禮制行矣合同而化流而不息而

律呂新書補註

樂興焉合同而化春夏之時也自春而夏陽純陰化化則一而冲和故以爲土旺故以爲合同而化樂爲君作也乾爲君故取乾氣以作樂君以德爲樂本德必至於能化然後可以作樂孟子曰大而化之之謂聖聖人以德之化爲純陽造化以陰之化爲純乾取純陽之德以應純乾之氣故曰作樂本於春夏故曰宮之一聲就當春夏是乾以統天自乾以下皆坤坤以順爲至少有不順則天地不位君以統臣自相以下皆

臣臣以順爲良少有不順則君臣易位宮之於商猶乾於坤君於相易至於相陵以其位之相近此樂家大忌故宮商二聲爲樂之大端宮中已具有水火木金商中已含有角徵羽故角之居東徵之居南當木火之成氣若生氣則已具於宮矣大抵樂之宮以生數自處以成數處商角徵羽以生數自處者立體也以成數處四聲者成物也故聽其宮可以知其極之建焉聽其四聲可以知其極之錫焉記曰樂者施也又曰

律呂新書補註

樂樂其所自生是樂爲化民成俗作也故以成數逮下此以五聲象一年之氣爾也其實五聲音月而不言年觀六十調圖以五調爲一曲以一曲屬一支之辰可見矣蓋月以初生三日半屬水近弦三日半屬火至弦三日半屬木過弦三日半屬金至望三日半純陽屬土取此望日純陽之土以宮聲當之退望近弦三日半返行至金以商聲當之至弦三日半返行至木以角聲當之過弦三日半返行至火以徵聲當之至

晦三日半返行至水以羽聲當之以初生至望
爲水火木金土以望至晦爲宮商角徵羽蓋自
初生至望生數也自望至晦成數也宮聲就兼
得生數之全商聲以下各當成數之一故曰宮
聲就當春夏全氣者以此大抵黃鐘之宮當統
天之乾十二律之宮當一年之乾一律之宮當
一月之乾其在洛書五居生數之終六居成數
之始終者生之盛也始者成之盛也故五之爲
五也凡一二三四皆其所有六之爲六也凡七

律呂新書補註

主

八九皆其所含樂取五之盛以爲宮取六之盛
以爲商取此二盛以爲五聲此五聲之所以合
五行也每調五音用五管律爲宮則用三律二
呂律多呂呂爲宮則用三呂二律呂多律其在
洛書生數陽也成數陰也在生數則亦三陽二
陰先一而後二在成數則亦三陰二陽先六而
後七蓋在陽則陽多而陰寡陽先而陰後在陰
則陰多而陽寡陰先而陽後此造化不易之理
也

變聲第七

臣李文家補註曰孟子曰不以六律不能正
五音正無此變聲而爲言也知黃鐘爲宮當
位自得無事於正則以太簇正商姑洗正角
蕤賓正變徵林鐘正徵南呂正羽夾鐘正變
宮是謂之六律也或曰以此言六律則所正
者七音矣曰二變不過濟五聲之不及耳非
五聲之外有所加也

變宮聲四十二

六分

變徵聲五十六

八分

律呂新書補註

主

本註曰按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一
律至角與徵羽與宮相去迺二律相去一律則音
節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一
聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲
少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以
三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變
者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六
十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮
二聲以九歸之以從五聲之數存其全數以爲強

弱至變徵之數五百一十二以三分之又不可盡二
算其數又不行此變徵所以止於二也變宮變徵
宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟
五聲之不及也變聲非正故不為調也

臣李文察補註曰五聲之有二變者何所以濟
聲之不及也蓋宮商角三聲在前屬陽徵羽二
聲在後屬陰陽者其聲盈以進陰者其聲減以
速則遲速之間未能相和惟有變徵則角徵之
間純然以相比有變宮則羽宮之間悠然而相

得矣或曰變宮實以濟羽蓋變宮居羽之後其
在洛書亦陽數多而陰數寡多故二十有五寡
故二十因其減而濟之者贊化育也

八十四聲圖第八

正律墨書 半律朱書
變律朱書 半變墨書

臣李文察補註曰此合五聲二變以從十二
律而得此數也

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘徵黃鐘商

八月南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

十月應鐘宮姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太簇角

十二月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角

七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角

二月夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角

九月無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓角

四月仲呂宮無射徵夾鐘商夷則羽大呂角

黃鐘變仲呂徵無射商夾鐘羽夷則角

林鐘變 仲呂商無射羽夾鐘角

太簇變 仲呂羽無射角

南呂變 仲呂角

姑洗變

應鐘變

本註曰按律呂之數往而不返故黃鐘不復為他
律後所用七聲皆正律無空積忽徵自林鐘而下
則有半聲

應鍾六半聲仲呂為自蕤賓而下則有變律
十二律之窮三半聲
一變律大呂二變律夷則三變律夾皆有空積
忽微不得其正故黃鐘獨為聲氣之元雖十二
律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘一均所謂純
粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律
二十一六十三者九七之數也二十一者三七
之數也

臣李文察補註曰本圖自十一月黃鐘宮至
四月仲呂宮蓋言林鐘以下則有半聲也自
黃鐘變至應鐘變蓋言蕤賓以下則有變律
也其曰某律宮初生之本律也其曰某律變
再生之變律也本律十二變律則六本律宮
下讀之者當添一為字則易曉如林鐘宮為
黃鐘之徵太簇宮為林鐘之徵黃鐘之商之
類是也變律變下讀之者亦當添一為字則
易曉如黃鐘變為仲呂之徵無射之商林鐘
變為仲呂之商無射之羽之類是也言六月
林鐘宮為黃鐘徵以至四月仲呂宮無射徵

何為也耶欲示人考半聲於六十調圖也言
黃鐘變為仲呂之徵以至應鐘變為仲呂之
變徵何為也耶欲示人考變聲於六十調圖
也惟十一月黃鐘宮下無所書者以黃鐘不
復為他律役所用皆正律無空積忽微也諸
律諸聲皆黃鐘所生然惟黃鐘一均純粹其
在洛書凡數皆五然惟中五獨尊也其曰大
呂太簇一半聲者言大呂太簇之為宮則有
一半聲也餘半聲皆然其曰蕤賓一變律者
言蕤賓之為宮則有一變律也餘變律皆然
六十調圖第九
臣李文察補註曰六十調圖有直觀有橫觀
直觀者十二宮字直下是也橫觀者十二宮
字橫左是也直下者諸宮之役乎六律也橫
左者諸宮之役於四律也役乎六律以起調
役於四律以終曲起調必以宮者長言之也
終曲必以始宮者嗟嘆之也記曰歌之為言
也長言之也長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之

不足故不知手之舞之足之蹈之於六十調
圖可以觀長言焉可以觀嗟嘆焉惜乎新書
言樂終於調而不及舞

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

黃鐘宮 黃 太 姑 蕤 林 南 應 正

無射商 無 黃 太 姑 仲 林 南 變

夷則角 夷 無 黃 太 夾 仲 林 變

仲呂徵 仲 林 南 應 黃 太 姑 變

夾鐘羽 夾 仲 林 南 無 黃 太 變

六呂宮 大 夾 仲 林 夷 無 黃 變

應鐘商 應 大 夾 仲 蕤 夷 無 半

南呂角 南 應 大 夾 姑 蕤 夷 半

蕤賓徵 蕤 夷 無 黃 大 夾 仲 半

姑洗羽 姑 蕤 夷 無 應 大 夾 半

太簇宮 太 姑 蕤 夷 南 應 大 半

黃鐘商 黃 太 姑 蕤 林 南 應 正

無射角 無 黃 太 姑 仲 林 南 變

林鐘徵 林 南 應 大 太 姑 蕤 半

仲呂羽 仲 林 南 應 黃 太 姑 變

夾鐘宮 夾 仲 林 南 無 黃 太 變

大呂商 大 夾 仲 林 夷 無 黃 變

應鐘角 應 大 夾 仲 蕤 夷 無 半

夷則徵 夷 無 黃 太 夾 仲 林 變

蕤賓羽 蕤 夷 無 黃 大 夾 仲 半

姑洗宮 姑 蕤 夷 無 應 大 夾 半

太簇商 太 姑 蕤 夷 南 應 大 半

黃鐘角 黃 太 姑 蕤 林 南 應 正

南呂徵 南 應 大 夾 姑 蕤 夷 半

林鐘羽 林 南 應 大 太 姑 蕤 半

仲呂宮 仲 林 南 應 黃 太 姑 變

夾鐘商 夾 仲 林 南 無 黃 太 變

大呂角 大 夾 仲 林 夷 無 黃 變

無射徵 無 黃 太 姑 仲 林 南 變

夷則羽 夷 無 黃 太 夾 仲 林 半

蕤賓宮 蕤 夷 無 黃 大 夾 仲 半

姑洗商 姑 蕤 夷 無 應 大 夾 半

太簇角	太姑	正	蕤	正	夷	正	南	正	應	正	大	正
應鐘徵	應	正	大	正	夾	正	仲	正	蕤	正	夷	正
南呂羽	南	正	應	正	大	正	夾	正	姑	正	蕤	正
林鐘宮	林	正	南	正	應	正	大	正	太	正	姑	正
仲呂商	仲	正	林	正	南	正	應	正	黃	正	太	正
夾鐘角	夾	正	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	正
黃鐘徵	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正
無射羽	無	正	黃	正	太	正	姑	正	仲	正	林	正
夷則宮	夷	正	無	正	黃	正	太	正	夾	正	仲	正
蕤賓商	蕤	正	夷	正	無	正	黃	正	大	正	夾	正
姑洗角	姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大	正
大呂徵	大	正	夾	正	仲	正	林	正	應	正	大	正
應鐘羽	應	正	大	正	夾	正	仲	正	蕤	正	夷	正
南呂宮	南	正	應	正	大	正	夾	正	姑	正	蕤	正
林鐘商	林	正	南	正	應	正	大	正	太	正	姑	正
仲呂角	仲	正	林	正	南	正	應	正	黃	正	太	正
太簇徵	太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	南	正	應	正
黃鐘羽	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正

無射宮	無	正	黃	正	太	正	姑	正	仲	正	林	正
夷則商	夷	正	無	正	黃	正	太	正	夾	正	仲	正
蕤賓角	蕤	正	夷	正	無	正	黃	正	太	正	夾	正
夾鐘徵	夾	正	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	正
大呂羽	大	正	夾	正	仲	正	林	正	應	正	大	正
應鐘宮	應	正	大	正	夾	正	仲	正	蕤	正	夷	正
南呂商	南	正	應	正	大	正	夾	正	姑	正	蕤	正
林鐘角	林	正	南	正	應	正	大	正	太	正	姑	正
姑洗徵	姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大	正
太簇羽	太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	南	正	應	正

本註曰按十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽並用

夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子為六十日律呂有六律五聲為六十調若合符節何也曰即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十

六為陽二十四為陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

臣李文察補註曰按六十調圖直下之宮商角徵羽易曉橫左之宮商角徵羽難悟橫左者為諸宮起調諸宮畢曲設也其曰黃鐘宮言黃鐘之為宮也曰無射商言無射為宮而黃鐘為之商夷則角言夷則為宮而黃鐘為之角仲呂徵言仲呂為宮而黃鐘為之徵夾鐘羽言夾鐘為宮而黃鐘為之羽餘宮皆然故自黃鐘宮圖下考黃字則黃鐘之起調畢曲可見自大呂宮圖下考大字則大呂之起調畢曲可見自太簇宮圖下考夾字則太簇之起調畢曲可見自姑洗宮圖下考姑字則姑洗之起調畢曲可見自仲呂宮圖下考仲字則仲呂之起調畢曲可見自蕤賓宮圖下考蕤字則蕤賓之起調畢曲可

見自林鐘宮圖下考林字則林鐘之起調畢曲
可見自夷則宮圖下考夷字則夷則之起調畢
曲可見自南呂宮圖下考南字則南呂之起調
畢曲可見自無射宮圖下考無字則無射之起
調畢曲可見自應鐘宮圖下考應字則應鐘之
起調畢曲可見謂之以此起調以此畢曲非但
始終二調是此管耳凡一曲皆是此管之貫以
黃鐘一曲言之第一調黃鐘作宮第二調黃鐘
作商第三調黃鐘作角第四調黃鐘作徵第五
調黃鐘作羽一調而黃鐘分五行一曲而黃鐘
作五行分者黃鐘中有五行也作者五行中有
黃鐘也餘調曲皆以此推之六十調當六甲之
日一圖三百六十四律當暮之日一曲三十五
律當一月之日月西行作晦爲一月宮西轉作
羽爲一曲晦盡起朔曲終起調有東行之調有
西轉之調由黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤
賓林鐘夷則南呂無射應鐘十二管旋相爲宮
東行也黃鐘無射夷則仲呂夾鐘五管旋相爲

宮西轉也東行者綱之宮西轉者紀之宮綱之
宮黃鐘管長於六律紀之宮黃鐘管短於四律
長於六律者皆用正短於四律者皆用變半其
在洛書生數一三五由東行二四由西行成數
六八由東行七九由西行凡東行者其力重凡
西行者其力輕管長當力重管短當力輕朱子
曰宮之一聲在五行爲土在五常爲信在五事
爲思又曰黃鐘之宮始之始中之中也十律之
宮始之次而中少過也應鐘之宮始之終而中
已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上
也半聲之外過乎輕清之甚則又外之外上之
上而不可以爲樂矣三註曰以相生之序言之
則曰宮曰徵曰商曰羽曰角曰變宮曰變徵以
高下清濁言之則曰宮曰商曰角曰變徵曰羽
曰變宮以七聲而爲一調以五調而當一曲一
曲既畢而別起調至於太簇羽凡十二曲六十
調四百四十聲也其正者以正律全聲應也其
半者以正律半聲應也變半者以變律半聲應

也其變者以變律全聲應也

候氣第十

臣李文察補註曰候氣之說始於漢蔡邕古今所傳不可誣也然臣以爲候天地之氣則可以驗十二律之妙候吾心之氣則可以定黃鐘一律之長短候吾心之氣以定黃鐘有本乎曰本於記記曰凡音之起由人心生是也記有本乎曰本於書書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是也即書之言觀之永其聲氣之元乎蓋永乃人心之中聲也誠亦有據人自不察之耳蓋志微焦殺固不能永而粗厲猛憤亦不能永必心平氣和不疾不徐不剛不柔然後始有永聲永聲乃人心純陽之氣發而爲純陽之聲其聲渾渾然盎盎然浩浩然洋洋然其氣象蕩蕩然其志氣既起然就此一聲制爲黃鐘之管約爲九寸九分三分損益以分十一律五分其聲以爲宮商角徵羽夫黃鐘宮自具於永言中然不以十二

律和之則自永而之短必無以合商角徵羽之正然是永聲亦未易得必養之深鍊之熟識之精然後有之養不深則無永之氣鍊不熟則無永之力識不精則無永之辨三者備始可以言永矣故曰聲爲律非永以爲黃鐘之謂乎歌到有永處則天地之氣已在我矣故曰直已而陳德焉動已而天地應焉星辰理焉四時和焉萬物育焉或曰舜之命夔言樂之槩而聲之元作樂之本未必在是曰制禮作樂道統之傳其本皆出於堯舜之世之幾言辭簡而理盡不容添一字如添一字以制禮則其所制者必非五典之禮添一字以爲道則其所爲者必非執中之道添一字以言樂則其所作者必非德音之樂是故三本皆備於堯舜之世于禮于道人固本而述之獨于樂以爲槩而疑其本之不在是何堯舜之世人獨詳於禮於道而畧於樂也耶臣顧不能無憾于斯願與樂君子相與致意于舜

之言以起唐虞之治於

今日豈非千古之一快也哉

候氣之法爲室三重戶閉塗墁必周密布緹縵室中以木爲按每律各一按內庫外高從其方位加律其上以篋灰實其端覆以緹素按曆而候之氣至則吹灰動素小動爲氣和大動爲言弱臣強專政之應不動爲君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鐘九寸升五毫大寒則大呂八寸三分七釐六毫升三毫雨水則太簇八寸升一分一毫春分則夾鐘七寸升三毫四分三釐七毫三絲升三毫穀雨則姑洗七寸升三毫一分升四毫小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽升三毫夏至則蕤賓六寸二分升三毫八釐升二毫大暑則林鐘六寸升三毫秋分則南呂五寸升二毫則五寸五分五釐五毫升二毫霜降則無射四寸八分八釐四毫升一毫小雪則應鐘四寸六分六釐升一毫八絲升二毫本註曰按陽生於復陰生於始如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子

午雖陰生而陽之升于上者未已至亥而後窮上反下陰之升始于午子雖陽生而陰之升于上者亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差疆在律爲尤疆在呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差疆分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蟪蛄無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已矣雖有十二律六十調然寔一黃鐘也是理也在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

臣李文察補註曰本註謂自子至巳差疆自午至亥漸弱者蓋左方律呂之管皆長於右方也謂在律爲尤疆在呂爲少弱者蓋律退呂之數

寡而呂退律之數多也謂在律爲尤弱在呂爲差彊者蓋呂退律之數寡而律退呂之數多也以左方言之則太簇退大呂三分七零姑洗退夾鐘三分三零蕤賓退仲呂三分四零得不謂律退呂之數寡乎大呂退黃鐘六分二零夾鐘退太簇五分六零仲呂退姑洗五分一零得不謂呂退律之數多乎以右方言之夷則退林鐘四分四零無射退南呂四分一零得不謂律退呂之數多乎林鐘退蕤賓二分八釐南呂退夷則二分半零應鐘退無射二分二零得不謂呂退律之數寡乎其在洛書就東之數其力重陰皆從陽也就西之數其力輕陽亦從陰也然東行之陰不及乎其陽西行之陽不及乎其陰是成數不及於生數焉河圖成數之力重洛書生數之力重此其不同之大畧也然黃鐘純陽之數宮純陽之聲氣應冬至冬至乃陽氣之始動也以始動之氣爲純陽之氣可乎曰純陽乾也始動復也惡得以復而爲乾乎然而氣應之者

以陽之力言而不以陽之生言陽生自冬至而漸長陽力自冬至而漸減長者長於外減者減於內陽之力始動則健既動則以漸而倦冬至子之半其陽始動其力最健惟有九分得乎陽數之全故其管九寸應氣至丑則減去幾一分力止得八分三零故其管八寸三分七釐六毫而大寒之氣應之至寅則減去一分零力止得八分故其管八寸而雨水之氣應之至卯則減去幾二分力止得七分四零故其管七寸四分三釐七毫三絲而春分之氣應之至辰則減去二分零力止得七分一零故其管七寸一分而穀雨之氣應之至巳則減去二分零力止得六分半零故其管六寸五分八釐三毫四絲六忽而小滿之氣應之至午則減去幾三分力止得六分二零故其管六寸二分八釐而夏至之氣應之至未則減去三分力故其管六寸而大暑之氣應之至申則減去三分零力止得五分半零故其管五寸五分五釐二毫而處暑之氣應

之至酉則減去幾四分子力故其管五寸三分而
秋分之氣應之至戌則減去幾五分子力止得四
分八釐故其管四寸八分八釐四毫八絲而霜
降之氣應之至亥則減去五分零力止得四分
六釐故其管四寸六分六釐而小雪之氣應之
陽至亥而無為樂至夾鐘而畢調樂取其用此
後餘陽不用不復紀之矣故律管之止於四寸
六分六釐也

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鐘之長以
子穀秬黍中者九十枚度之一為一分中凡黍實於管
中則十三黍
三分黍之一而備一分積十分則千有二百黍矣
故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也
十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引數始於一
終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未
見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之
數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而
定焉

嘉量第十二

量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以
子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水准其樂以
度數審其容一龠積八合龠為合
百二十分
十合為升
萬六千二百分
一十升為斗
百六十二萬六千
分
十斗為斛
積一百六十二萬六千分

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重
以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠
十二銖二十四銖為一兩兩合十六兩為斤
三十二
兩合三百二十
兩合三千二百
兩合三千二百

四鈞為石三十八斤為鈞
九百六十龠
一萬一千五百二
銖也
四鈞為石
三十八斤
九百六十龠
一萬一千五百二
銖也

李文察補註曰於候氣後繼以審度嘉量謹
權衡三章者或曰著黃鐘之用也夫黃鐘為萬
事根本豈止於此三事而特言此三事為制樂
器設也蓋制琴瑟之類必以度度審則琴瑟之
制蓋取諸黃鐘之長制埴匏之類必以量量嘉
則埴匏之制蓋取諸黃鐘之容制鐘磬之類必
以權衡權衡謹則鐘磬之制蓋取諸黃鐘之重

是金石絲竹匏土革木諸器莫非黃鐘造之也則其音安得不具黃鐘之音哉是故鐘磬雖屬金一黃鐘之金也鼓雖屬木一黃鐘之木也管簫祝敔雖屬土一黃鐘之土也琴瑟雖屬火一黃鐘之火也壎箎笙匏雖屬土一黃鐘之土也先王制樂器尚象於黃鐘故其所出者皆黃鐘之聲蓋中氣運於八方物兼八方而純和之氣備黃鐘制於八音奏兼八音而純陽之聲備蓋聲具于器器出于物物產于其所屬之方八方盡天下之方八物盡天下之物八音盡天下之音有黃鐘之律然後有黃鐘之器有黃鐘之器然後有黃鐘之聲器其聲之本乎律其器之本乎黃鐘要矣器其急焉

律呂新書補註終

興樂要論序

臣既撰四聖圖解樂記補說律呂新書補註則於樂理頗盡愚衷之一得矣復有興樂要論之撰者蓋因時人有謂樂學失傳樂器無存而古樂終不可復又有謂必截管候氣協律飛灰而古樂方可下手又有謂樂舞難定

今日作樂之君不當應樂舞夫謂古樂終不可復者是阻人興樂之志也謂必候氣而後可下手者是懼人興樂以難也謂

陛下不宜應樂舞者是不知制禮作樂之功大固不讓於創業之君也臣之愚則謂樂學雖不傳可因經而傳樂器雖不存可因歌而得截管候氣可也必習之有得而後其氣可候協律飛灰妙矣必奏以宣風而後其妙可協

陛下中興主也其制作之功當與

太祖平定之功相交濟故

太祖處樂舞之生數

陛下處樂舞之成數夫樂舞與

世室相表裏者也凡君得與於樂舞則當入

於世室武王周公之所以爲達孝者以其

善繼善述也中庸稱武周善繼述之實在

於制禮作樂以成乎先德也

陛下有今日之制作則亦今日之武周矣大武

之舞以武王處生數以周公處成數故武

王入武世室周公亦不祧於魯臣謂通其

變於我

朝則當以

太祖

陛下分處乎樂舞生成之數也此乃天經地義

之說非臣敢貢諂於

陛下焉詳見定樂舞以正樂功條下凡要論中

第一卷皆所以發明乎此理耳第二卷乃

反覆辨論時人言樂之非所以旁通乎樂

理之妙而

陛下興樂制度可以無疑矣第三卷編就六十

調圖敷演我

朝協音之法使後世得見先王作樂之全功

也

新選山西等處承宣布政使司遵州同知

臣李文舉稽首頓首謹序

興樂要論目錄

卷之一

建中和以立樂本第一

定樂舞以正樂功第二

建立樂館第三

禁俗樂以養中聲第四

崇樂經以廣樂學第五

制器審音大畧第六

黃鐘之聲可好第七

立選舉以興樂學第八

大委任以重樂事第九

卷之二

辨時說以正樂學之誤第一

樂應冬至始動之陽與始生之陽不同第二

作樂當知聖人本意爲急第三

律呂損益上生下生至仲呂而窮之因第四

宮徵商羽角隔八相生往而不返之由第五

卷之三

五音進退以漸六十調圖第一

依圖更定隔八上生下生位氣圖第二

依圖更定候氣管第三

興樂要論卷之一

臣李文察謹撰

建中和以立樂本第一

自漢以來談樂者皆咎古律不存無以定黃鐘之聲殊不知律呂之正五音不過節宮商角徵羽之上下使無太過焉耳無過則無相奪倫無相奪倫則和是和也其本於君心之發而中節又本於民情之好惡無偏然後有中聲可節如君心未粹民情乖戾則無中氣無中氣則無中聲縱有古律尚存樂其可興乎古人所謂惟天子建中和之極無總條貫金聲而玉振者臣端於

陛下望之然

今日之天下不可謂不中和也內無耳目聲色之欲外無遊田觀逸之失上無阿黨嬖倖之私下無強梁跋扈之憂

京畿則夜戶不閉郊野則剽掠不作大孝見於至養

尊祖見於廟陵主敬見於

敬一之箴刑家見於

聞誨之訓所謂無偏無黨王道蕩蕩無反無側王

道正直者

陛下無而有之矣惟願

中者愈中和者愈和而入於純粹精之妙焉則君身克正罔敢不正民心罔中惟君之中風俗淳厚而頌聲作頌聲作而中聲出中聲出而律管成律管成而飛灰應夫謂律管制成自中飛灰之妙則可若徒欲以飛灰求之則終不可得也明矣

定樂舞以正樂功第二

聲也者所以飾歌容也者所以飾聲樂之有舞容之盛也容之盛以象功也故其治民勞者其舞行綴長其治民逸者其舞行綴短我太祖之平定其功之隆極矣我

陛下之中興其功之盛極矣可無樂舞以彰厥功乎

臣竊謂

太祖之功象后稷而無文武

陛下之功過成王而兼周公而追武王蓋

我朝

列聖固皆有禮樂之教然未大行至

今日而始大行故以

陛下過成王而追武王者以功德論而不以世次論

夫樂以彰德象功者也惡可以世次論乎彼周

公以元老之臣有制作之功尚得應樂舞而不

祧於魯所以答殊勲之禮也

陛下以中興之君有制作之功則

今日顯於樂舞後世尊以

不祧所以表功德之隆也臣謹按大武之舞舞位

六行自南而北三行舞而進也自北而南三行

舞而退也進者用武之象退者修文之象舞位

有六行舞人有二列一列立於南頭初位武王

也一列立於北頭一位周召也君處其下臣處

其上象地天之交泰也君舞自下而上天氣從

地生也臣舞自上而下地氣從天降也及其極

於北而反乎南也武王山立於上周召皆坐於

下則天尊地卑君臣定矣始取其交終著其分

故曰六成復綴以崇天子大抵下三位生數也

上三位成數也君處其生臣處其成則君之成

功出於臣臣之成功歸於君故曰樂象成者也

此大武之舞然也蓋武王以武功定天下而以

修文之事付周召周召能副其意相成王以終

厥功故取周召相為交濟以定樂舞之位若我

太祖亦以武功定天下而以修文之事付當時諸臣

而當時諸臣未能盡副其意直至

陛下以文武聖神之資奮於百有餘年之下善繼善

述凡

太祖心所欲為而未能即為者

今日而盡為之矣所謂踐其位行其禮奏其樂者

也是賴

陛下相為交濟以終大功則其舞位亦當有六行舞

人亦當有二列

太祖立於南頭之初位

陛下立於北頭之初位其舞也

太祖舞而進而反立於南頭之三位總干山立發揚蹈厲用武之象也

陛下舞而退終於南頭之初位舞亂皆坐致右憲左修文之象也然

太祖當時有平定之元勳則以分夾而進者當之

陛下今日有名世之大臣亦以分夾而退者當之是武王周召以君臣交濟而成事功乃延八百年之周

太祖

陛下以祖孫交濟而成大功其享國之年又遠過於

周蓋武王與周召交濟於百年之內

太祖與

陛下交濟於百年之外交之近者其數亦近交之遠者其數亦遠故善觀樂者可以知天下之治亂占享國之修短夫豈誣哉但臣之所論者舞位耳至於舞之節奏節奏之方法如何而先鼓如何而動容如何而見方如何而著往如何而飭

歸則請斷自

聖裁耳臣豈容贊一辭哉蓋有其德苟無其位不敢作禮樂焉有其位苟無其德不敢作禮樂焉

陛下德位之兼隆時數之兼備則樂舞之定百世之下可以觀德矣書曰七世之廟可以觀德者此也記曰見其舞知其德聞其謚知其行者此也

建立樂館第三

百工居肆以成其事況於習樂可無一定之所乎必擇嚴靜之處建立學樂之堂使典樂之官

與樂文論卷一

六

率學樂之徒朝暮講習於其內夫境靜則可以專心致志人集則可以聚精會神以之講論則樂理明以之習事則樂藝精由是以廣其教使府州縣亦然則可以移風易俗矣蓋樂有樂德樂語樂舞聽其樂語則有興道諷誦言語之效觀其樂舞則有養其耳目養其血脉之效悟其樂德則有中和祗庸孝友之效且臣聞之太師凡建國革其淫聲過聲凶聲慢聲夫知俗樂之為凶聲則知正樂之為吉聲蓋樂聲和動以和

召和則休徵亦以時至矣

禁俗樂以養中聲第四

樂者樂也樂無古今而所以樂則有古今之殊自漢以前所作者謂之古樂自漢以後所作皆俗樂也夫樂非自判也人情判也蓋古人樂得其道故以道而制樂後世樂得其欲故以欲而制樂好古樂者必厭乎俗樂好俗樂者必厭乎古樂古樂與俗樂相為消長古樂作則俗樂息俗樂作則古樂息如薰蕕之不可以同器冰炭之不可以同處古樂始於歌俗樂始於曲歌之盛必至於被八音以及羽旄干戚曲之盛必至於比頑童以為搬戲雜劇今

陛下欲復古樂必須禁曲禁曲則俗樂息俗樂既息則凡人情有喜有樂必於歌詩焉發之矣使海內人人皆以歌詩為樂則中間必有聰明君子神妙乎歌詩之理通變於樂音之間所謂黃鐘為聲氣之元千古以飛灰求之而不可得者一旦可以心妙之矣伏觀

太祖諭禮部臣曰朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章和而正後世之歌詞淫以奢古之律呂協天地自然之氣後世之律呂出人為智巧之私天時與地氣不審人聲與樂聲不比故雖以古之詞章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不論矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志與樂判然為二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難卿等宜究心於此庶幾可以復古人之意夫

太祖雖於兵革方息天下方定尚拳拳於復古樂特惜當時禮部不能成其志耳况今積德百餘年

陛下成先志之時也洗滌俗樂繼美於古以慰太祖思古之盛心孝之至也

崇樂經以廣樂學第五

臣叨以易經教養然頗知六經之道同歸禮樂之用為急竊取禮經而學讀之方知古迹聖言

咸在其中然中間純駁不同山於漢
儒抑或然者獨大學中庸樂記三書純然古訓
其中庸大學已經程子為之表章又得朱子為
之集註故二書顯行於世人人皆得而宗誦之
獨樂記一書猶混禮經之中專經之士固得類
讀而治各經者或至老不曾經眼程子有言禮
記除中庸大學樂記最為近道學者深思自得
之恭惟

陛下以出類拔萃之資為萬古斯文之主以程子之

言為必可信以樂記之言為必可行特隆

一代之表章永成萬世之曠典次大學中庸之後
列論語孟子之中使幼學之士獲均誦之便學
校出題考試類于四書而不類于五經則正學
益明而正樂可興矣

制器審音大畧第六

必制出好器審出好音則幾於樂矣器何云好
以合黃鐘之數為好也音何云好以合黃鐘之
聲為好也數合則音亦合夫制器者匠審音者

工工匠何以使之知數而合乎曰告之而已告
之則匠得數以神器工得數以妙音猶用農於
耕用大匠於作室也吾欲稻彼之所耕者必稻
也吾欲黍彼之所耕者必黍也吾欲麥彼之所
耕者必麥也吾欲粟彼之所耕者必粟也至於
犁鋤灌溉之曲盡其方則有非吾之所知而彼
自盡之矣然則君欲得黃鐘之器與音而下有
不能應者乎吾欲十金之室彼必有十金之式
以應制也吾欲百金之室彼必有百金之式以
應制也吾欲千金之室彼必有千金之式以應
制也吾欲萬金之室彼必有萬金之式以應制
也至於規矩廣狹之曲盡其方則有非吾之所
知而彼自精之矣然則君欲器之合於黃鐘而
下有不能供之乎記曰君好之則臣為之詩曰
誘民孔易此之謂乎特患君不願聞黃鐘之音
耳又患無黃鐘之音以作則耳且天下之人各
有所通專則精精則通今求大成樂於千載寥
寥下欲以一日間得之誠亦難矣若求小成於

一音責成之下未必不可能也是故能琴瑟者使之專琴瑟能簫管者使之專簫管能笙匏者使之專笙匏能鐘磬者使之專鐘磬能鼓鼗者使之專鼓鼗能笙壎者使之專笙壎各職掌使自求器凡樂生使日習歌按歌聲之上下以爲八音之宮商角徵羽則手與心應制與心符神妙變通有不可言者將在是矣八音各得五聲五聲各得黃鐘則小德既分而大德自貫所謂大成者亦豈有出於小成之外哉數年間必臻其效未可知也

黃鐘之聲可好第七

黃鐘之聲可好乎曰知其理則好之矣不知則不好之矣知其理則好不知其理則不好何謂也曰於聞樂之聲猶聞人之聲也素愛其人則必好其聲素惡其人則必惡其聲今夫韶樂在齊惟孔子知好使紂之聞韶猶舜之聞夫靡靡也均於不相投耳故臣謂黃鐘之可好自知其理者言之耳黃鐘之聲仁聲也德音也惟仁人

能好仁聲惟有德之人能好德音魏文侯之聽古樂則惟恐卧者非以其非仁德之人乎非仁非德於黃鐘而不能好之者何歟蓋黃鐘之聲最淡淡無欲之象也有欲之人則好聞淫慾之聲矣惡有樂聞無欲之聲乎黃鐘之所以淡者何歟蓋管短則聲輕而清管長則聲重而濁重則正而大大人之道也黃鐘管九寸最長故所出之聲重遲傳曰君子之容舒遲故以爲君子之道也小人之容局促故以爲小人之道也故

正樂必興於治出謂其聞而能好之謂也

立選舉以興樂學第八

人君之所好士民之所望而趨焉者惟君能行獎勵之道獎勵之道莫大乎選舉選舉於德行則人修行選舉於文學則人修文選舉於武功則人精兵若選舉於樂學則人亦奮起相率講習以精於樂今人望古樂太深以爲樂學失傳雖竭力爲之未必可復噫有是哉只是獎勵之道未立而選舉之法未行耳若開選舉之科有

明於樂理能於樂事者錄之用之爵之祿之則一時所得之人雖未精後必有能精者矣朱子曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者當立一樂學使士大夫習之久後必有精通者出國朝取人之法專以舉業若非科目舉業出身縱有所長人亦輕而賤之一時聰明之士翕然趨於舉業誰肯學樂故習樂皆付之道人賤工古者造士以詩書禮樂亦生員分內事也臣願陛下於科目舉業之外添設學樂之科學校之中無

行學樂之事此非臣之鄙見也我

太祖諭禮部臣曰近命制大成樂器將以班天下學校使諸生習之以祀孔子伏觀

太祖此言是固以習樂藝業為皆生員事也明矣今惟

陛下制而用之謂之法則天下鼓之舞之以盡神矣大委任以重樂事第九

大凡天下事以大臣主之謂之大事以小臣主之謂之小事以君子主之謂之君子事以小人

主之謂之小事天下大事孰有大於禮樂者哉今樂雖興於太常而太常不以為重務為今之計樂器樂工則興於太常樂事則責於禮部樂書則講於翰林樂理則總於閣下樂本則出於

陛下樂失則糾於科道是

朝廷之上大小臣工皆有興樂之責而天下莫非學樂之人矣則

聖代之樂與天下共之夫堯舜通天下為一身

陛下通天下為大成之樂宜乎咸英韶護之復見也

蓋一人之聰明有限衆人之識見無窮故衆人爭趨之下必有一人獨得之妙夫既羣而論之則必退而思之思之於其心則必習之於其事習之於其事則必觸之乎其類如張旭學草書見公孫大娘舞劍而悟筆法之理夫樂理未嘗不寓於物理中聲未嘗不著於人聲人自不察之耳察之於歌詩之間驗之於呼吸之際研之於闔闢之機測之於平上去入之細通之於歲

月日時之大在此乎在彼乎神而明之存乎其
人矣候

大樂既定然後典以專一之官此則有司事也

興樂要論卷之一終

興樂要論卷一

十五

興樂要論卷之二

辨時說以正樂學之誤第一

總辨李文利言樂之非

臣謹按宋儒蔡季通篤志聖道潛心樂學蓋本諸史記通典禮疏漢斛志蔡邕及程子張子之說作律呂新書誠爲有據而朱子序之曰明白而淵深縝密而通暢不爲牽合附會之談而橫斜曲直如珠之不出於盤是朱子固已然其說矣然微辭與旨未易通曉故讀之者往往未及終篇輒已欠伸思睡間有苦究是書徒得其法未得其理妄加猜疑遂肆雄辯如近時思南府儒學教授李文利所著律呂元聲以三寸九分爲黃鐘之管正司馬遷九寸之誤以太極陰陽五行由一以生二由少以及多見黃鐘數少爲極清以正宮聲爲極濁之誤以左右對待各得一百二十九分正三分損益上生下生至仲呂而窮之誤以正徵循環無窮正隔八相生往而不返之誤臣按此乃似是而非之說易以惑人

故民間刻板私相傳授欲以其說而易乎先王之舊臣憂此說一行律呂之制永荒孟子曰君子反經而已經正則庶民興斯無邪慝矣故臣特取蔡氏律呂新書為之補註於黃鐘而解其所以必九寸之理於宮聲而解其所以必極濁之故於三分損益上生下生而解其所以至仲呂而窮之因於隔八相生而解其所以往而不返之由又逐推其有合於洛書之圖蓋無一而不本之天理而可據焉者也則蔡氏律呂新書之蘊燦然大明於世而世俗蛙鳴蟬噪之說掩然自息於下

陛下考古作樂可以無惑顛

陛下審而辨之以正樂學幸甚

樂應冬至始動之陽與始生之陽不同第二
分辨李文利黃鐘管三寸九分非合從天之數

或問臣陽有始動與始生之異乎曰有生者自微以至於著動者自盛以至於衰始動者天氣

下降之陽也始生者乃天氣下降與坤交所生之陽也樂者敦和率神以從天所以從天氣下降之陽而非從自地生之陽也故黃鐘之律應冬至其管九寸極長其聲屬土極濁以下諸律漸短而聲漸清亦猶天氣初動於冬至其陽力最盛自後漸衰退居西北不用謂之老陽焉而應鐘管極短亦居於西北者所以應老陽也李文利不識欲以始生之陽應黃鐘故妄立三寸九分法殊不知樂為君作也故宮為君必以極盛之初陽應之商為臣以二次盛之陽應之角為民以三次盛之陽應之徵為事以四次盛之陽應之羽為物以五次盛之陽應之此以天尊地卑之義定君臣之大分於樂中聖人作樂之深意也故臣謂聖人以禮而作樂者正以此也若以始生最微之陽為黃鐘極盛之陽為蕤賓則是物陵於事事陵於民民陵於臣臣陵於君所謂五者皆亂迭相陵謂之慢者也豈足以為樂哉自古以宮聲為極濁以羽聲為極清故管

子曰宮如牛鳴窰中商如離羣羊角如雞登木以鳴疾以清徵如負猪豕覺而駭羽如鳴鳥在樹亦可據矣李文利獨欲以宮爲最清以羽爲最濁其謬矣於古亦甚矣試以琴外絃爲宮爲黃鐘聲也按六七暉中則合六七絃七暉合六絃八暉合五絃九暉合四絃十暉合三絃是宮兼有商角徵羽也若以四絃蕤賓爲宮焉能具衆音哉李文利紛紛辯論不知此意者也

作樂當知聖人本意爲急第三

分辯李文利以極清爲黃鐘非天理之聲聖人作樂非以供耳目之娛也將以教民節情寡欲而反人道之正也蓋人不耐無樂樂而不以道則不耐無亂聖人制出正樂欲以天理之樂而易乎人欲之樂也人以天理爲樂則身修家齊國治而天下平黃鐘九寸之聲天理之聲也以黃鐘九寸爲樂本者是以天理而爲主也李文利妄起猜疑欲以三寸九分易之是以人欲而易乎天理矣豈可乎哉夫黃鐘九寸所以

爲天理之聲者何也蓋天地間之數應天地間之氣天地之氣至九則陽純陰化而爲土人心純陽則道心爲主人心聽命而爲誠土運用於四方八表而成造化凡造化之所以生成者皆土也誠運用於七情五性而成道義凡道義之所以時出者皆誠也黃鐘九寸之聲純陽之聲也樂以純陽爲中聲由是即九以爲十而分乎十一律則凡十一律皆黃鐘之爲也以是而準乎五聲則凡五聲皆中聲之貫也以是而被乎

八音則凡樂器皆黃鐘之體也以是而蕩滌乎人心則道心純而德業成以是而宣乎八風之氣則陰陽和而休徵至試以人之聲容驗之凡人之聲重厚而有土者則其容亦從容舒遲而誠確夫重厚者男子之聲也從容舒遲者君子之容也凡人之聲清漂而無土者則其容亦雀躍窈窕而虛嬌夫清漂者女子之聲也雀躍虛嬌者小人之容也故聽重厚之聲觀舒遲之容令人起莊敬之心聽清漂之聲觀虛嬌之容令

人起淫欲之心樂家大懼流與散記曰流辟邪散狄成滌濫之音作而人淫亂若李文利由極清以至濁制律則音流而散矣見之舞容必無重厚舒遲氣象蓋容與聲相應者也樂聲既起於清急則其舞容應之亦進俯退俯而優雜矣此先王之所以不爲也而彼獨欲爲之蓋亦異於先王之見矣臣懼其亂

聖朝雅樂故詳辯之以破其惑

律呂損益上生下生至仲呂而窮之因第四

興樂要論卷二

六

仲呂之位居於東南而氣應於西北所以然者一周之天位在東南而氣在西北也天有是氣樂有是管氣至是終管至是窮一損一益者屈伸相因也上生下生者升降相繼也一伸未足以盡進故伸中有屈一屈未足以盡退故屈中有伸屈以爲伸進是以極伸以爲屈退是以極進退各至其極故謂之太極伸在東則伸升而屈降伸在西則屈升而伸降凡升必東故天左旋凡降必西故天右轉李文利以左右對待焉

損益居左者皆漸益是伸中之無屈也何以能伸居右者皆漸損是屈中之無伸也何以能屈至仲呂不窮則天運不終易窮則變變則通通則久樂窮於仲呂此樂之所以能變通配四時也此樂之所以能節情寡欲而不至於流也

宮徵商羽角隔八相生往而不返之由第五大抵律管之序總是宮商角徵羽本無所謂宮徵商羽角也因六律管互居其衝則隔八矣隔八則徵居商前角居羽後矣所以然者天之屈伸不居其氣而居其衝如十二月氣在丑而其屈之位則居未也二月之氣在卯而其屈之位則居酉也四月之氣在巳而其屈之位則居亥也六月之氣在未而其屈之位則居丑也八月之氣在酉而其屈之位則居卯也十月之氣在亥而其屈之位則居巳也是故五音皆隔八以相生矣李文利謂惟徵音隔八餘皆以次位相生是不知居衝之理也不知屈伸之位也其往而不返者神也一故神兩故化化則相生神則

興樂要論卷二

七

自生樂樂其所自生故終而不復返也蓋古樂
率神而不率化李文利欲率化以爲樂故有由
清而濁由濁而清循環無端之說而紛紛竟無
入頭徒勞一生惜哉

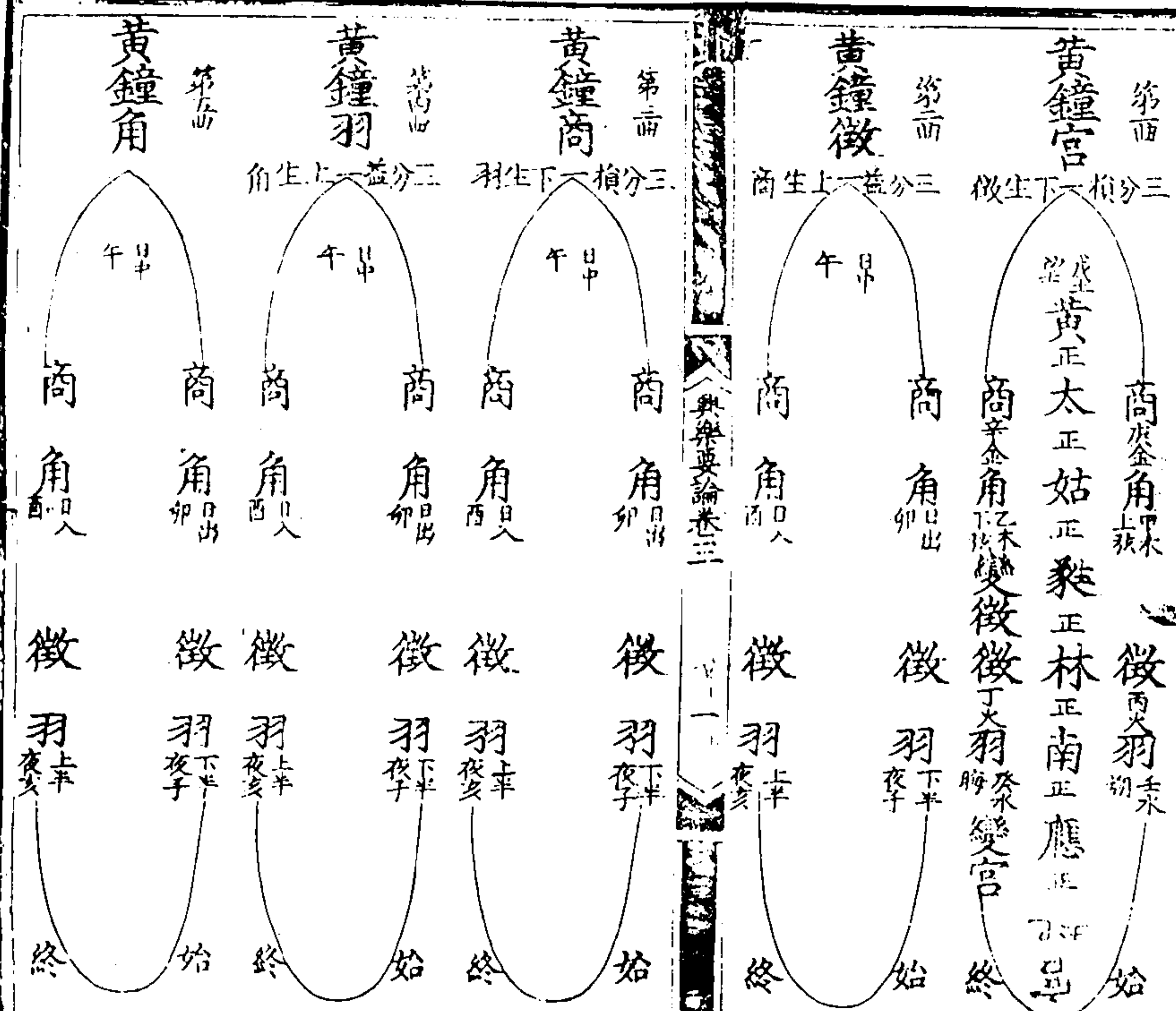
興樂要論卷之二 終

興樂要論卷二

八

興樂要論卷之三

五音進退以漸六十調圖第一

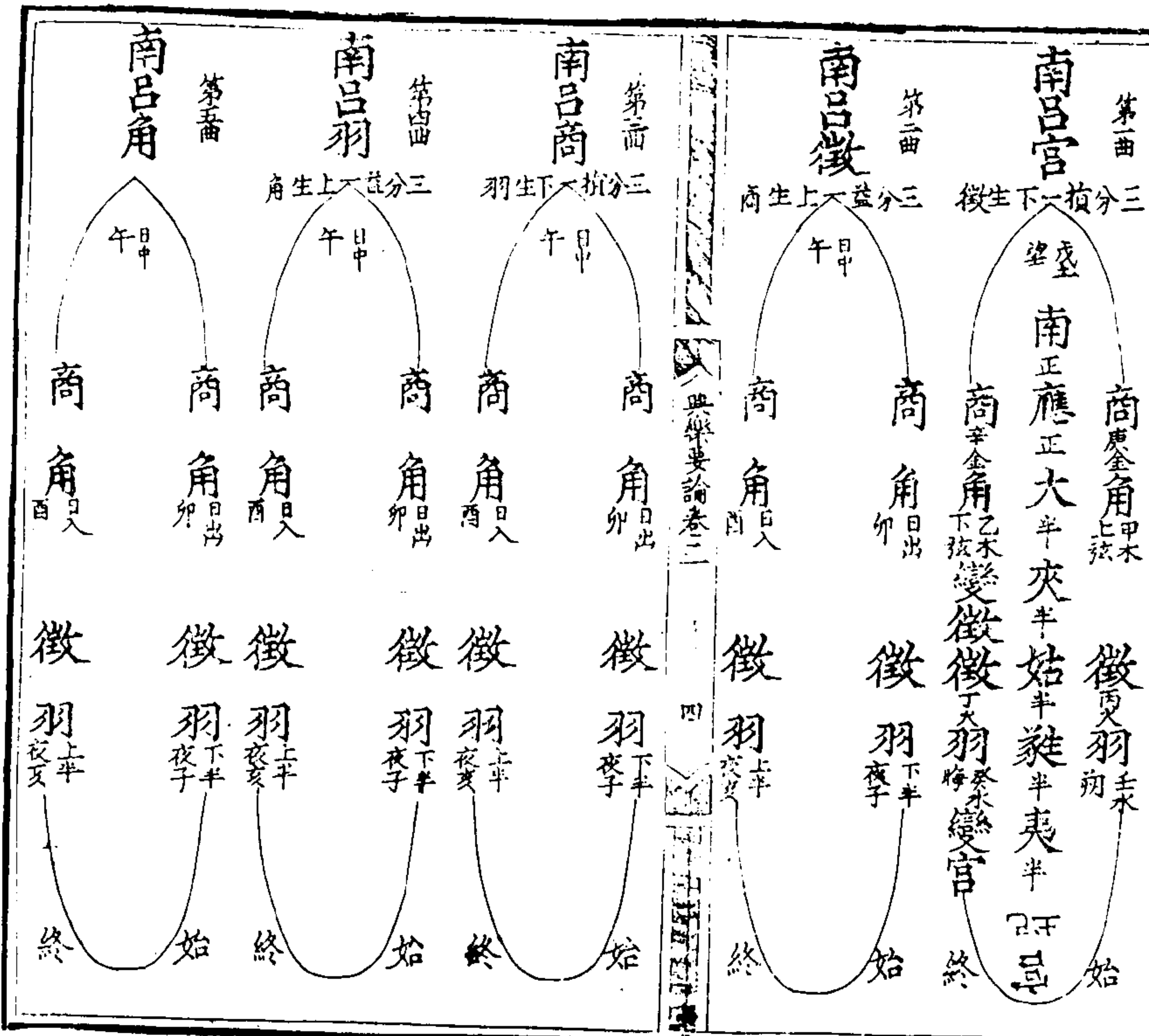
右總調黃鐘宮以應十二子之子月分調則本宮之徵商羽角為之以應子月十母之流行

林鐘角 第曲 角生上益分三	林鐘羽 第曲 角生上益分三	林鐘商 第曲 羽生下損分三	林鐘徵 第曲 商生上益分三	林鐘宮 第曲 徵生下損分三
商 角 日入	商 角 日入	商 角 日入	商 角 日入	商 角 日入
徵 羽 夜半	徵 羽 夜半	徵 羽 夜半	徵 羽 夜半	徵 羽 夜半
終	始	終	始	終

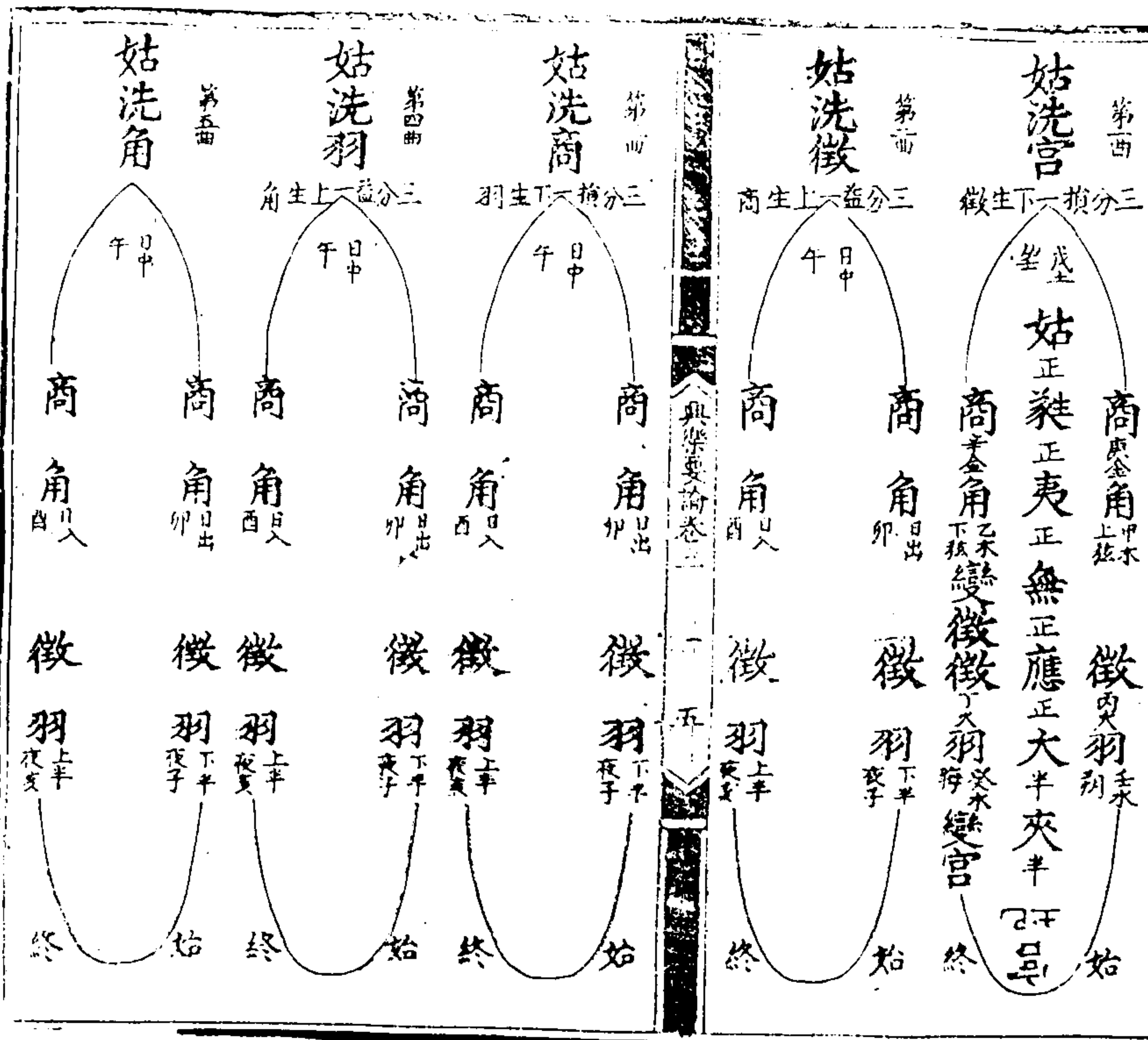
右總調林鐘宮以應十二子之丑月分調則本宮之徵商羽角為之以應丑月十母之流行

太簇角 第曲 角生上益分三	太簇羽 第曲 角生上益分三	太簇商 第曲 羽生下損分三	太簇徵 第曲 商生上益分三	太簇宮 第曲 徵生下損分三
商 角 日入	商 角 日入	商 角 日入	商 角 日入	商 角 日入
徵 羽 夜半	徵 羽 夜半	徵 羽 夜半	徵 羽 夜半	徵 羽 夜半
終	始	終	始	終

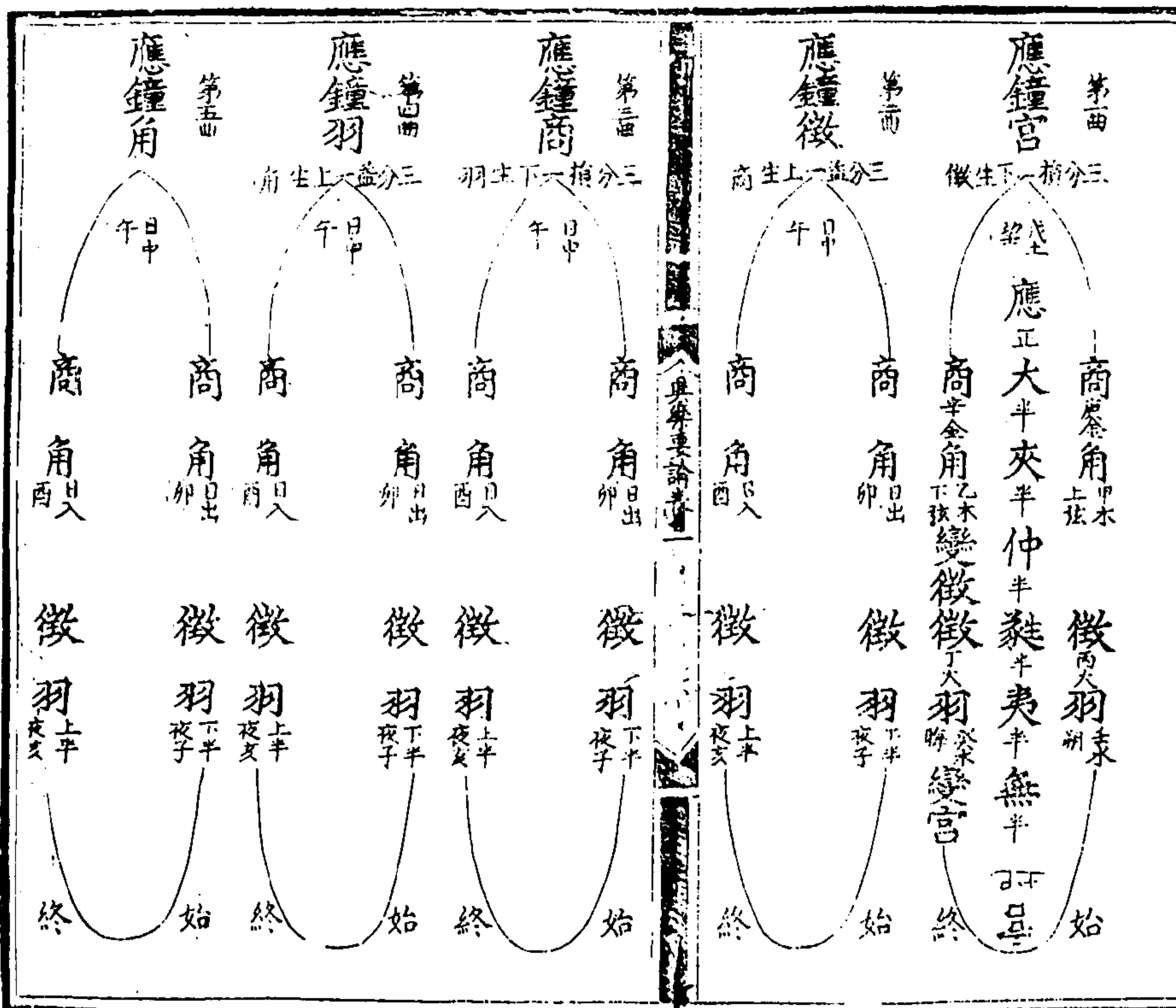
右總調太簇宮以應十二子之寅月分調則本宮之徵
羽角為之以應寅月十母之流行

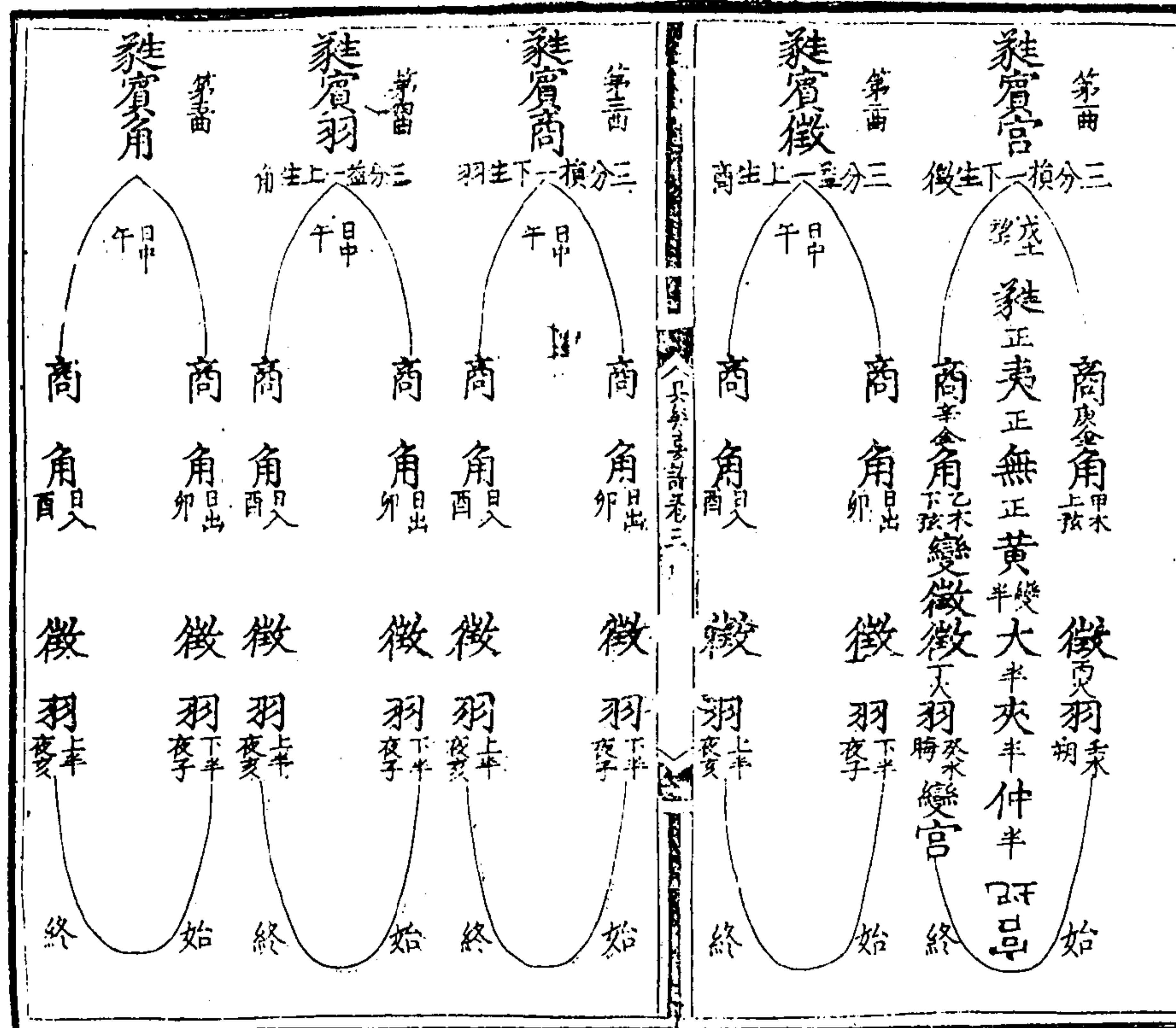
右總調南呂宮以應十二子之卯月分調則本宮之徵商
羽角為之以應卯月十母之流行

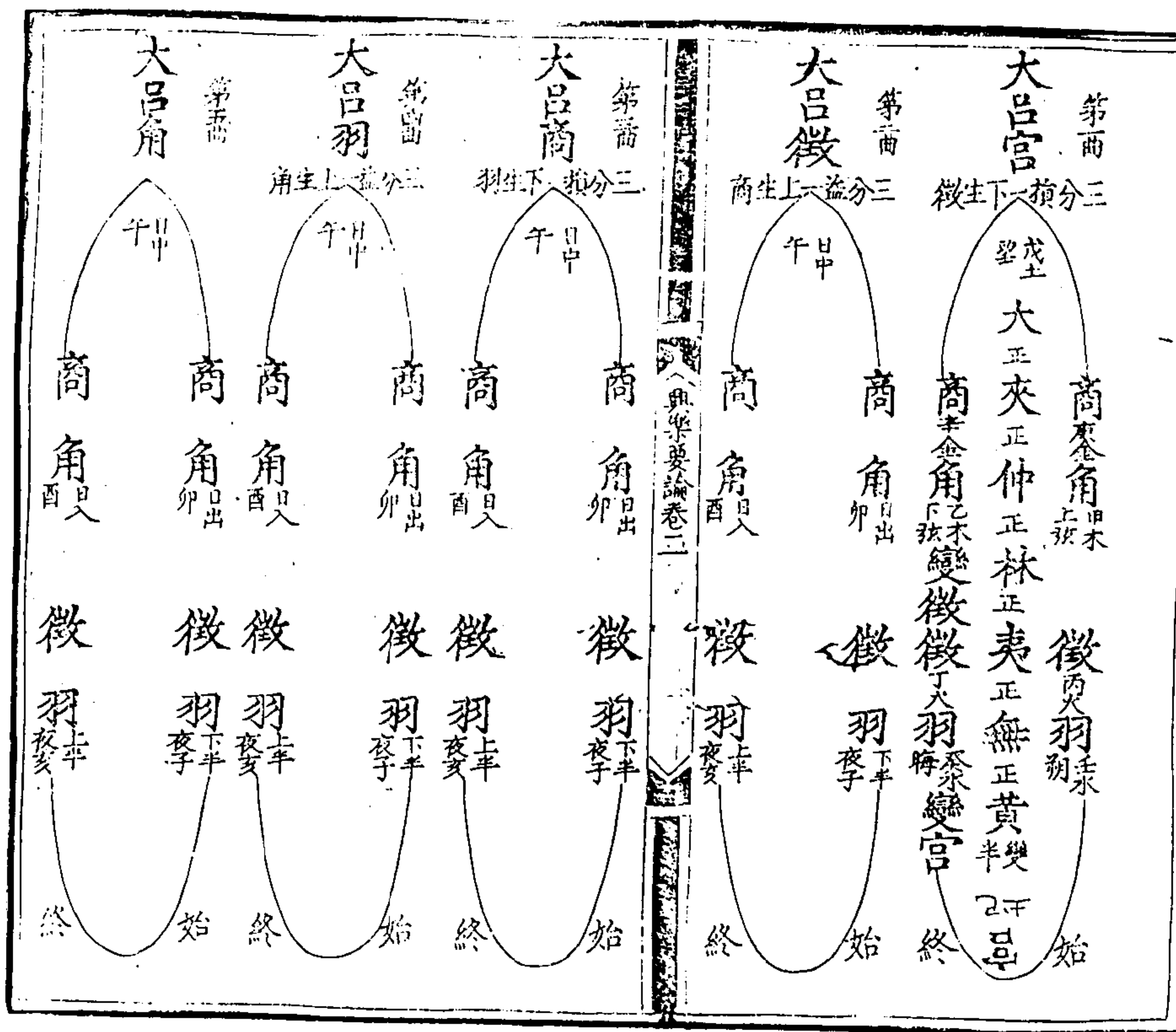
右總調姑洗宮以應十二子之辰月分調則本宮之徵商羽角為之以應辰月十母之流行

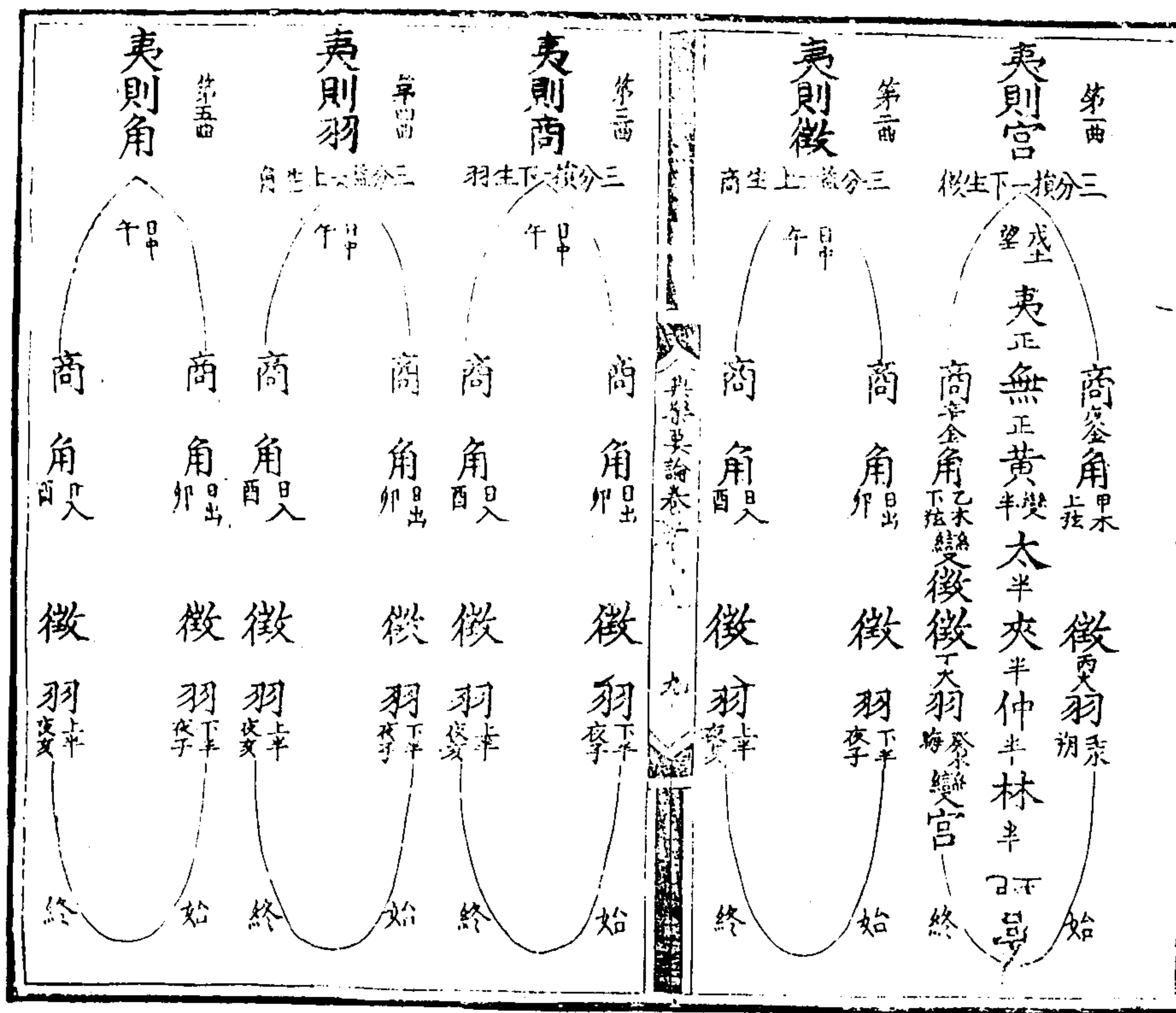
右總調應鐘宮以應十二子之巳月分調則本宮之徵商羽角為之以應巳月十母之流行

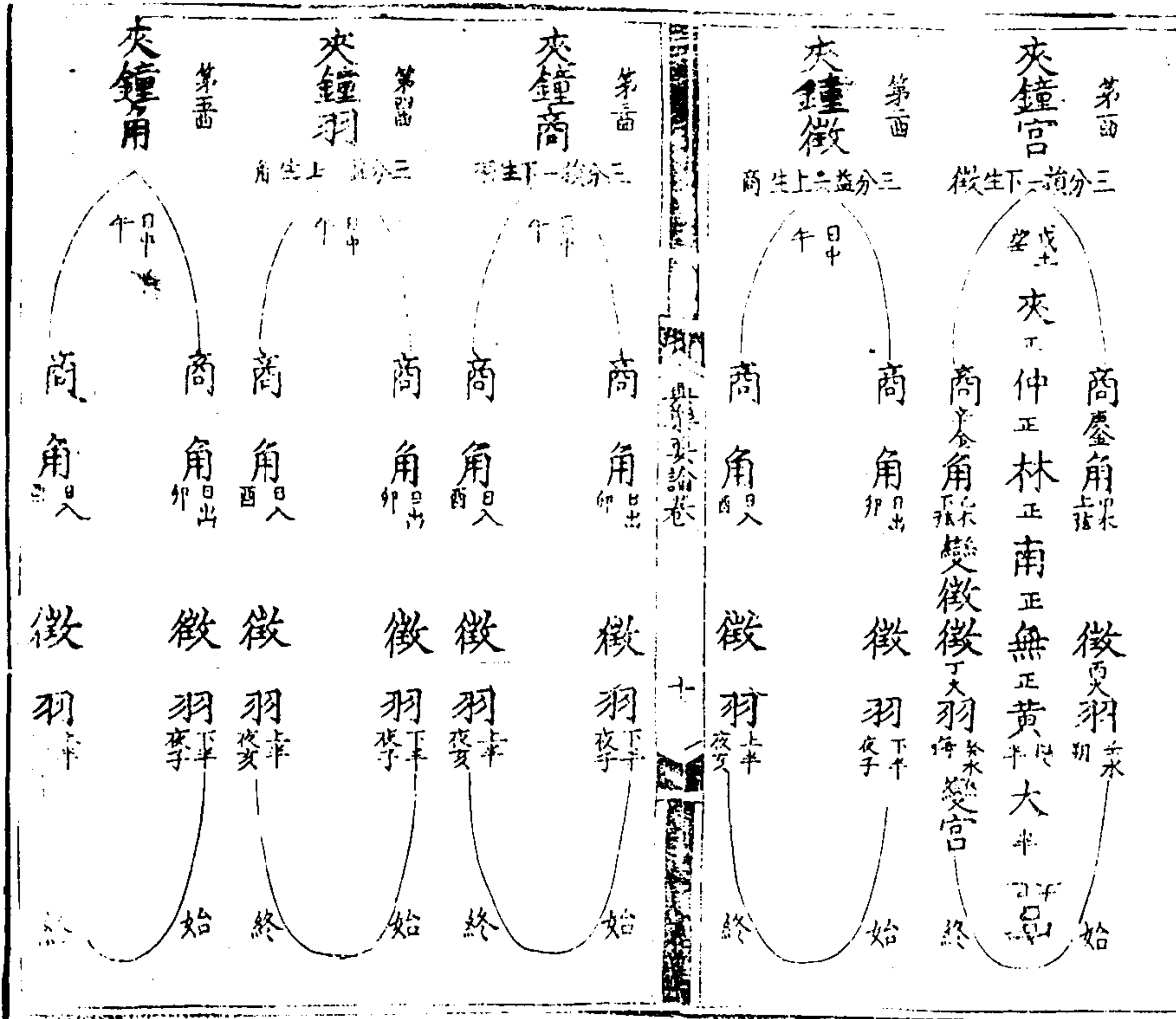
右總調蕤賓宮以應十二子之午月分調則本宮之徵商
羽角爲之以應午月十母之流行

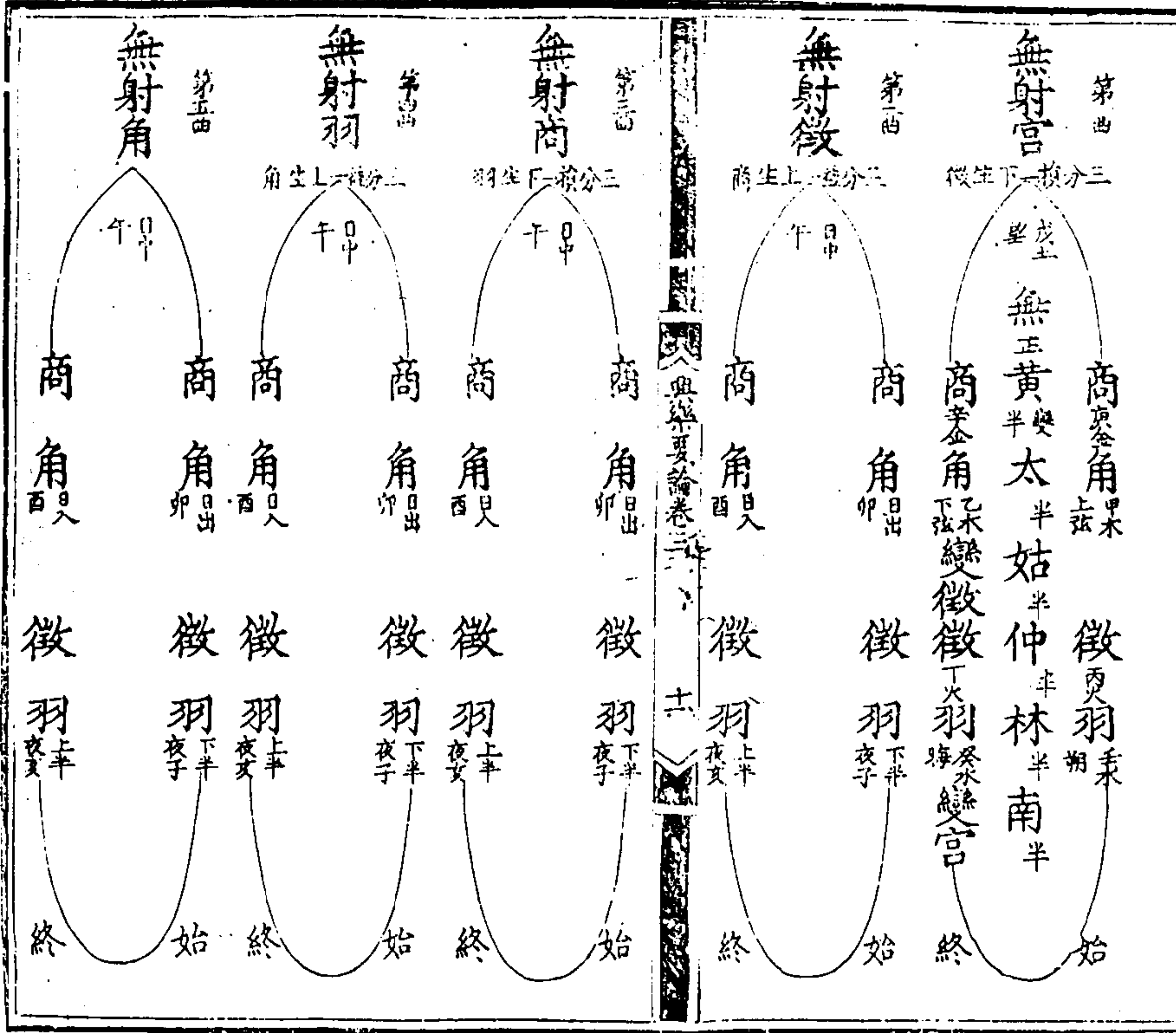
右總調大呂宮以應十二子之未月分調則本宮之徵商
羽角爲之以應未月十母之流行

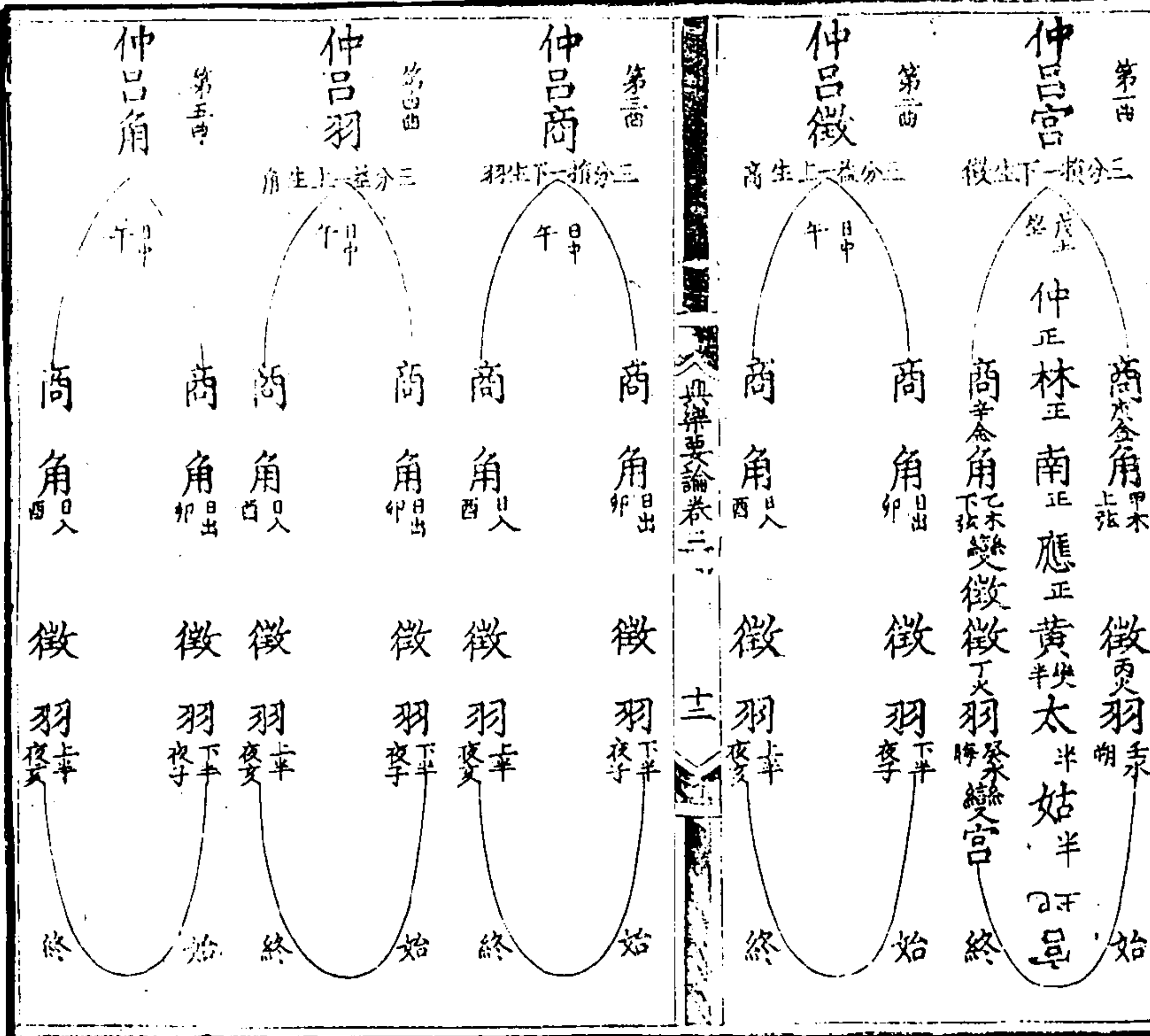
右總調夾鐘宮以應十二子之申月分調則本宮之徵商羽角為之以應申月十母之流行

右總調夾鐘宮以應十二子之酉月分調則本宮之徵商羽角為之以應酉月十母之流行

右總調無射宮以應十二子之戌月分調則本宮之徵商羽角爲之以應戌月十母之流行

右總調仲呂宮以應十二子之亥月分調則本宮之徵商羽角爲之以應亥月十母之流行

一辰分五調五調各一曲調也者言乎調和一宮之節奏也曲也者言乎曲盡一宮之節奏也總調有十二以應乎十二月也調分五音以應乎一月之晦朔弦望及一日之夜半日出日中日入也五音有始終以應五行之生成也始無宮徵之變而終有之者順成之道也孔子曰繹如也以成非二變何以能使其成之繹如哉變徵居中所以濟乎成聲終韻之不及變宮居終所以濟乎成聲終韻之不及記曰順成和動和動言其始順成言其終始則氣盈而有餘無事於濟而其動自和終則氣乏而不足非濟之則其成必不順總宮有晦朔弦望天氣一月之始終也分宮有夜半日出日中日入天氣一日之始終也各調之下有宮商角徵羽之序焉五調之中有宮徵商羽角之序焉二序合以無五行之橫直五行無則一年一月一日之理皆於樂

中見之矣故奏之可以宣八風之氣有以也近世但知有宮商角徵羽之序而不知有宮徵商羽角之序夫造化既有水火木金土必有水火土金水然後能變化既成萬物然則樂調中獨有宮商角徵羽而無宮徵商羽角其可以盡屈伸流行之妙乎此理本無難曉人自不察我

陛下聖明必能破千古之惑故臣敢罄狂瞽之愚或曰既為天氣始動自盛而之衰則樂調之序亦當依律管自長而之短今更調圖則以林鐘之

短而先太簇之長以南呂之短而先姑洗之長以應鐘之短而先蕤賓之長以蕤賓之短而先大呂之長以夷則之短而先夾鐘之長以無射之短而先仲呂之長矣惡在乎其為序殊不知天氣有屈伸伸者自盛而之衰屈者亦自盛而之衰子至午伸者之自盛而衰也午至亥屈者之自盛而衰也伸固天也屈亦天也屈伸不測之謂神樂者率神以從天故其律管長短亦當隨神屈伸之無定此樂之妙所以入神而不可

言也若一以漸短為序是乃有方有體而非變化不測之理矣惡乎神然則樂之序安在蓋宮商角徵羽者樂管漸短之序也每調皆有之矣是故樂有一定之序者宮商角徵羽之謂也序隨屈伸之消長者宮徵商羽角之謂也太簇次黃鐘以為宮商角徵羽林鐘次黃鐘以為宮徵商羽角林鐘次黃鐘者總調也徵次宮者分調也兼之以為六十調焉則

大樂其神矣乎然聲始於宮取其最濁也宮始於

羽取其最清也既始其濁又始其清二始並行而不相悖者也蓋聲始於宮者所以率乎始陽全力之最盛宮始於羽者所以率乎陽動氣象之從容氣盛則化神動順則文明合之而成一調焉則

大樂其盡善盡美矣乎

依圖更定隔八上生下生位氣圖第二

隔八相生乃天進退之分限節度處有位與氣之殊蓋天氣一進居子一退居未二進居寅二

退居酉三進居辰三退居亥四進居午四退居
丑五進居申五退居卯六進居戌六退居巳六
陽辰位與氣相隨不離六陰辰位與氣互居其
衝故以大呂次黃鐘夾鐘次太簇仲呂次姑洗
林鐘次蕤賓南呂次夷則應鐘次無射者所以
應進退之位也以林鐘次黃鐘南呂次太簇應
鐘次姑洗大呂次蕤賓夾鐘次夷則仲呂次無
射者所以應進退之氣也應位者以為宮商角
徵羽之序應氣者以為宮徵商羽角之序取宮
商角徵羽之序以為律呂漸短之分寸取宮徵
商羽角之序以為律呂長短之分寸及起調候
氣之先後律呂新書藥用位序以起調候氣則
六十調與天氣不相似矣何以宣八風乎六呂
管與天氣不相屬矣何以應節候乎故臣分載
圖于左

興樂要論卷三

六

隔八相生合天進退氣圖

此合天氣以起調候之用

隔八相生合天進退位圖

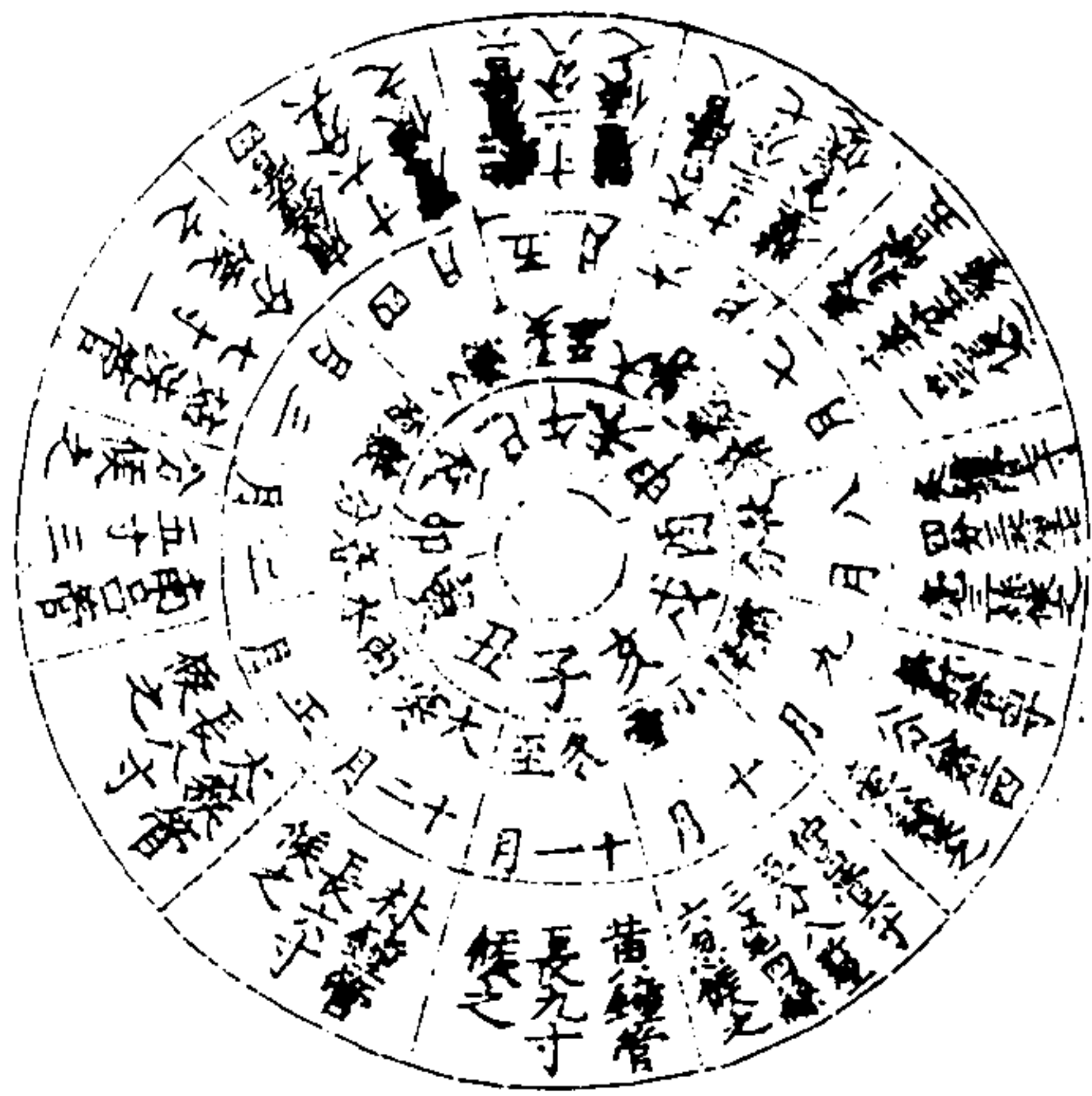
此合天位以制律呂漸短之用

依圖更定候氣管第三

氣也者天之氣以律候之是律之氣有以關天之氣乃能候之也不相關而欲候之難矣天之氣有進退進退於東南者其力重進退於西北者其力輕自東而南者上也故謂之上生自西而北者下也故謂之下生上生者受益以其氣之長也下生者受損以其氣之消也然損益必以三者易曰參天兩地是天原有三數也三三而九乃冬至陽力之全數三而損一退則耦矣三而益一進則奇矣奇以從進耦以從退屈伸之道焉故一伸於冬至者其數九寸一屈於大寒者其數六寸二伸於雨水者其數八寸二屈於春分者其數五寸三分三伸於穀雨者其數七寸一分三屈於小滿者其數四寸六分六釐四伸於夏至者其數六寸二分八釐四屈於大暑者其數八寸三分七釐六毫五伸於處暑者其數五寸五分五釐五毫五屈於秋分者其數七寸四分三釐七毫三絲六伸於霜降者其數

四寸八分八釐四毫八絲六屈於小雪者其數六寸五分八釐三毫四絲六忽自冬至至夏至乃陽日益而陰月損自大暑至小雪則陽月損而陰月益者屈伸消長之道焉故奏於黃鐘可以合冬至奏於林鐘可以合大雪奏於太簇可以合雨水奏於南呂可以合春分奏於姑洗可以合穀雨奏於應鐘可以合小滿奏於蕤賓可以合夏至奏於大呂可以合大暑奏於夷則可以合處暑奏於夾鐘可以合秋分奏於無射可以合霜降奏於仲呂可以合小雪此之謂相關此之謂可用於候氣具圖於左

更定氣候管圖

興學要論卷三

李氏樂書六種 後進奏疏

太常寺典簿廳典簿 李文察謹
奏為

進樂律効愚忠以圖補報事恭惟我

朝禮樂自

太祖高皇帝極制作之美至我

皇上盡繼述之善所謂積德百年而禮樂可興者我

皇上有其時矣

郊

廟之儀稽諸經傳而有徵

軍親之典建諸天地而不悖所謂禮先樂後聖人履

中正而樂和平者我

皇上有其序矣

緝熙發止主靜以立乎人極

懋建中和久道以化乎天下所謂樂由心生先王以

作樂崇德者我

皇上有其具矣設太常之專官職有攸屬荷

皇上之任使視昔加隆故為太常之官者職無大小

皆當用心於禮樂以共際乎千載奇逢之盛庶

幾上報

皇恩下歷丹衷於萬一也伏念臣由歲貢監生嘉靖拾柒年肆月內除授山西遼州同知未任本年

伍月內因

進樂書貳帙乞

興正樂以殷薦

上帝以祀

祖考以教

皇太子事奉

聖旨禮部看了來說時該禮部尚書嚴嵩覆題以臣

頗有壹得之愚足備

采擇荷蒙

聖恩不棄芻蕘奉

聖旨李文泰改授太常寺典簿協同該寺官肄樂欽

此欽遵又該本寺掌印官選委協律郎王重卿

王君簡外義今司樂陳文輝肆員同臣教講樂

書臣本章句腐儒豈知禮樂大道然受

皇上特恩不敢不竭愚衷以圖補報故自受

命以來常懷尸素之懼歲時供祭之外即與同委官

員定每月參陸玖日專於神樂觀公所將臣所

進樂書依班講習今幾柒年于茲矣復於講習之

暇研究樂理備考諸書因見虞周之樂可以發

明

聖樂之盡善盡美乃敢上準大司樂之樂調下采史

記之律術參以河圖洛書先天後天卦圖質以

元會運世斗指日躔曆法編撰積成玖卷名爲

古樂筌蹄以明

今日

郊

廟

朝廷祭宴之樂義又本此理編撰

皇明青宮樂調積成叁卷以明

聖朝

東宮育德之樂理又本

太祖高皇帝所定七音因以起數截爲六律六呂正

數倍數貳拾肆管及再生黃鐘清濁貳管共貳

拾陸管分王清倍濁貳副以備

皇上制作樂器之采用并以當時所宜行者條陳攷事雖於知音知樂有所未能然叨官竊祿職事典樂偶有管窺之見不敢自默以負

皇上作養委用之隆自分涓埃之微願効芹曝之

獻儻荷

聖明不遺鈇非乞於臣所

進者

勅下禮官詳議如有可用更

勅本寺官屬不時演習以際

今日禮樂大行之盛少裨萬年太平之治臣敢不勉

圖後効以仰見鳳儀獸舞之化耶臣不勝受

恩感激圖報之至謹將編成樂書伍冊截成律呂貳

拾陸管隨本

進呈

御覽并條陳攷事為此具本親齎謹具奏

聞

計開

壹曰博稽古樂以無衆善臣考周禮所載

周家之禮樂兼用手前代之制如舞

雲門以祀天神是兼用手黃帝之樂

也舞咸池以祭地示是兼用手堯之

樂也舞大夏以祭山川是兼用手禹

之樂也舞大武以享先祖是兼用手

武王之樂也舞大濩以享先妣是兼

用手湯之樂也蓋樂各有所宜而兼

用之乃能全盛故曰周監於二代郁

郁乎文哉臣伏讀

太祖高皇帝諭禮臣曰近代樂流已久究之甚難卿

等宜究心於此庶幾可以復古人之

意是知

太祖高皇帝當時拳拳以復古樂爲急而未及也臣

今於

昭代聖樂之外編撰古樂筌蹄玖卷以備

皇上無用之盛伏望

聖明采擇則或損或益於二帝三王之樂皆集其大

成矣

貳曰備全律呂以正樂器臣伏讀

太祖高皇帝諭禮臣曰古之律呂協天地自然之氣

後世之律呂出人爲智巧之私大哉

聖諭深得乎軒轅氏制律呂之本意故令協律郎冷

謙定合聲爲黃鐘宮四聲爲太簇商

一聲爲姑洗角八聲爲林鐘徵工聲

爲南呂羽臣聽之與管子之所謂宮

如牛鳴窖中商如離羣羊角知雉登

木以鳴疾以清徵如負豬豕覺而駭

羽如鳴鳥在樹者翬合而無間矣不

待飛灰積黍而天地之氣自協惜當

時禮臣手能擴充

聖祖五音之妙以成六律六呂之管故鐘縣磬縣雖

有拾陸而七音之外閑置不用皆因

律呂不全七音之外無以正之也孟

子曰師曠之聰不以六律不能正五

音况非師曠舍律呂其何以正五音

耶臣今依

太祖高皇帝所定合聲爲律呂之原聲約爲玖寸廣

叁分由是損益相生以成律呂之正

管者拾貳又倍玖爲拾捌倍叁爲陸

以爲律呂倍數之管者亦拾貳合正

管與倍管而對吹之其聲中和純粹

可用以正五音以和鐘磬以制笙簫

實

太祖高皇帝所定全聲非臣之愚所敢妄作伏望

皇上勅下本寺收貯凡有遇制八音用以和之則樂

器之音皆得其正矣

叁曰攢轆五音以備

育德臣考虞舜命夔典樂教胄子則知

東宮不可以無樂也

東宮之樂與

廟

郊

廟

朝廷之樂小有不同不可不辨而用之也蓋

大君至尊樂以黃鐘為主

皇太子次尊樂以太簇為主取黃鐘爲十二律之

父而太簇爲黃鐘之長子記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物有君斯有臣有臣斯有民有民斯有事有事斯有物故

大君之樂全用宮徵商羽角以著百官分職治民理

事備物之義

宮僚之官皆統於

大君而不敢專民則未治事則未興物則未用故樂

惟用本宮而商角徵羽之宮皆隱集

於本宮之內有其音而未底其宮所

以尚德渾然在中而未發以爲他日

功業之本也

第一卷中頗爲明白而可據矣

此理此數編撰卷名爲

皇明青宮樂調以備

東宮之育德伏望

皇上采而用之則直溫中和之教日聞忠孝聰明之

德日成而我

皇上之盛德大業悠久無疆上下與天地而同流矣

肆曰預調琴瑟以足八音夫樂之有八音

猶天地之有八風也缺一風天地無

以成其化則知缺一音不能成樂也

明矣况琴瑟聲清以合人聲故曰琴

瑟以咏蓋古者堂上之樂以之今奏

者以琴瑟爲虛器雖設而不能盡鼓

雖鼓而少得其音之正蓋因琴瑟久

貯內歲臨祭領出其絃多腐而不可

調瑟柱或因臨鼓而仆故鼓琴瑟者

不求其聲之正惟求不絕仆以免罪

耳夫絃絕柱仆偶然之失失之小者

也琴瑟失音恃爲故習失之大者也

豈可以其小而犯其大者乎伏望

皇上命各

壇今後於近祭之期預擇其絃之精緻新美者而登

調之庶臨時可免絃絕柱仆之患偶或有之亦略恕其罪而不盡究則司琴瑟者乃可盡其能而於絲屬爲備音矣

伍曰備正鐘磬以節五音夫鐘磬所以節五音之上下猶兵家之金鼓所以示進退之方者也今各

增鐘磬其音多不正蓋因始鑄取音不明用之日久漸變其初則鐘磬不足以節五音惟憑歌工以爲高下其不合於律呂者蓋亦多矣且我

朝舊制鐘磬各縣拾陸夫既縣之則當均用之矣今雖有拾陸之數而取字之音惟衆餘皆虛設而無字無音何以備大成之樂乎恐非舊制意也伏望

皇上若遇再造

郊

廟鐘磬悉當用律呂之管和之以全舊制拾陸之音

則器備而調正矣

陸曰考復排簫以助簫笛夫排簫舊制拾貳管自長而漸短以應十二律所以助乎簫笛之音者也蓋簫笛各陸竅中含十二音是壹竅兼貳音兼音之中恐其難正故以排簫助之取排簫與簫笛皆竹爲之故以竹助竹其音可正道年本寺卿張鶚不知舊制之意取排簫而更造之狀如山峰吹之

全不成音所謂可觀而不可用有同兒戲今當悉除其制復如

國初之舊亦以律呂之管和之使排簫拾貳管之音皆正而簫笛乃有助也

柒曰致重塤箎以存簫素夫塤箎貳音最濁而最細與笙簫竝奏則壓於笙簫而難聞因其難聞故吹之者多不求其音之正惟執虛器具數而已耳殊不知最濁最細之音有至大至妙之

理寓焉蓋簫笛得之而肉裕生鐘得之而浹洽瑟得之而厚重古人以爲質素之音夫音有質素而後有華美猶繪畫之事後於素工忠信之人而後可以學禮也音雖濁細其取義之大有如是然則作樂者寧可不致意於斯貳者乎伏望

皇上勅演樂之官今後演樂須演小成先鐘磬次塤篪次琴瑟次簫笛排簫次笙次舞然後合大成而通演之則大小畢舉八音各盡其妙而樂之道成矣

捌曰崇樂教以興樂學臣按周禮大司樂掌成均之法以治建國之樂政而合國之子弟教焉故是時樂德樂語樂舞學有師承而六律六同五聲八音六舞之與下迄閭巷是以治出於壹而禮樂之教大行於世今之教者以詩書爲重而禮猶習行之間知其義

至於樂則絕無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其說者誠有如宋儒朱熹所言者矣我

太祖高皇帝定鼎之初首以禮樂爲急特開禮樂貳局徵天下耆儒宿學分局講究其意甚盛也今可師其意於國學特設壹齋或另立壹局於禮部如古人所謂經義治事者先徵天下通曉之儒以主其教次令郡縣舉薦其質之通敏學之究心者以補弟子員學成而後官之如遇大比之年樂生許其入試果能精通樂經量定中式數名庶士有所勸樂得其道則樂經與禮經并盛樂化與禮化齊隆唐虞雍熙之治復見於

今日矣伏望

皇上表章樂經使不混於禮經之中是樂一經久廢於前朝者至我

朝而後大明豈非千古之一快哉

玖曰纂樂書以廣樂傳臣按漢書禮樂志

曰六經之道同歸禮樂之用爲急則

知樂之有經舊矣三代以降是書不

傳今所見者惟戴記中之樂記及史

記之所載律術周禮之所存大司樂

數章耳自漢及宋儒者各有著述如

蔡元定之律呂新書朱熹之通解鐘

律雖未必盡合古人之經然亦可緣

是以求原以臣愚意欲將數書乞

命史官類成壹書至於我

朝所用

郊

廟樂音樂章亦依

大明集禮之書編爲全帙庶幾學者得見千古之全

與我

昭代制作之盛顧不韙與

嘉靖貳拾肆年正月拾陸日奉

聖旨禮部看了來說

後進奏

主

古樂笙蹄序

二帝三王所作之樂其道古也春秋道存而事廢得周禮大司樂所載猶可因變以推調漢則道器俱亡所存者樂書僅得於秦火之餘如史記所載生鐘分生黃鐘術猶可因數以推聲聲從數得調因變成知數與變古樂可幾矣故臣於生黃鐘術而補解之因以定聲於大司樂所載六變八變九變而推明之因以定調聲調既定因以定舞數立而聲得變起而調成調成而舞見葉從枝吐枝從根發一氣所貫不容掩焉乃截律呂以爲樂器定冬至以爲

祭期豫定後來用事卦位以爲

聖子神孫千萬代之備用由是察之璿璣玉衡以齊七政而通焉考之河圖洛書之數而符焉證之伏羲文王卦位而亦不背焉虞

舜得之而爲大韶武王得之而爲大武作用雖有不同而效法於天地之理一也臣以虞周樂理調變聲數舞容樂器共著九卷名曰古樂笙蹄得魚者可以忘筌得兔者可以忘蹄既得古樂則臣是書猶笙蹄也若夫潤飾斟酌則在

聖神默成之妙非臣區區之愚所敢與焉

嘉靖二十四年乙巳春正月十六日太常

寺典簿廳典簿臣李文察稽首頓首謹序

古樂笙蹄卷一

太常寺典簿 臣 李文恭謹撰

生黃鐘術補解說

古樂律失傳大賴史記所載律書律數生黃分法及生黃鐘術使後人有所據以尋其端緒焉其律書律數生鐘分法宋儒蔡季通已本之而作律呂新書尚有所遺索隱書昭雖有所解殆未盡其義故後世莫不苦黃鐘管之難定爲其術之未明也 臣習讀有年頗知中間意義大抵

黃鐘管之數九寸九寸之數一本於神之所爲神生氣而爲陰陽氣生形而爲四象由太虛有參天之數由氣化有兩地之數合虛與氣有四象之數三數備而黃鐘之管成十二律之宮見矣 臣本此理而作解定圖於是而生黃鐘於是而成調變詞愧淺陋法則先王之遺也伏望

皇上采擇焉

生鐘分

子一分

丑三分二

寅九分

卯二十七分十六

辰八十一分六十四

巳二百四十三分一百二十八

午七百二十九分五百一十二

未二千一百八十七分一千二十四

申六千五百六十一分四千九十六

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十

六

生黃鐘

術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法

臣按此言黃鐘生十一律之法自西而北者下生也自東而南者上生也蓋天地之位以東南爲上以西北爲下故十二管隔八相生自黃鐘之管陽

皆下生西北陰皆上生東南自蕤賓之管陰反下
生西北陽反上生東南以象天地之氣也律呂新
書以陽皆下生陰皆上生則所生大呂夾鍾仲呂
三管太短不能應氣姑用倍數之法誠不得上生
下生之旨矣倍其實者子一之於丑二寅八之於
卯十六辰六十四之於巳一百二十八午五百一
十二之於未一千二十四申四千九十六之於酉
八千一百九十二戌三萬二千七百六十八之於
亥六萬五千五百三十六也四其實者丑二之於
寅八卯十六之於辰六十四巳一百二十八之於
午五百一十二未一千二十四之於申四千九十
六酉八千一百九十二之於戌三萬二千七百六
十八也倍實三其法三分而損一也四實三其法
三分而益一也益一者其數見損一者其數不見
上九商八羽七角六宮五徵九

臣按上九者以九而爲尚尺取九寸寸取九分去
十而存九之謂也以下八七六五九之數皆至酉
而定蓋酉爲寸法其位當乎十也數雖尚九位則

當十可見十未嘗無特不用之耳商八太簇爲商
居寅自寅數酉當八羽七南呂爲羽居酉酉之衝
在卯自卯數酉當七角六姑洗爲角居辰辰自辰數
酉當六宮五黃鐘爲宮居子自子數酉當十十者
二其五也是亦五焉徵九林鐘爲徵居未未之衝
在丑自丑數酉當九陽律當位自得陰呂則居其
衝此自黃鐘一調言之若旋相爲宮則六律六呂
皆有此數蓋不論其長短惟尚九則凡商皆八凡
羽皆七凡角皆六凡宮皆五凡徵皆九是故黃鐘
者九寸之九寸也諸管者諸管之九寸也諸管皆
可尚九故諸管皆可爲宮至於起調五音隔八相
生起羽至宮皆合此數以羽七之樂而爲六變祀
天神以之以徵九之樂而爲八變祭地示之以以
宮五之樂而爲九變享人鬼以之其義咸取諸此
是數也其樂之關鍵乎知此數者樂其可興焉今
載聲調數圖于左

置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸
命曰黃鐘之宮

臣按此言上九之理置一者置字上一位也而九者自丑至酉有九位也三之以爲法者丑上爲一三至酉爲九三也得長一寸者酉上爲九寸法也凡得九寸者寅上爲寸數也命曰黃鐘之宮見生黃鐘之術不越乎此矣蓋一者神也九者太陽之數也三爲九之行母九爲三之行子蓋陽奇也奇則圓而爲三也三三而爲九也故曰圓而神也黃鐘九寸圓神之體也太陽之數也其曰得長一寸凡得九寸者蓋一其體也九其數也體數之間神之

古今律呂考卷一

五

所以妙萬物也一九之間黃鐘之所以妙五音也故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三臣按此言宮五之理始宮終角一調終也陰陽有五行焉始一終十十干畢也五行有陰陽焉成於三去十而存九三三以成九即洛書數陽不數陰之理黃鐘本之亦紀陽不紀陰虛十以合九用九以歸三子酉相去十位兩其五也亦猶十干一五行耳故酉上不曰宮十而曰宮五周樂起羽終宮其音有十是乃宮五之樂

氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後數形而成聲

臣按此言律終於仲呂再生黃鐘之管八寸七分用以收宮如一年氣周而復生冬至九寸之管則虛而不用以象太極無爲之道夫無思無爲者神也何形可見故長九寸廣三分之管聲清而未成音及分爲陰陽則兩儀形焉故倍三爲六由是倍其九而四象之數形焉數形則變成變成方謂之音故曰數形而成聲冬至爲十二月之始故曆法起於冬至冬至正則二十四氣皆正黃鐘爲十二律之始故律法生於黃鐘黃鐘正則二十四聲皆正定冬至之法以昏中星爲據昏中星隨北斗之魁魁與杓對唐虞之世斗杓麗卯其魁在酉故易爲昏中星是冬至也今杓麗辰其魁在戌故奎爲昏中星是冬至也蔡元定註書不考斗杓所麗惟憑所傳以壁爲昏中星是差一宿至今依之則冬至之差其未舊矣今當測斗杓考中星更定冬至之期以爲律曆之本載圖于後

古今律呂考卷一

六

故曰神使氣氣就形

臣按此言九寸三分之管爲神再生之黃鐘管爲氣倍長倍廣之管爲形虛神管不可用惟使氣管與形管對吹之則聲和而妙故曰氣就形蓋言氣與形而相就不可相離離之則雖有聲而無中和之妙就則妙矣此千古不傳之秘也

理如類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班類而可識聖人知天地識別之故從有以至未有以得細若氣微若聲

臣按此言神管爲形而上之道氣形管爲形而下之器類有可類言氣有迹而可見未形未類言神無形而難窺同形同類言十一律五音與氣同形而同類夫與氣而同類者推行有漸器數易曉人可得而班之矣可得而識之矣夫未形未類者惟聖人清明在躬志氣如神能識別之故從有形以後以至未有形以前皆能融會而貫通之矣如先天一氣至細而難見也得之黃鐘之聲至微而難定也亦得之

然聖人因神而存之雖妙必效情核其華道者明矣非聖人以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉臣按此言聖人不但能知天地之神而識別之因而存之而效於情情也者喜怒哀樂發而皆中節謂之和由是作樂敦和率神以從天也記曰樂者德之華也核其華謂著其情於樂如木以果核而吐於春華焉則樂道明矣

神者物受之而不能知其去來故聖人畏而欲存之唯欲存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉

臣按此言黃鐘之聲本於存心而得之神者物受之言物之身上皆有神喻人之身上皆具有黃鐘之聲然物雖有神而不能自知其去來喻人身上有黃鐘之聲而不自知其所以然故聖人思斯神之去來而難知也欲存之使不忘然欲存之神之術豈多乎哉不過亦存其所欲存之心云耳心存則神存神存則黃鐘存黃鐘存則六律五音皆存故莫貴焉記曰凡音之起皆由心生此之謂也

司馬遷曰故璿璣玉衡以齊七政即天地二十八宿

十母十二子鐘律調自上古建律運歷造曰度可據而度也合符節通道德即從斯之謂也

臣按司馬遷於載黃鐘術後而斷以此言者謂黃鐘既生則可以起調而為樂也蓋樂調本於天地之五行然五行有二端橫直之謂也直五行木火土金水也橫五行水火木金土也木火土金水以氣而語其行之序也屬天水火木金土以質而語其生之序也屬地故言璿璣以齊七政所以著直五行之理言即天地二十八宿所以著橫五行之理十母即十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也十二子即十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也由有七政故有十母由有二十八宿故有十二子則調變皆依此而起聲相應謂之變變成方謂之調調終以應十二子變成以應十母故觀其調之序可以知氣之屈伸焉觀其變之序可以知氣之生尅焉屈伸者其洛書一坎二坤三震四巽五中六乾七兌八艮九離者乎生尅者其河圖之北方一六水以生三八木南方二七火以尅四九金者乎

載圖于左

聲調合宮五徵九商八羽七角六之圖

黃鐘宮起調	黃鐘徵林鐘應調	黃鐘商太簇應調	黃鐘羽宮應調	黃鐘角姑洗應調
一聲姑洗	一聲姑洗	一聲應鐘	一聲應鐘	一聲大呂
二聲應鐘	二聲應鐘	二聲蕤賓	二聲蕤賓	二聲夷則
三聲蕤賓	三聲蕤賓	三聲大呂	三聲大呂	三聲夾鐘
四聲夾鐘	四聲夾鐘	四聲夷則	四聲夷則	四聲無射
五聲夷則	五聲夷則	五聲夾鐘	五聲夾鐘	五聲仲呂
六聲仲呂	六聲仲呂	六聲無射	六聲無射	六聲黃鐘
七聲黃鐘	七聲黃鐘	七聲無射	七聲無射	八聲仲呂
八聲仲呂	八聲仲呂	八聲黃鐘	八聲黃鐘	九聲黃鐘
九聲黃鐘	九聲黃鐘	九聲仲呂	九聲仲呂	十聲黃鐘

林鐘宮起調	林鐘徵太簇應調	林鐘商宮應調	林鐘羽姑洗應調	林鐘角應鐘應調
一聲姑洗	一聲應鐘	一聲應鐘	一聲大呂	一聲夷則
二聲應鐘	二聲蕤賓	二聲蕤賓	二聲夷則	二聲夾鐘
三聲蕤賓	三聲大呂	三聲大呂	三聲夾鐘	三聲無射
四聲夾鐘	四聲夷則	四聲夷則	四聲無射	四聲仲呂
五聲夷則	五聲夾鐘	五聲夾鐘	五聲仲呂	五聲黃鐘
六聲仲呂	六聲無射	六聲無射	六聲黃鐘	六聲太簇
七聲太簇	七聲黃鐘	七聲黃鐘	七聲太簇	八聲仲呂
八聲仲呂	八聲太簇	八聲太簇	八聲仲呂	九聲太簇
九聲太簇	九聲仲呂	九聲仲呂	九聲太簇	十聲太簇

太簇宮起調

太簇徵商應調	太簇商太簇應調	太簇羽應鐘應調	太簇角蕤賓應調
一聲應鐘	一聲大呂	一聲夷則	一聲夾鐘
二聲蕤賓	二聲夷則	二聲夾鐘	二聲無射
三聲大呂	三聲夾鐘	三聲無射	三聲仲呂
四聲夾鐘	四聲無射	四聲仲呂	四聲黃鐘
五聲無射	五聲仲呂	五聲黃鐘	五聲林鐘
六聲仲呂	六聲黃鐘	六聲林鐘	六聲太簇
七聲黃鐘	七聲林鐘	七聲太簇	八聲仲呂
八聲仲呂	八聲太簇	八聲仲呂	九聲太簇
九聲太簇	九聲仲呂	九聲太簇	十聲太簇

南呂宮起調	南呂徵蕤賓應調	南呂商應鐘應調	南呂羽蕤賓應調	南呂角太簇應調
一聲蕤賓	一聲大呂	一聲夷則	一聲夾鐘	一聲無射
二聲大呂	二聲夷則	二聲夾鐘	二聲無射	二聲仲呂
三聲夷則	三聲夾鐘	三聲無射	三聲仲呂	三聲黃鐘
四聲夾鐘	四聲無射	四聲仲呂	四聲黃鐘	四聲林鐘
五聲無射	五聲仲呂	五聲黃鐘	五聲林鐘	五聲太簇
六聲仲呂	六聲黃鐘	六聲林鐘	六聲太簇	七聲太簇
七聲太簇	七聲林鐘	七聲太簇	八聲仲呂	九聲太簇
八聲仲呂	八聲太簇	八聲仲呂	九聲太簇	十聲太簇
九聲太簇	九聲仲呂	九聲太簇	十聲太簇	十一聲太簇

姑洗宮起調		姑洗徵應鍾應調		姑洗商角應調		姑洗羽夾應調	
一聲大呂	二聲夷則	一聲夷則	二聲夾鍾	一聲無射	二聲仲呂	一聲仲呂	二聲黃鍾
三聲夾鍾	四聲無射	三聲無射	四聲仲呂	三聲仲呂	四聲黃鍾	三聲仲呂	四聲林鐘
五聲仲呂	六聲黃鍾	五聲黃鍾	六聲太簇	四聲林鐘	五聲太簇	五聲南呂	六聲應鍾
七聲太簇	八聲南呂	七聲南呂	八聲姑洗	六聲應鍾	七聲應鍾	六聲應鍾	七聲應鍾
九聲姑洗	十聲應鍾	九聲應鍾	十聲應鍾	八聲應鍾	九聲應鍾	八聲應鍾	九聲應鍾
應鍾宮起調		應鍾徵應鍾應調		應鍾商角應調		應鍾羽夾應調	
一聲夷則	二聲夾鍾	一聲夷則	二聲夾鍾	一聲無射	二聲仲呂	一聲仲呂	二聲黃鍾
三聲夾鍾	四聲無射	三聲無射	四聲仲呂	三聲仲呂	四聲黃鍾	三聲仲呂	四聲林鐘
五聲仲呂	六聲黃鍾	五聲黃鍾	六聲太簇	四聲林鐘	五聲太簇	五聲南呂	六聲應鍾
七聲太簇	八聲南呂	七聲南呂	八聲姑洗	六聲應鍾	七聲應鍾	六聲應鍾	七聲應鍾
九聲姑洗	十聲應鍾	九聲應鍾	十聲應鍾	八聲應鍾	九聲應鍾	八聲應鍾	九聲應鍾

姑洗宮起調		姑洗徵應鍾應調		姑洗商角應調		姑洗羽夾應調	
一聲大呂	二聲夷則	一聲夷則	二聲夾鍾	一聲無射	二聲仲呂	一聲仲呂	二聲黃鍾
三聲夾鍾	四聲無射	三聲無射	四聲仲呂	三聲仲呂	四聲黃鍾	三聲仲呂	四聲林鐘
五聲仲呂	六聲黃鍾	五聲黃鍾	六聲太簇	四聲林鐘	五聲太簇	五聲南呂	六聲應鍾
七聲太簇	八聲南呂	七聲南呂	八聲姑洗	六聲應鍾	七聲應鍾	六聲應鍾	七聲應鍾
九聲姑洗	十聲應鍾	九聲應鍾	十聲應鍾	八聲應鍾	九聲應鍾	八聲應鍾	九聲應鍾
應鍾宮起調		應鍾徵應鍾應調		應鍾商角應調		應鍾羽夾應調	
一聲夷則	二聲夾鍾	一聲夷則	二聲夾鍾	一聲無射	二聲仲呂	一聲仲呂	二聲黃鍾
三聲夾鍾	四聲無射	三聲無射	四聲仲呂	三聲仲呂	四聲黃鍾	三聲仲呂	四聲林鐘
五聲仲呂	六聲黃鍾	五聲黃鍾	六聲太簇	四聲林鐘	五聲太簇	五聲南呂	六聲應鍾
七聲太簇	八聲南呂	七聲南呂	八聲姑洗	六聲應鍾	七聲應鍾	六聲應鍾	七聲應鍾
九聲姑洗	十聲應鍾	九聲應鍾	十聲應鍾	八聲應鍾	九聲應鍾	八聲應鍾	九聲應鍾

夾鐘宮起調	夾鐘徵無射應調	夾鐘商仲呂應調	夾鐘羽黃鐘應調	夾鐘南呂應調
一聲仲呂宮之	一聲黃鐘徵之	一聲林鐘商之	一聲大簇羽之	一聲南呂羽之
二聲黃鐘	二聲林鐘	二聲太簇	二聲南呂	二聲姑洗
三聲林鐘	三聲太簇	三聲南呂	三聲姑洗	三聲應鐘
四聲太簇	四聲南呂	四聲姑洗	四聲應鐘	五聲南呂
五聲南呂	五聲姑洗	五聲應鐘	六聲應鐘	六聲大呂
六聲姑洗	六聲應鐘	七聲應鐘	七聲夷則	八聲夷則
七聲應鐘	七聲夷則	八聲夷則	九聲夷則	九聲夷則
八聲夷則	九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則
九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則

無射宮起調	無射徵仲呂應調	無射商黃鐘應調	無射羽林鐘應調	無射南呂應調
一聲林鐘宮之	一聲太簇徵之	一聲南呂商之	一聲姑洗羽之	一聲應鐘羽之
二聲太簇	二聲南呂	二聲姑洗	二聲應鐘	三聲應鐘
三聲南呂	三聲姑洗	三聲應鐘	四聲應鐘	四聲大呂
四聲姑洗	四聲應鐘	五聲應鐘	五聲夷則	六聲夷則
五聲應鐘	五聲夷則	六聲夷則	六聲夷則	六聲夷則
六聲夷則	六聲夷則	七聲夷則	七聲夷則	七聲夷則
七聲夷則	七聲夷則	八聲夷則	八聲夷則	八聲夷則
八聲夷則	八聲夷則	九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則
九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則	九聲夷則

黃鐘生十二律之數合宮五徵九商八羽七角六之圖

本黃鐘	大呂	太簇	夾鐘	姑洗	仲呂	蕤賓	林鐘	夷則	南呂	無射	應鐘
位子十月	丑正月	寅正月	卯二月	辰三月	巳四月	午五月	未六月	申七月	酉八月	戌九月	亥十月
生黃鐘	夾鐘	姑洗	仲呂	蕤賓	林鐘	夷則	南呂	無射	應鐘	生黃鐘	夾鐘
律子分	忽	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法五示	一	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
數	三	六	八	八	八	八	八	八	八	八	八
法	七	七	六	六	六	六	六	六	六	六	六
分	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
數	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
法	三	三	三	三	三						

律呂全半數圖

惟黃鐘用變及變半餘律
只用正而不必用變

應鐘		四寸六分六釐二寸三分三釐		
無射		四寸八分八釐二寸四分四釐		
南呂		五寸三分二寸六分五釐		
夷則		五寸五分二寸七分七釐		
林鐘		六寸三寸		
蕤賓		六寸二分八釐三寸一分四釐		
仲呂		六寸五分八釐三寸二分九釐		
姑洗		七寸一分三寸五分五釐		
夾鐘		七寸四分三寸七分二釐		
太簇		八寸四寸		
大呂		八寸三分四寸一分		
黃鐘		九寸四寸五分		

定寸法

天地之氣鐘於人入之氣得數於左手中指中節故孔子曰布指知寸但人有大小而左手中指中節亦有短長不同惟當以得中不短不長者為度乃用參天兩地數制管吹之仍驗以喉音則與周天合矣故曰聲為律身為度也

截管九寸九分之尺

截黃鐘管法

管本於數數本於陰陽老少三三而九老陽之數三二而六老陰之數老陰其地乎老陽其天乎天地交合而有少陽少陰以寓乎其間是七八之數也在管廣三分長九寸者是參天也倍其廣是兩地也倍其長者而四象之數備矣備四象之氣而後成天備四象之數而後成黃鐘知黃鐘之本數以為聲氣之原知黃鐘之全數吹之而後成聲故合參天兩地四象管而對吹之雖有清濁之殊然清宮合於濁宮清商合於

濁商清角合於濁角清徵合於濁徵清羽合於濁羽不差毫釐其聲相濟優柔和動可見天地四象同一氣而正管倍管同一音蓋天地自然有倍數律呂自然有倍管聖人精義之蘊不盡傳於經故律呂之學不克明於後世也臣敢僭補之以備

聖代之制焉

定黃鐘宮聲法

宮聲至濁其聲在中故管子曰宮聲如牛鳴窖中又如雷初出地易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德人之喉音似之凡音皆由喉起者也起於喉而見於唇齒舌不拘平上去入皆有二十四聲出於自然故定宮聲以喉音最便但喉音亦有清濁分數多寡之不同在人能審辯之須於心得其正時識得不可以言語形容也

古樂筌蹄卷一終

古樂考略卷二

周禮大司樂曰凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓鼗鼐孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

臣按祀天神樂以夾鐘者夾鐘卯律卯乃陽氣所出之方在文王後天卦位屬震帝出乎震故奏至夾鐘可以祀上帝黃鐘乃夾鐘羽在第九奏爲夷則之角太簇乃夾鐘變宮在第二奏爲林鐘之徵

姑洗在夾鐘前一位乃黃鐘之角黃鐘乃夾鐘之羽其氣相關在第三奏爲林鐘之羽則子寅卯辰四律迭爲五音太簇徵垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天市垣在辰而羽居之是五音之氣發動於三垣之中宜乎天神皆降獨不言商者蓋歌奏起羽遇宮則止自然不見商聲况周以木德王天下懼商聲屬金尅木故諱之鼓鼗用雷六面之響以助羽角之清祀天樂雲門爲主孤竹之管單竹屬陽雲和高岡之地屬陽取爲琴瑟

其聲清雲門之舞由俯而仰其容多仰勢若升天六變乃羽七之樂屬水水能生木其氣日升正取雲門之義自羽聲之羽奏至夾鐘其數七故謂之羽七然不言七而言六者起聲在南呂一變在姑洗六變至夾鐘得宮故謂之六變樂云六變樂之所以爲雲門者正以起奏羽水生角木至六變收宮又當羽七水位自始至終不離乎水則宮羽相得夫天一生水水乃天根是雲門焉是故六變圜鐘爲宮者以奏之終言之

周禮大司樂曰凡樂函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓鼗鼐孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

臣按祭地示樂必以林鐘者林鐘未律未乃土氣最旺之方在文王後天卦位屬坤致後乎坤故奏至林鐘可以祭地示太簇乃林鐘徵在第九奏爲無射之角火音變而木矣姑洗乃林鐘羽在第二奏爲南呂徵水音變而火矣南呂乃林鐘商在第二

一奏爲黃鐘羽金音變而水矣木火金水麗乎土而爲四象四象交而成中土之變化且木火之音居東得位金水之音居西得位土音居南方夏李獨旺之中得位五氣全具土德中尊有坤道馬宜乎地示皆出鼓鼗用靈體大聲弘以應徵商陰濁祭地示樂以咸池入地爲主孫竹之管叢生數偶空桑卑濕之地屬陰取爲琴瑟其聲濁咸池之舞由仰而俯其容多俯盤旋向地廣布東西八變乃徵九之樂屬火先尅金而後生土自徵聲之羽

奏至林鐘其數九故謂之徵九然不言九而言八者起聲在應鐘一變在旋宮八變在林鐘得宮故謂之八變樂云八變樂之所以爲咸池者正以起奏徵火尅商金至八變收宮又當徵九火位自始至終不離乎火則流徵歸坤夫地二生火火乃地窟是咸池焉是故八變而鐘爲宮者以奏之終言之

周禮大司樂曰凡樂鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽路鼓

竹之管龍門之琴瑟九德之

歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

臣按享宗廟樂必以黃鐘者黃鐘子律子宿虛危有宗廟之象人生於子復歸於子故起奏於黃鐘收奏於黃鐘可以享人鬼大呂乃黃鐘六合律在第四奏爲南呂角太簇乃黃鐘商在第二奏爲林鐘徵應鐘乃黃鐘變宮在第三奏爲太簇羽則亥子丑寅四辰律皆作五音人鬼之氣在北因音發揚其氣昭著故奏黃鐘可以享人鬼鼓鼗用路四

面之響以合宮羽之聲陰竹生於山北龍門山在西北取管琴瑟於此所以引北方之氣以發人鬼之靈九德言人鬼之功業功業者鬼之所附也歌之則魂來合舞揖遜蹈厲發揚之儀終不若揖遜之容爲善美故以奏宗廟九變乃宮五之樂五五相守爲十屬土用本宮起羽清濁之間陰陽之會人負陰而抱陽以生及其死也魂鬼交則爲神而能享自宮聲之羽奏至黃鐘本宮其數十故謂之宮五然不言十而言九者起聲南呂一變在

姑洗九變至黃鐘得宮故謂之九變樂云九變樂之可以禮人鬼者以人死鬼歸於土九變乃宮五之位屬土始終於此奏之則人鬼之在土者其靈因音發動况亥子丑北方幽陰宗廟神靈所嚴寅爲鬼戶端午日天罡塞之則人鬼不出故百樂可採亥有水音丑有木音寅有火音則水化木木化火從鬼戶以出萃於宮五而爲神靈之昭格矣理豈誣乎是可禮焉是故九變黃鐘爲宮者以奏之始終言之

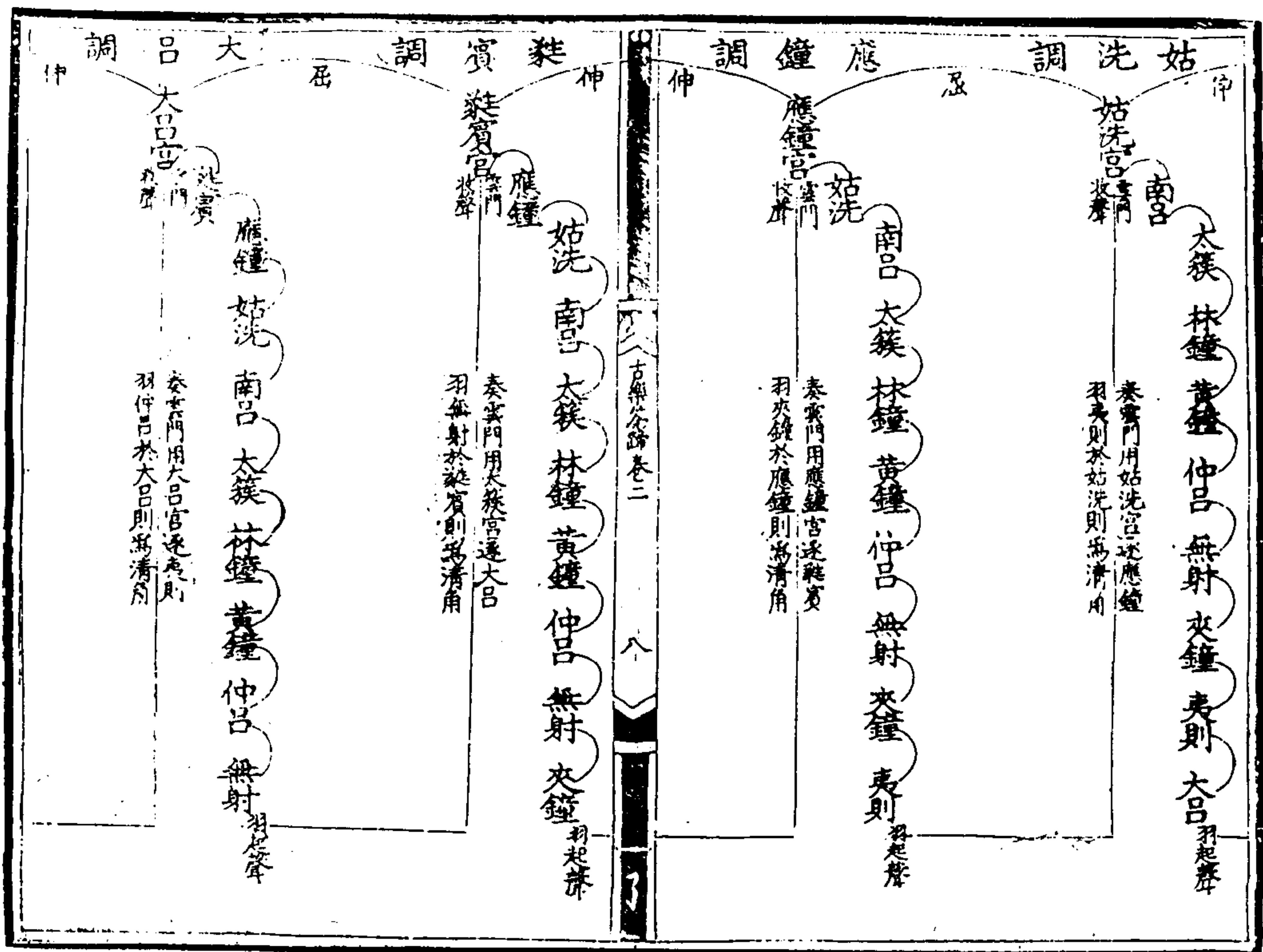
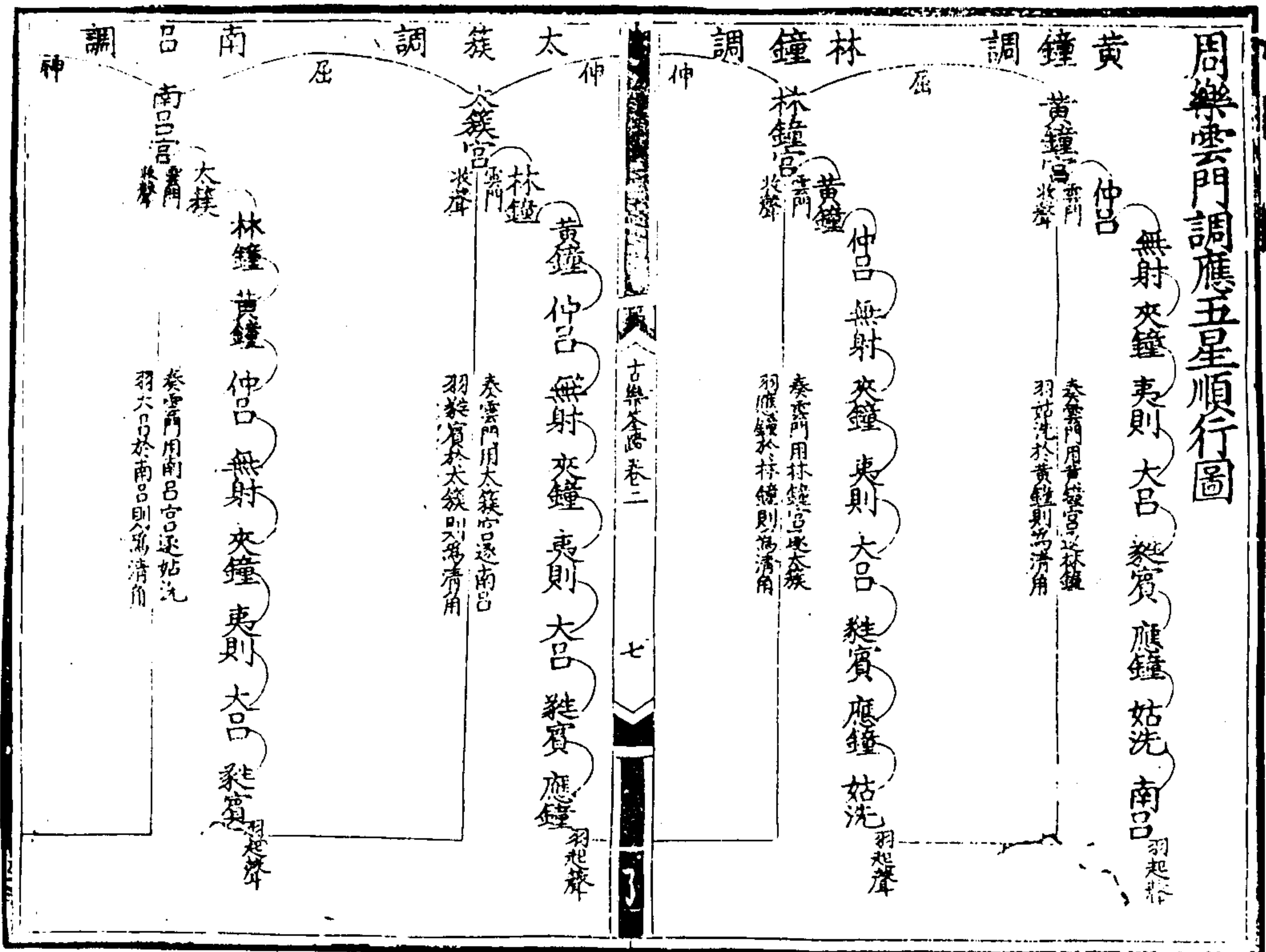
周禮大司樂曰乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望臣按四望日月星辰也爲天神之次故樂均用六變起奏在姑洗六變在林鐘收宮蓋姑洗爲林鐘之羽大呂爲姑洗之羽起聲當在大呂周時冬至日躔牽牛九度是日月星辰皆起於丑大呂丑律宜爲祀四望之始聲辰與酉合故歌南呂以合奏起聲在蕤賓午位收聲在黃鐘子位中於午辰於酉而歸於北取周天星辰之義也是故奏姑洗歌南呂者以歌奏之始言之

周禮大司樂曰乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川臣按山川五嶽四鎮五湖四海也爲地示之次故歌奏與祭地同位但祭地歌奏終於未午祭山川歌奏始於午未原始者推乎山川之所自要終者隨乎坤之位坤者地也山川者流峙於地之中也是故奏蕤賓歌函鍾以歌奏之始言之

周禮大司樂曰乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖臣按無射戌律也戌乾位也後天之乾退居西北有祖道焉故始奏之以動先祖之氣夾鍾在卯卯與戌合歌之以合奏焉大武之舞有夾振之容摠千山立於下故獨先祖可以受享於上若列祖則不可焉

周禮大司樂曰乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣臣按夷則申之律也申乃坤之方後天之坤退居西南有妣道焉故奏之以動先妣之氣小呂在巳巳與申合歌之以合奏焉先妣之分不得以並先祖故舞可大濩而不可大武蓋大濩乃前代之制雖有夾振之容在下而不爲嫌也

周樂雲門調應五星順行圖

周樂咸池調應五星逆行圖

黃鐘 <small>仲呂</small> 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鍾 姑洗 <small>南呂</small> <small>羽起聲</small> <small>自夾鍾尚不順行下生南呂羽</small> <small>逆行以成林鍾微而歸黃鐘宮</small>	林鐘 <small>黃鐘</small> <small>仲呂</small> 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鍾 <small>南呂</small> <small>羽起聲</small> <small>自南呂商不順行上生姑洗羽</small> <small>逆行以成太簇徵而歸林鐘宮</small>	太簇 <small>林鐘</small> <small>黃鐘</small> <small>仲呂</small> 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 <small>角</small> 應鍾 <small>羽起聲</small> <small>自然洗尚不順行下生應鍾羽</small> <small>逆行以成南呂徵而歸太簇宮</small>	南呂 <small>太簇</small> <small>林鐘</small> <small>黃鐘</small> <small>仲呂</small> 無射 夾鍾 夷則 大呂 <small>角</small> 蕤賓 <small>羽起聲</small> <small>自應鍾尚不順行上生蕤賓羽</small> <small>逆行以成姑洗徵而歸南呂宮</small>
---	---	---	---

一五五

姑洗調	應鐘調	蕤賓調	大呂調
<p>太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂</p> <p>自蕤賓商不順行上主夾呂羽 逆行以成應鐘微而歸姑洗宮</p>	<p>南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則</p> <p>自大呂商不順行上主夾則羽 逆行以成蕤賓微而歸應鐘宮</p>	<p>姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘</p> <p>自夷則商不順行上主夾鐘羽 逆行以成大呂微而歸蕤賓宮</p>	<p>應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射</p> <p>自應鐘商不順行上主夾鐘羽 逆行以成夷則微而歸大呂宮</p>

夷則調	夾鐘調	無射調	仲呂調
<p>蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂</p> <p>自無射商不順行上主夾呂羽 逆行以成夾鐘微而歸夷則宮</p>	<p>大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘</p> <p>自仲呂商不順行上主夾鐘羽 逆行以成無射微而歸應鐘宮</p>	<p>夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘</p> <p>自黃鐘商不順行上主夾鐘羽 逆行以成仲呂微而歸無射宮</p>	<p>夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇</p> <p>自夾鐘商不順行上主夾鐘羽 逆行以成應鐘微而歸仲呂宮</p>

太簇林鍾黃鐘中呂蕤賓夾鍾夷則大呂姑洗蕤賓夷則夾鍾

商

角羽商徵

學差歸卷三
古

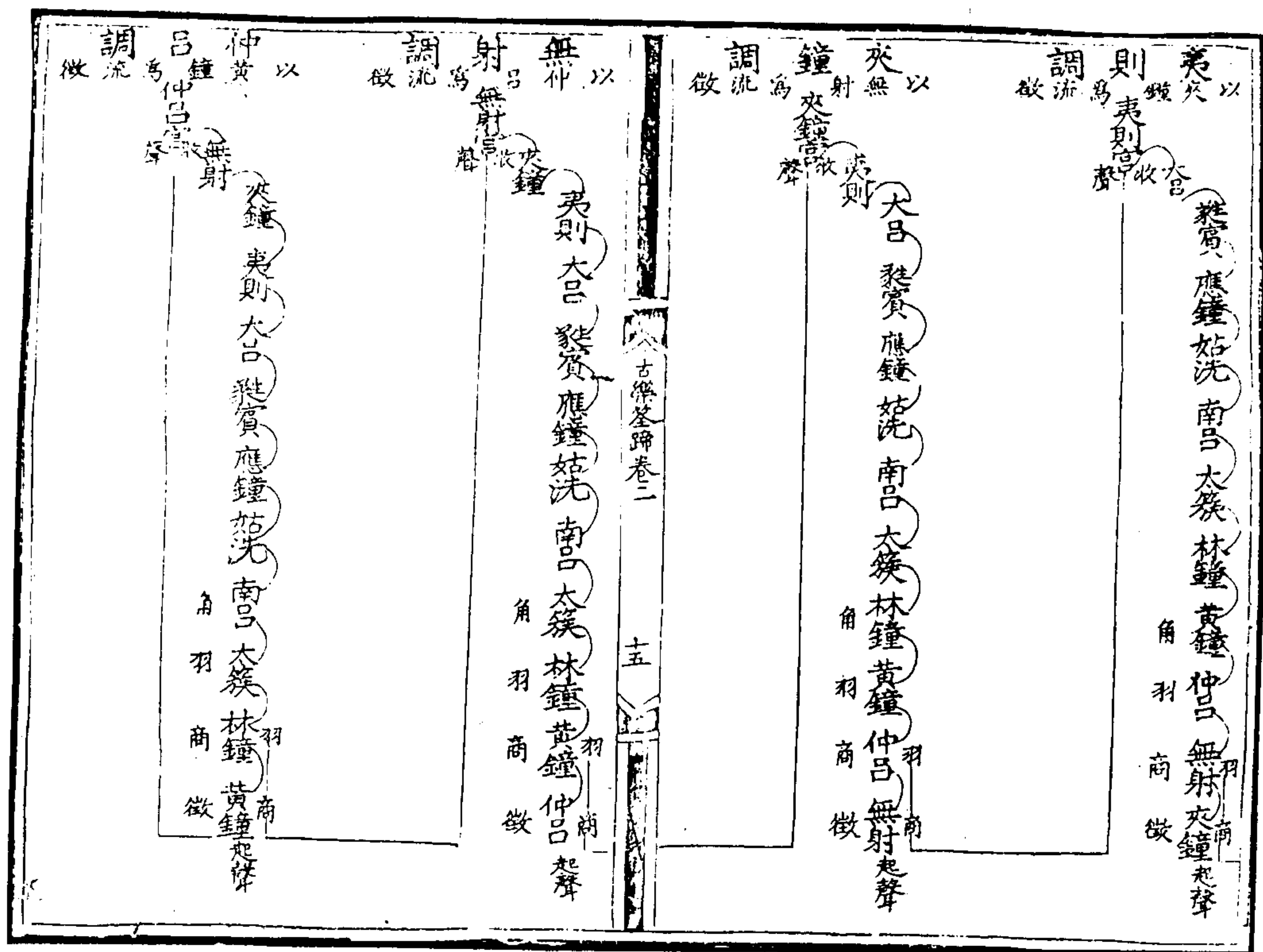
洗 磨 太簇 林鐘 黃鐘 倍 無射 夾鐘 夷則 大呂 起解

100

三羽商

角 羽 商 徵

1000

周樂調圖說

樂也者天之道也天道莫大於斗日其次有五星斗有所指日有所躔聖人本之而定歌奏矣至於調有雲門之陽有咸池之陰陽者參天而順行陰者兩地而逆行順行者起羽角至宮而收逆行者兼徵商至商乃逆以歸宮律呂以上生下生為順以反其所自生為逆五星之行有順逆者以太陽而為宗也太陽以午而為位也故五星行至午位皆有遲留因遲留而有順逆木火土三星行遲夜半經天者參天之道也金水二星行速不經天者兩地之道也雲門有順而無逆者顯仁順以出也咸池先順而後逆者嚴用逆以入也順以出者水生木逆以入者火剋金不生則不行不剋則不成知五星之順逆者皆天道則知樂音之有順逆者亦天道也諸音皆順至商而後有逆者宮為君商為臣臣不敢以遠離乎君也故金星西行不過未而還與日合於西東行不過巳而還與日合於東若過午則謂之經天不祥莫大焉樂家最忌商陵宮以示臣之不可以陵君也記曰宮為君商

為臣角為民徵為事羽為物先起羽者治國以備物足用為先次角者物備用足而後民安次宮者既富既庶則政教舉業成德尊而君道得次徵者富庶之後百度可真而禮樂可舉也次商者功懋懋賞而大臣有安國之功也商復歸於徵宮者大臣不敢自居其有而悉歸於君也大抵周家以農事立國箕子陳洪範以食貨為先孔子言王政以足食為首其矣為國者當知有先後之序用足而後舉事則民不擾而事可舉故積德百年而後禮樂可興此周初之禮樂

古樂考略卷二

七

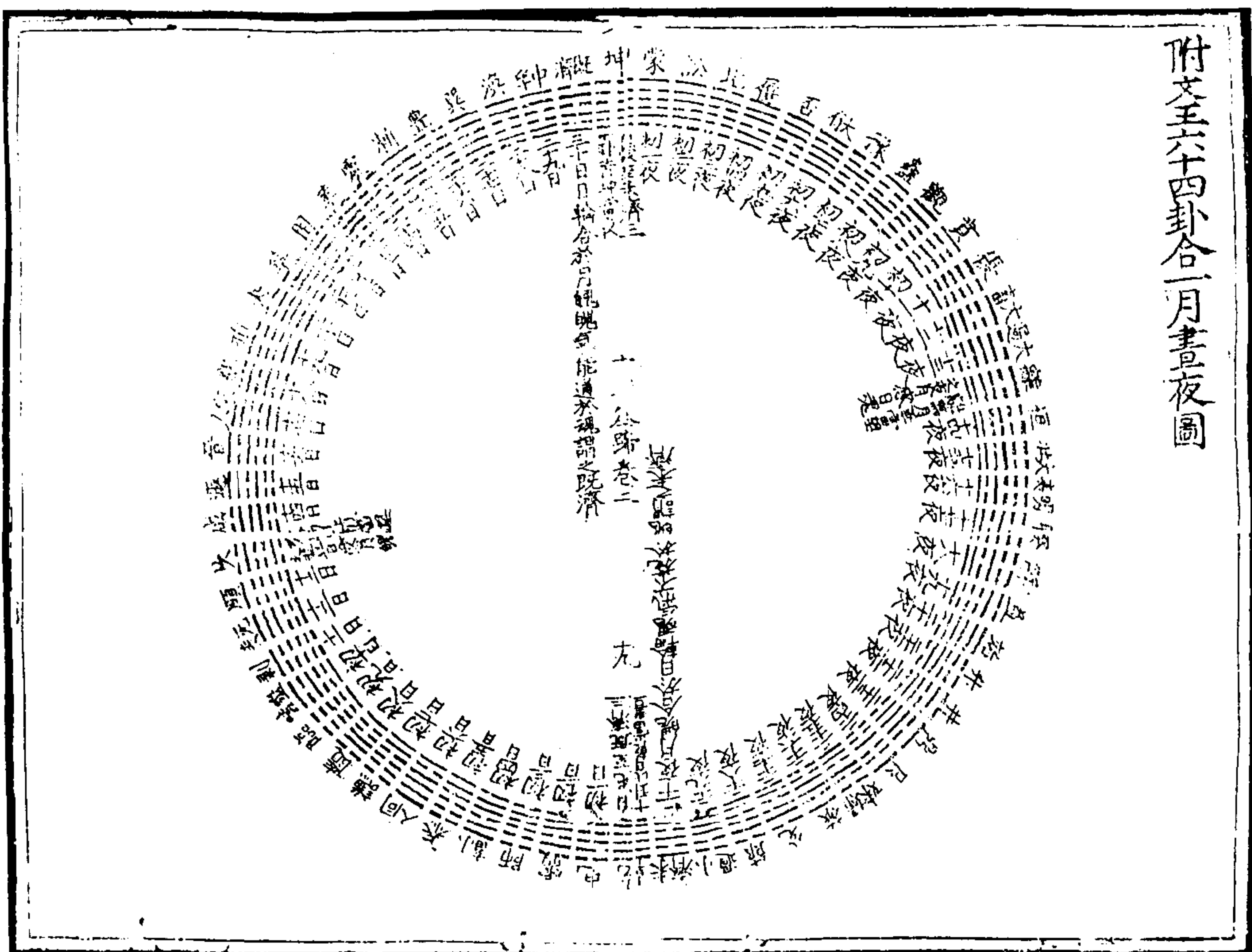
文質之得中及周之末此意不存因事以理則政繁而財匱其於樂也亦先徵商而後羽角故孔子曰聲淫及商此有司之失其傳若非有司之失其傳則武王之志荒矣由是觀之樂與政而相通足用愛民者樂必先羽角興事好文者樂必先徵商周末文勝目前輩為野人者其病根正坐此聞其樂而知其德子貢豈欺我哉天下風氣亦與樂音而相感氣之所存音必隨之周自平王東遷威令不行君弱臣強故聲淫及商臣斷其為平王東遷以後之樂也觀孔子

自衛反魯正樂伶人皆識樂理三桓僭妄知避而去蓋真見夫徵商之不可以先宮也商之先宮臣之陵君太白之經天其理一也是故聲音之次序天尊地卑之理關焉君尊臣卑之理關焉父尊子卑之理關焉樂之不可以妄作音之不可以苟好也如是夫

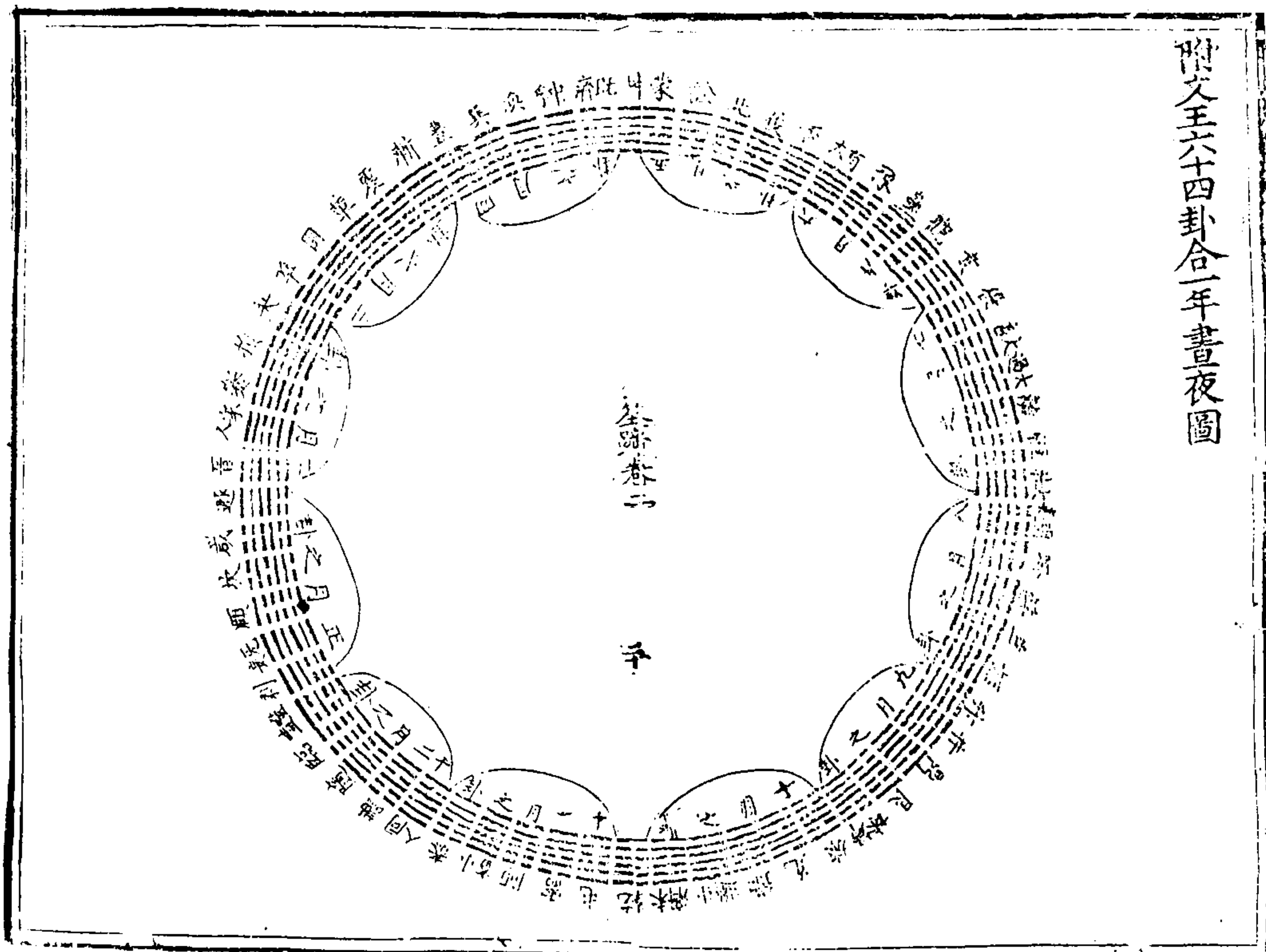
古樂考略卷三

九

附文王六十四卦合一月晝夜圖

附文王六十四卦合一年晝夜圖

附文王六十四卦次序合年月晝夜圖說以爲周樂雲門起羽咸池起徵之證

乾坤爲縱坎離爲橫此四卦不當日夜候月之數餘各五卦屬一月以當十二月五爻屬一候以當七十二候每爻屬一日以當三百六十日每爻各有變化以當三百六十夜東方自屯至既濟一百八十爻當冬至至夏至之日而當夜則在西西方自蒙至未濟一百八十爻當夏至至冬至之日而當夜則在東屯陽自下生日昃漸水之象也在夜則漸短矣象陽自上降日昃漸短之象也在夜則漸永矣坎居正東水居木位水之生木由冬而春以生爲序離居正西火居金位火之尅金由夏而秋以尅爲序是故乾坤一交坎東而離西乾坤再交水上而火下乾坤不交坎離還其位水火歸其方是以未濟終焉是故乾坤者天地之象也上下者交泰之象也屯卦首直事者雷聲受氣於此鬱而未伸傳曰鼓之以雷霆坎巽繼當權者雷震則風生兩作也傳曰潤之以風雨震巽相近者長男代父長女代母也傳曰乾道成男坤道成

女震近巽必以豐乾施能統天也巽近震必以漸者女歸待男行也坎東離西日月之精互藏其宅傳曰日月運行既濟爲暑未濟爲寒傳曰一寒一暑是故雷雨分其鼓潤震巽別其男女水火時其上下週流於一月則爲日月之運行週流於一歲則爲寒暑之慘舒是故本來惟有乾坤變化皆因上下水火之外無物諸卦乃其經歷節度識得中間骨子有在則八八六六自然有次東方三十含西象西方反對亦如之聖人用以作樂起調雲門陽調當乾咸池陰調當坤坎水居木地故陽調起羽角離火居金位故陰調起徵商蓋六變祀天神樂夾鍾其位在卯其羽在子起聲在羽之羽南呂也羽氣屬水水來歸宮以水而爲主焉八變祭地示樂林鍾其位在未其商在西起聲在徵之羽應鍾也徵氣屬火徵來尅商以火而爲主焉坎東水生木離西火尅金二者天地之大端也雲門咸池是之取耳

古樂筌蹄卷三

郊廟祀天神樂說

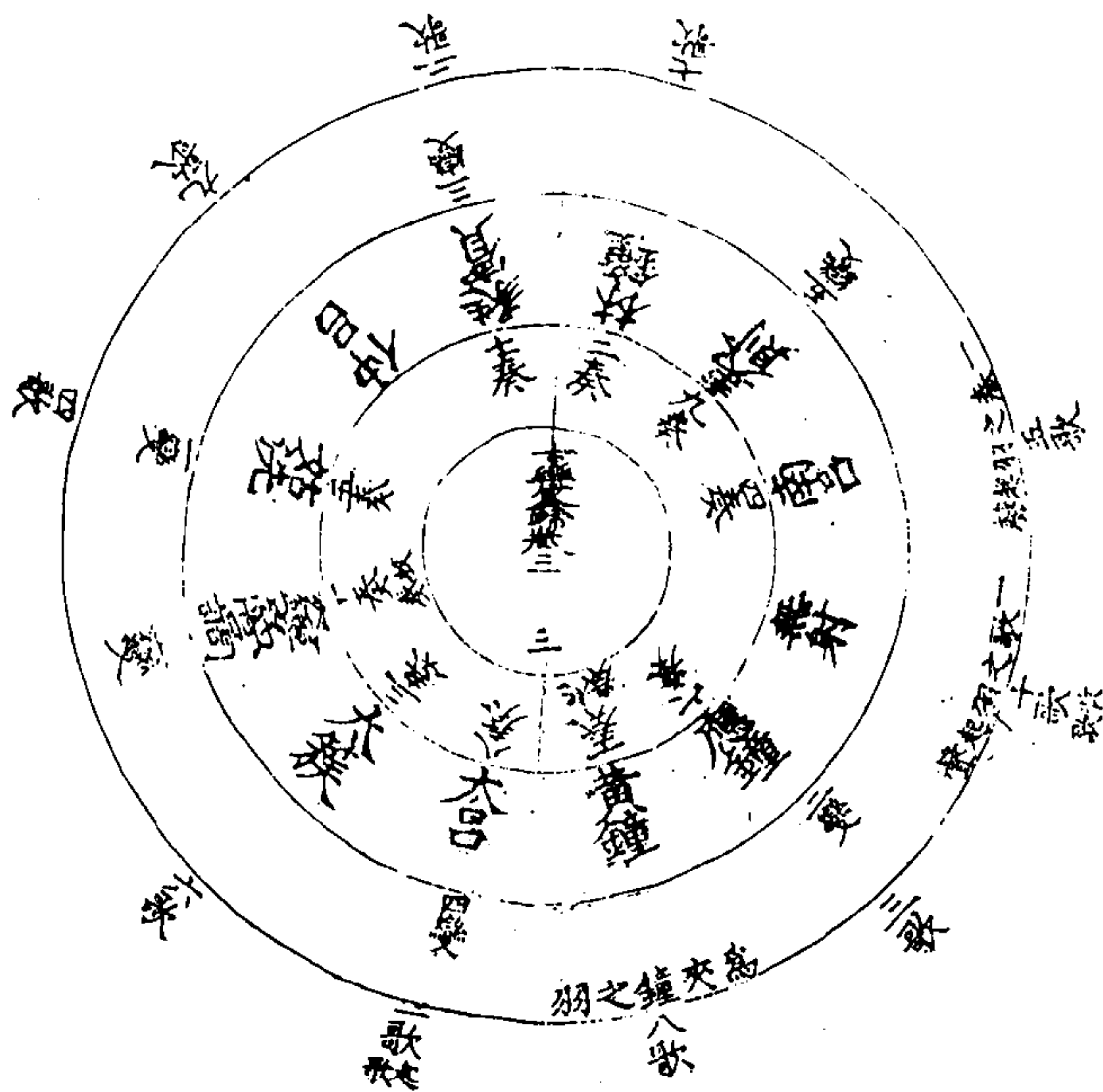
郊廟祀天神樂倣周人之制而作何據乎據周禮大司樂六變祀天神八變祭地示九變享人鬼與夫奏姑洗歌南呂以祀四望奏無射歌夾鍾以享先祖而得之也周樂乃周公以義起之與上古時樂不同蓋上古樂調全用宮徵商羽角五音起宮終角由中達外至周以木德王天下懼商屬金尅木故祀天雲門調中避商先起羽角遇宮則收聲故曰用宮逐羽其祭地咸池調中則引商刻羽然徵在商前金被火制不能傷木其奏之之序也亦用文王後天卦位起飛宮以爲變故有六變八變九變之說焉恭惟我太祖高皇帝誕辰有紅羅浮江之祥紅色屬火則以火德王天下也無疑矣火以木爲母木以水爲恩故雲門調亦宜起羽角用水以生木咸池調尤宜用徵商取火以尅金金尅則木無傷而火有恩祭以祈福樂用相生則

享國於億千萬年與天地同其休矣

歌奏通例

奏由律呂順行之序當乎天地之生數以應北斗之左旋歌由律呂逆行之序以當乎天地之成數以應日躔之右轉故曰用宮逐羽而清角生言乎其奏也引商刻羽而流徵成言乎其歌也蓋前奏之宮逐出後宮之羽則後宮之羽乃前宮之角一片羽角之相生是以當乎天地之生數引前歌之商刻在後宮之羽一片徵商之相成是以當乎天地之成數前奏之調起律爲宮全賴後歌之調起呂爲宮以同之乃能成調故曰六同如大呂與黃鍾同調應鍾與太簇同調是矣亦猶北斗所指之辰以爲月令全賴日躔之度以合之乃能成歲故曰六合如丑與子合亥與寅合是矣古云樂由天作又云律曆相通爲是故耳

六變夾鐘為宮至十奏收宮合十干之圖

六變夾鐘為宮至十奏收宮合十干圖說

六變者夾鐘為宮以黃鐘為羽起聲在羽之羽南
呂也一變在姑洗二變在應鐘三變在蕤賓四變
在大呂五變在夷則六變在夾鐘以初曆羽調中
之數當六故六變在夾鐘者數羽之羽而得之也
以六變之位成十奏之樂為雲門屬陽六變即羽
七之謂也數聲則為七數變則為六

十奏者起羽黃鐘一奏也繼羽以角林鐘二奏也
繼角以變宮太簇三奏也繼變宮以變徵南呂四

古樂考卷三

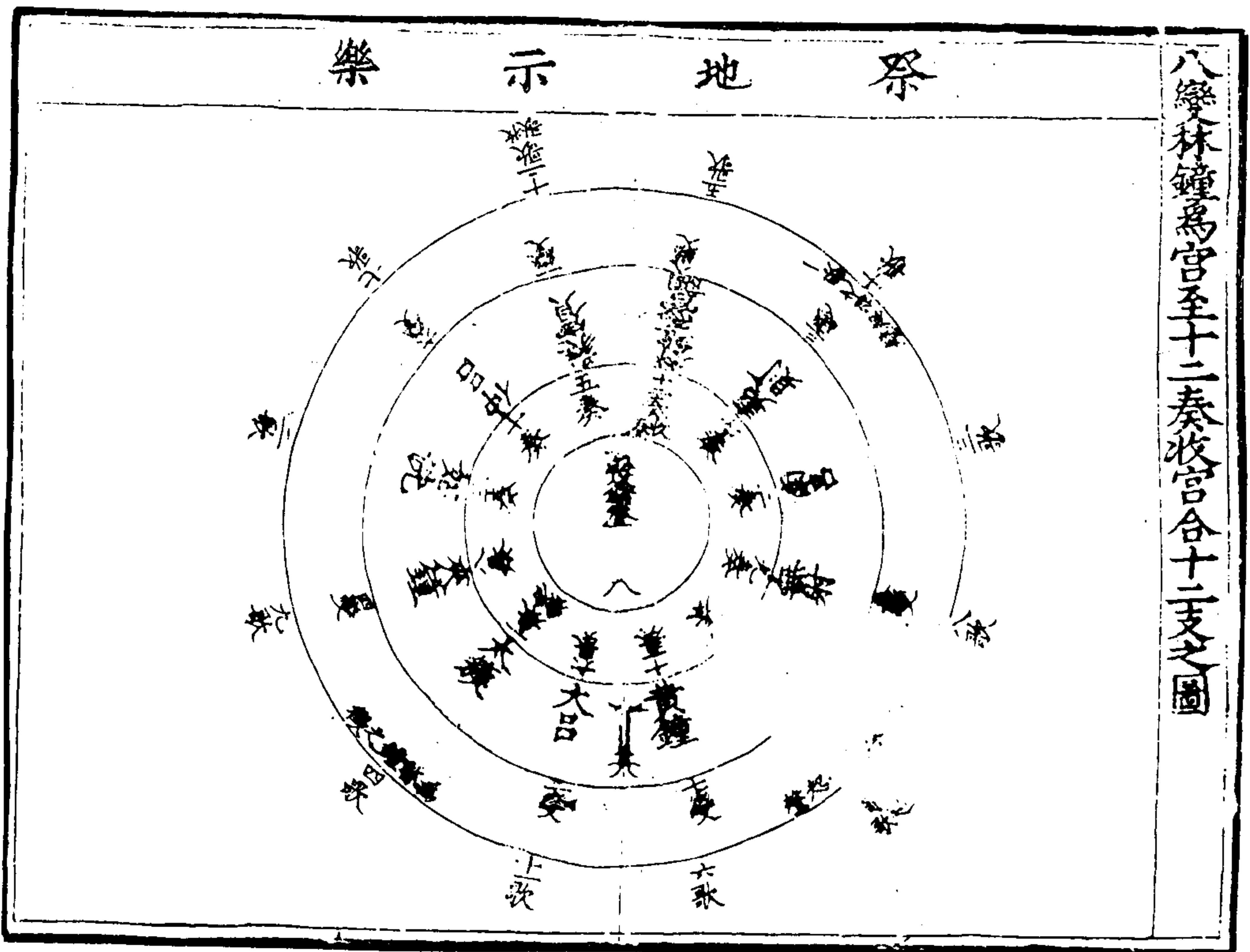
四

奏也繼變徵以姑洗五奏也繼姑洗以應鐘六奏
也繼應鐘以蕤賓七奏也繼蕤賓以大呂八奏也
繼大呂以夷則九奏也繼夷則以夾鐘十奏也六
變樂至此收宮羽水生角木而清角生焉水之生
水由冬而春陽之所由生也陽生而後有天故祀
天神之樂必先起羽角以合陽生之義蓋造化之
機由生而出雲門之名以升天為義雲者升天之
物也門者陽氣之所從出也子為天根水為天數
故六變之樂起于位黃鐘水局之羽歷十奏至夾

鐘收宮合十千以屬陽氣太史公謂之十母是也
用之以祀天神則天神下降不亦宜乎然六變之
樂惟夾鐘可以祀天者以帝出乎震而太微垣亦
在氏房間正夾鐘所臨卯位也奏自黃鐘起者夾
鐘以黃鐘爲羽雲門以水調爲先歌自大呂起者
冬至斗指子日躔丑丑與子合故曰玉衡杓建天
之綱也日月初躔星之紀也天以斗日而運歲功
樂以歌奏而成調起奏在黃鐘收奏在夾鐘起歌
在大呂收歌在無射先庭奏而後升歌凡歌奏起
羽收宮謂之用宮逐羽而清角生焉蓋奏則本宮
之羽乃前宮之角歌則本宮之羽乃後宮之角前
後皆羽角之陽故謂之雲門雲門者也陽之所由
生在洛書之數一而三在造化之序冬而春水之
生水順以出

黃鐘	姑全	應全	蕤全	太全	夷全	夾全	無全	仲全	黃全	終宮
一奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
林鐘	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
二奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
太簇	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
三奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
南呂	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
四奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
姑洗	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
五奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
應鐘	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
六奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
蕤賓	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
七奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
大呂	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
八奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
夷則	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
九奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
夾鐘	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
十奏	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
大呂	姑羽	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮
一歌	姑全	應全	蕤半	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃變	終宮

終宮	二歌	夾半	夷全大半	終宮
應鐘	三歌	夷半	大半	應全
姑洗	四歌	大半	應全	姑全
南呂	五歌	應全	姑半	南全
太簇	六歌	應全	姑半	南全
林鍾	七歌	應全	姑半	南全
黃鐘	八歌	應全	姑半	南全
仲呂	九歌	應全	姑半	南全
無射	十歌	應全	姑半	南全
收宮				

八變林鐘為宮至十二奏收宮合十二支圖說

八變者林鐘為宮以太簇為徵起聲在徵之羽應鐘也一變在蕤賓二變在大呂三變在夷則四變在夾鐘五變在無射六變在仲呂七變在黃鐘八變在林鐘以初歷徵調中之數當八故八變在林鐘數徵之羽而得之也以八變之位成十二奏之樂為咸池屬陰八變即徵九之謂也數聲則為九數變則為八

十二奏者起徵太簇一奏也繼徵以商南宮二奏

也繼商以羽姑洗三奏也繼羽以角應鐘四奏也

繼角以變宮蕤賓五奏也繼變宮以變徵大呂六

奏也繼變徵以夷則七奏也繼夷則以夾鐘八奏

也繼夾鐘以無射九奏也繼無射以仲呂十奏也

繼仲呂以黃鐘十一奏也繼黃鐘以林鐘十二奏

也八變樂至此收宮始奏徵商次奏羽角先尅後

生由夏而秋陰之所由生也陰生而後有地故祭

地示之樂必先起徵商之奏以合陰尅之義蓋造

化之機由尅而入咸池之名以入地為義池者入

地之物也咸者備也氣週十二辰為備火能生土

金由火煉故八變之樂必起太簇寅位火局之肯

歷十二奏至林鐘收宮合十二支以屬陰氣太史

公謂之十二子是也用之以祭地示則地示皆出

不亦宜乎然八變之樂惟林鐘宮可以祭地示者

以地社之星居未而後天之坤亦在未位故也歌

自應鐘起者起奏在寅寅與亥合故奏太簇必歌

應鐘起奏在太簇收奏在林鐘起歌在應鐘收歌

在蕤賓元蕤皆起徵之羽由羽而宮十聲四宮而

商二聲順也自商及徵歸宮二聲逆也夫商下生

羽者順也今不生羽而反徵是刻羽也刻者尅也

不生則為尅矣故曰引商刻羽而流徵成焉商歸

徵火尅金也徵歸宮火生土也金受火尅則不能

傷木土受火生則土德旺故用以祭地也故謂之

咸池也咸池也者陰之所由備在洛書之數則七

而九在造化之序則夏而秋火之尅金逆以入周

諸商聲引商刻羽則商在徵後金得火制不能尅

木此周祚之所以綿長也

八變林鍾爲宮協律之法

太奏 應全 麤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 黃林全 太全 南全 姑全 南全 太全 終宮

二奏 麤半 大半 夷半 夾半 無全 仲半 黃林半 太半 南全 姑半 應全 姑半 南全 終宮

三奏 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃林全 太半 南全 姑全 應全 麤全 應全 姑全 終宮

四奏 夷半 夾半 無半 仲半 黃林半 太半 南姑半 應全 麤半 大半 麤半 應全 終宮

五奏 夾半 無全 仲半 黃林全 太半 南姑半 應全 麤全 大半 夷全 大半 麤全 終宮

六奏 無全 仲全 黃林全 太全 南姑全 應全 麤全 大半 夷全 夾全 夷全 大半 終宮

七奏 仲半 黃林半 太半 南姑半 應全 麤半 大半 夷全 夾半 無全 夾半 夷全 終宮

八奏 黃林全 太半 南姑全 應全 麤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 無全 夾全 終宮

九奏 林半 太半 南姑半 應全 麤半 大半 夷全 夾全 無全 仲半 黃林半 無全 終宮

十奏 太半 南姑半 應全 麤全 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃林全 黃林全 仲全 終宮

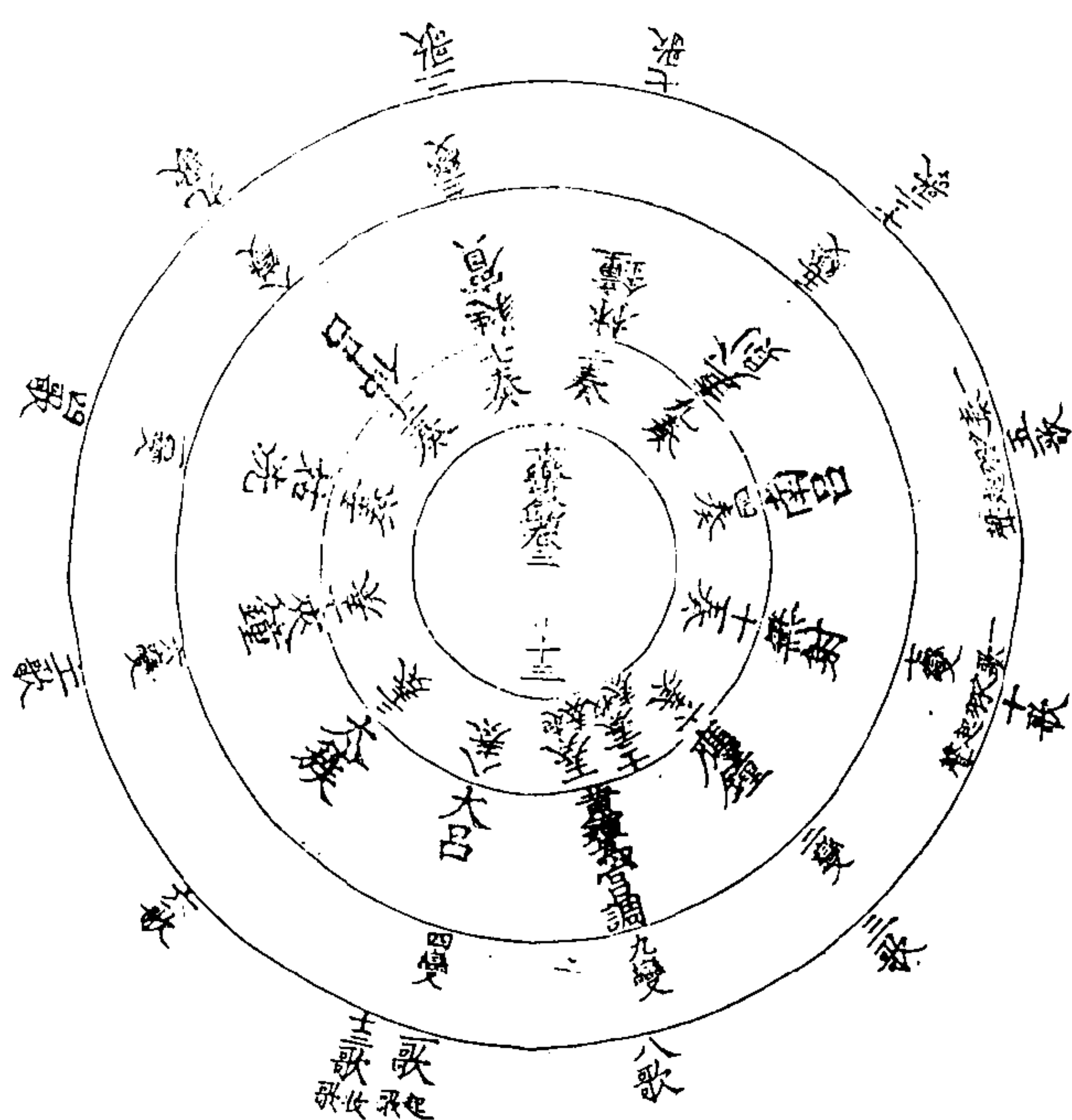
十一奏 南姑全 應全 麤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 黃林全 太全 林全 黃林全 終宮

十二奏 姑半 應全 麤半 大半 夷全 夾半 無全 仲半 黃林全 太半 南全 太半 林全 終宮

一歌 夷半 大半 麤半 應全 終宮

[illegible]

九變黃鐘為宮至十三奏收宮無雲門咸池二義之圖

九變黃鐘為宮至十三奏收宮無雲門咸池二義圖說

九變者黃鐘為宮以南呂為羽起聲一變在姑洗二變在應鐘三變在蕤賓四變在大呂五變在夷則六變在夾鐘七變在無射八變在仲呂九變在黃鐘以初歷宮調中之數當九故九變在黃鐘者數宮之羽而得之也以九變之位成十三奏之樂無雲門咸池以屬人鬼九變即宮五倍數之謂也數聲則為十數變則為九

十三奏者起宮在黃鐘一奏也繼宮以徵林鐘二奏也繼徵以商大簇三奏也繼商以羽南呂四奏也繼羽以角姑洗五奏也繼角以變宮應鐘六奏也繼變宮以變徵蕤賓七奏也繼變徵以大呂八奏也繼大呂以夷則九奏也繼夷則以夾鐘十奏也繼夾鐘以無射十一奏也繼無射以仲呂十二奏也繼仲呂以黃鐘十三奏也九變樂至此收宮凡歌奏起聲皆在乎宮之羽惟陽律之奏則用宮逐羽失之以雲門而陰呂之奏則引商刻羽後之

以咸池蓋人生於天成於地死則寃在天鬼在地故其祭之必合天地二樂而後成享焉

古樂全譜卷三

十五

九變黃鐘為宮協律之法

一奏 姑始羽南終宮姑始羽應終宮蕤始羽金終宮太始羽夷終宮夾始羽金終宮無始羽仲終宮黃始羽金終宮變
二奏 姑始羽應終宮蕤始羽金終宮太始羽夷終宮夾始羽金終宮無始羽仲終宮黃始羽金終宮變
三奏 應始羽蕤終羽金終宮太始羽夷終宮夾始羽金終宮無始羽仲終宮黃始羽金終宮變
四奏 蕤始羽金終羽太始羽夷終羽夾始羽金終羽無始羽仲終羽黃始羽金終羽太始羽南終羽姑始羽應終羽金終羽變
五奏 太始羽夷終羽夾始羽金終羽無始羽仲終羽黃始羽金終羽太始羽南終羽姑始羽應終羽金終羽變
六奏 夷始羽夾終羽金終羽無始羽仲終羽黃始羽金終羽太始羽南終羽姑始羽應終羽金終羽變
七奏 夾始羽金終羽無始羽仲終羽黃始羽金終羽太始羽南終羽姑始羽應終羽金終羽變
八奏 無始羽仲終羽黃始羽金終羽太始羽南終羽姑始羽應終羽金終羽太始羽夷終羽夾始羽金終羽變
九奏 仲始羽黃終羽金終羽太始羽南終羽姑始羽應終羽金終羽太始羽夷終羽夾始羽金終羽變
十奏 黃始羽金終羽太始羽南終羽姑始羽應終羽金終羽太始羽夷終羽夾始羽金終羽無始羽仲終羽黃始羽金終羽變
十一奏 林始羽太終羽南始羽姑終羽應始羽蕤終羽金終羽太始羽夷終羽夾始羽金終羽無始羽仲終羽黃始羽金終羽變
十二奏 太始羽南終羽姑始羽應終羽蕤始羽金終羽太始羽夷終羽夾始羽金終羽無始羽仲終羽黃始羽金終羽變
十三奏 南始羽姑終羽應始羽蕤終羽金終羽太始羽夷終羽夾始羽金終羽無始羽仲終羽黃始羽金終羽變

六變林鐘為宮至十奏收宮同祀天樂圖說

六變者林鐘為宮以姑洗為羽起聲在羽之羽大

呂也一變在夷則二變在夾鐘三變在無射四變

在仲呂五變在黃鐘六變在林鐘以初歷羽調中

之數當六故六變在林鐘者數羽之羽而得之也

以六變之位成十奏之樂亦為雲門屬陽

十奏者起羽姑洗一奏也繼羽以角應鐘二奏也

繼角以變宮蕤賓三奏也繼變宮以變徵大呂四

奏也繼變徵以夷則五奏也繼夷則以夾鐘六奏

也繼夾鐘以無射七奏也繼無射以仲呂八奏也

繼仲呂以黃鐘九奏也繼黃鐘以林鐘十奏也六

變樂至此收宮其諸取義以祀天神樂同然祀天

神之樂宮在夾鐘羽在黃鐘祀四望之樂宮在林

鐘羽在姑洗之不同蓋天者帝之神也子為帝座

而帝始出乎震四望者日月星辰之神也日月星

辰麗乎天而顯於辰方午未天之中姑洗辰之律

帝為天之主宰日月星辰為天之妙用故取義同

而其位有不同凡歌奏皆用宮應羽以從天焉

六變林鐘為宮協律之法

一奏姑洗大半夷全夾半無全仲全黃變林全大半南全姑全

二奏應鐘大半夾半無半仲半黃變林半大半南半姑半應全

三奏蕤賓大半無全仲半黃變林全大半南全姑半應全

四奏大呂大半無全仲全黃變林全大半南全姑全應全

五奏夷則大半黃變林半大半南全姑半應全

六奏夾鐘大半黃變林全大半南全姑全應全

七奏仲呂大半南半姑半應全蕤半大半夷半夾半無全

八奏姑洗大半南全姑半應全蕤全大半夷全夾半無全

九奏黃鐘大半姑全應全蕤全大半夷全夾全無全

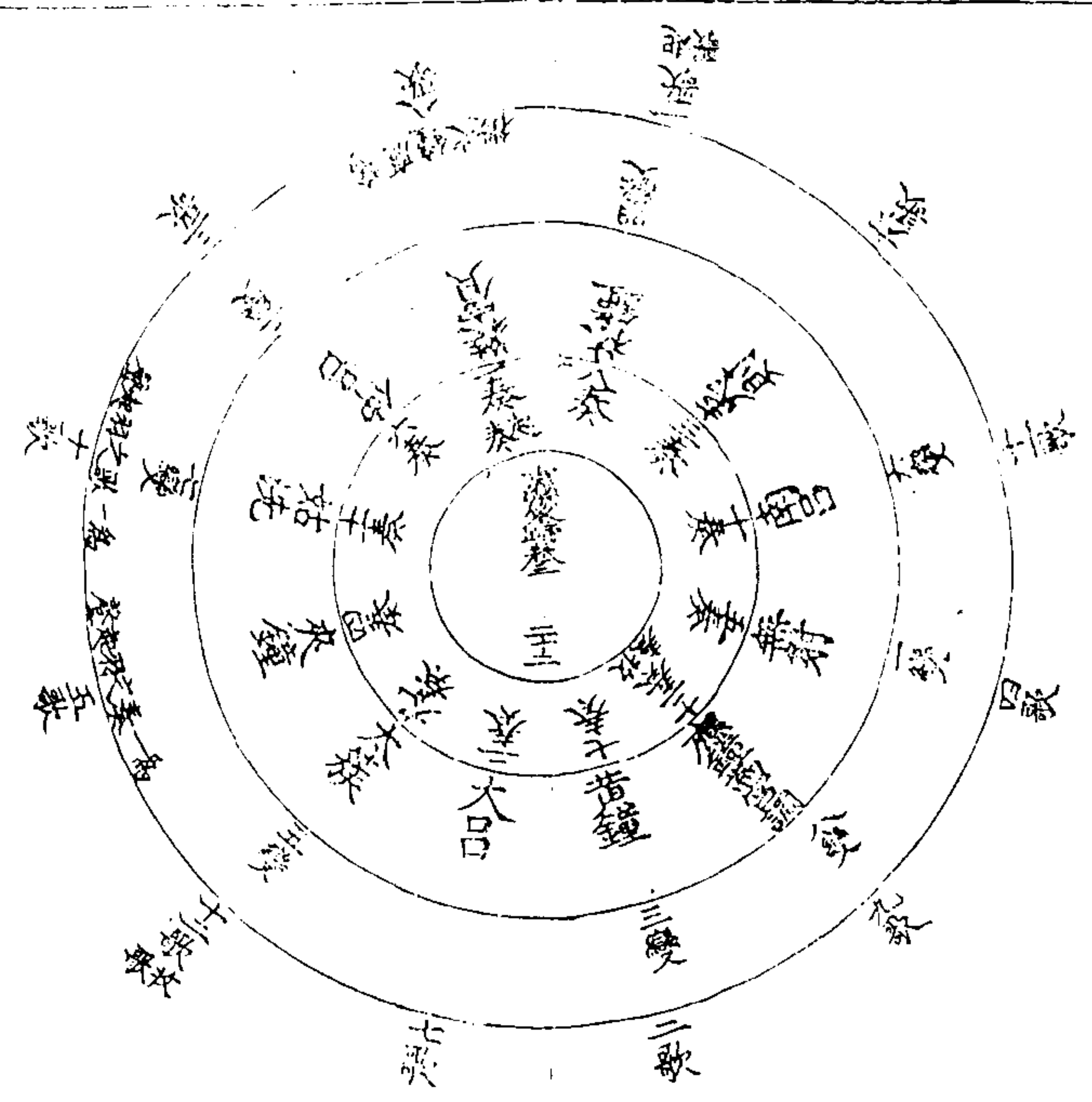
十奏林鐘大半應全蕤半大半夷全夾半無全仲半黃變林全

一歌姑半應全姑半南全

二歌	應全姑全南全太全	姑半南全太半林全	南全太全林全黃全	太半林全黃全仲全	林半黃全仲半無全	黃全仲全無全夾全	仲半無全夾半夷全	無全夾全夷全大全	夷全大全半終全
三歌	姑半南全太半林全	南全太全林全黃全	太半林全黃全仲全	林半黃全仲半無全	黃全仲全無全夾全	仲半無全夾半夷全	無全夾全夷全大全	夷全大全半終全	
四歌	南全太全林全黃全	太半林全黃全仲全	林半黃全仲半無全	黃全仲全無全夾全	仲半無全夾半夷全	無全夾全夷全大全	夷全大全半終全		
五歌	太半林全黃全仲全	林半黃全仲半無全	黃全仲全無全夾全	仲半無全夾半夷全	無全夾全夷全大全	夷全大全半終全			
六歌	林半黃全仲半無全	黃全仲全無全夾全	仲半無全夾半夷全	無全夾全夷全大全	夷全大全半終全				
七歌	黃全仲全無全夾全	仲半無全夾半夷全	無全夾全夷全大全	夷全大全半終全					
八歌	仲半無全夾半夷全	無全夾全夷全大全	夷全大全半終全						
九歌	無全夾全夷全大全	夷全大全半終全							
十歌	夷全大全半終全								

祭山川樂

八變應鐘為宮至十二奏收宮同祭地示樂之圖

八變應鐘為宮至十二奏收宮同祭地示樂圖說
八變者應鐘為宮以蕤賓為徵起聲在徵之羽夾
鐘也一變在無射二變在仲呂三變在黃鐘四變
在林鐘五變在太簇六變在南呂七變在姑洗八
變在應鐘以初歷徵調中之數當八故八變在應
鐘者數徵之羽而得之也以八變之位成十二奏
之樂亦為咸池屬陰

十二奏者起徵蕤賓一奏也繼徵以商大呂二奏
也繼商以羽夷則三奏也繼羽以角夾鐘四奏也
繼角以變宮無射五奏也繼變宮以變徵仲呂六
奏也繼變徵以黃鐘七奏也繼黃鐘以林鐘八奏
也繼林鐘以太簇九奏也繼太簇以南呂十奏也
繼南呂以姑洗十一奏也繼姑洗以應鐘十二奏
也八變樂至此收宮其諸取義以祭地示樂同然
祭地示之樂宮在林鐘徵在太簇山川之樂宮在
應鐘徵在蕤賓之不同蓋地者土也土獨旺於未
寅為火局之首山川起於西北午為火局之次地
得坤之全體山川起自地中之西北故取義同而

其位有不同起奏在午蕤賓起歌在未林鐘蓋午
與未合始奏起聲在卯夾鐘始歌起聲在辰姑洗
卯於亥為三合辰於亥為暗加故祭山川必於此
起聲收奏在亥應鐘收歌在寅太簇亥寅乃先天
後天艮坤之位艮坤本山川之氣故祭山川必於
此收聲其歌奏皆引商刻羽以從地焉

八變應鐘為宮協律之法

一奏	夾半無金仲黃林金太半南姑應金大夷金大半終金	二奏	無金仲金黃林金太金南姑應金大夷金夾金夷金大半終金	三奏	仲半黃林金太半南姑應金大夷金夾金無金夾半夷金	四奏	黃林金太半南姑應金大夷金夾金無金仲半無金夾金	五奏	林金太半南姑應金大夷金夾金無金仲半黃仲半無金	六奏	太半南姑應金大夷金夾金無金仲半黃林金黃仲半金	七奏	南金姑應金大夷金夾金無金仲半黃林金太金林金黃金	八奏	姑半應金大夷金夾金無金仲半黃林金太金南金太金林金	九奏	應金大夷金夾金無金仲半黃林金太金南姑金南金太金	十奏	大夷金夾金無金仲半黃林金太金南姑應金姑金南金	十一奏	夷金夾金無金仲半黃林金太金南姑應金姑金南金	十二奏	夷金夾金無金仲半黃林金太金南姑應金姑金南金	一歌	姑南金太金林金
----	-----------------------	----	--------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	-------------------------	----	--------------------------	----	-------------------------	----	------------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	----	---------

古樂筌蹄卷三

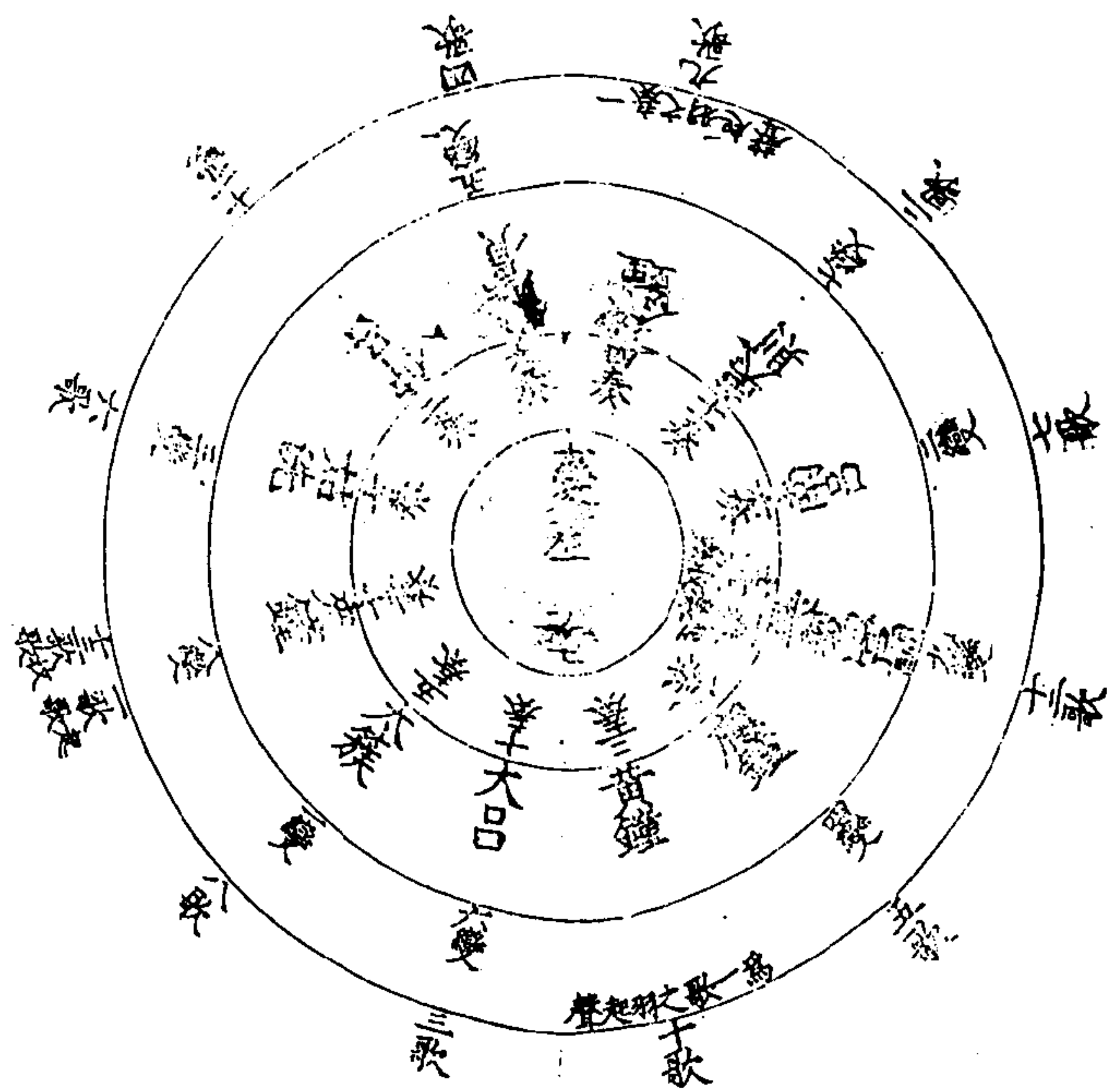
二五

二歌	南金太金林金黃金	三歌	太金林金黃金仲金	四歌	林金黃金仲金無金	五歌	黃金仲金無金夾金	六歌	仲金無金夾金夷金	七歌	無金夾金夷金大半終金	八歌	夷金大半終金	九歌	夷金大半終金	十歌	大半終金應金姑金	十一歌	終金應金姑金南金	十二歌	應金姑金南金太金
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	------------	----	--------	----	--------	----	----------	-----	----------	-----	----------

古樂筌蹄卷三

二六

九變無射為宮至十奏收宮同享宗廟樂之圖

九變無射為宮至十三奏收宮同享人鬼樂圖說

九變者無射為宮以林鐘為羽起聲一變在太簇二變在南呂三變在姑洗四變在應鐘五變在蕤賓六變在大呂七變在夷則八變在夾鐘九變在無射以初歷宮調中之數當九故九變在無射者數宮之羽而得之也以九變之位成十三奏之樂亦無雲門咸池

十三奏者起宮在無射一奏也繼宮以徵仲呂二奏也繼徵以黃鐘三奏也繼商以羽林鐘四奏

古樂圖說卷二

天

也繼羽以角太簇五奏也繼角以變宮南呂六奏也繼變宮以變徵姑洗七奏也繼變徵以應鐘八奏也繼應鐘以蕤賓九奏也繼蕤賓以大呂十奏也繼大呂以夷則十一奏也繼夷則以夾鐘十二奏也繼夾鐘以無射十三奏也九變樂至此收宮其諸取義以享人鬼樂同然享人鬼之樂宮在黃鐘徵在林鐘享先祖之樂宮在無射徵在仲呂之不同蓋黃鐘為諸律之父再生之黃鐘又以無射為父是無射有祖道焉故取義同而其位有不同

凡陽律之奏皆用宮逐羽凡陰呂之奏皆引商刻

羽

无

九變無射為宮協律之法

一奏 林太南姑應蕤大夷夾無金

二奏 太南姑應蕤大夷夾無仲金黃林金黃仲金

三奏 南姑應蕤大夷夾無仲金黃

四奏 姑應蕤大夷夾無仲金黃林金太南金太林金

五奏 應蕤大夷夾無仲金黃林金太

六奏 蕤大夷夾無仲金黃林金太南金姑應金姑南金

七奏 大夷夾無仲金黃林金太南金姑

八奏 夷夾無仲金黃林金太南金姑應蕤大夷應金

九奏 夾無仲金黃林金太南金姑應蕤

十奏 無仲金黃林金太南金姑應蕤大夷夾金夷大

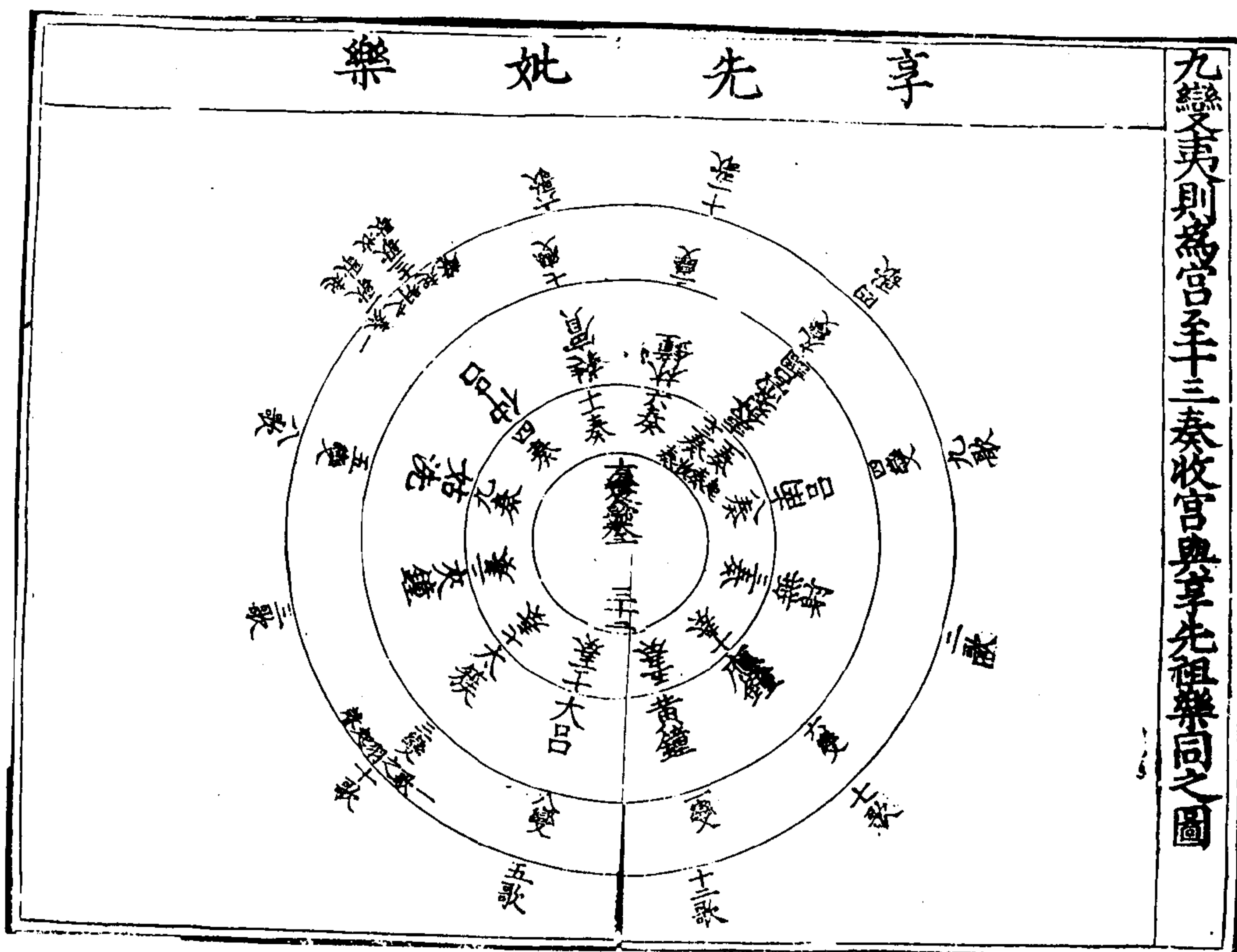
十一奏 仲金黃林金太南金姑應蕤大夷

十二奏 黃林金太南金姑應蕤大夷夾無仲金無夾金

十三奏 林金太南金姑應蕤大夷夾無

一歌 黃仲 無夾 終金	二歌 仲 無夾 終金	三歌 無夾 夷大 終金	四歌 夾夷 大 終金	五歌 夷大 終金	六歌 大 終金	七歌 終金	八歌 應姑 南 終金	九歌 姑南 太林 終金	十歌 南太 林黃 終金	十一歌 太林 黃仲 終金	十二歌 林黃 仲 終金	十三歌 黃仲 無夾 終金
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------	----------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

古樂全譜卷三

九變夷則爲宮至十三奏收宮與享先祖樂同圖說
九變者夷則爲宮以仲呂爲羽起聲一變在黃鐘
二變在林鐘三變在太簇四變在南呂五變在姑
洗六變在應鐘七變在蕤賓八變在大呂九變在
夷則以初歷宮調中之數當九故九變在夷則者
數宮之羽而得之也以九變之位成十三奏之樂
亦兼雲門咸池

十三奏者起宮在夷則一奏也繼宮以徵夾鐘二
奏也繼徵以商無射三奏也繼商以羽仲呂四奏
也繼羽以角黃鐘五奏也繼角以變宮林鐘六奏
也繼變宮以變徵太簇七奏也繼變徵以南呂八
奏也繼南呂以姑洗九奏也繼姑洗以應鐘十奏
也繼應鐘以蕤賓十一奏也繼蕤賓以大呂十二
奏也繼大呂以夷則十三奏也九變樂至此收宮
其諸取義與享先祖皆同乎人鬼然享先祖之樂
宮在無射徵在仲呂享先妣之樂宮在夷則徵在
夾鐘之不同蓋仲呂爲無射之妻有妣道焉仲呂
之位任已夷則之位任申已與申合然不以已而

以申蓋已當巽長女之位申當坤母之位長女至
爲母而後老故享先妣不以仲呂而以夷則也凡
陽律之奏皆用宮逐羽凡陰呂之奏皆引商刻羽

九變夷則為宮協律之法

一奏	仲黃林太南姑應大夷	終
二奏	黃林太南姑應大夷夾無仲	終
三奏	林太南姑應大夷夾無	終
四奏	太南姑應大夷夾無仲黃林	終
五奏	南姑應大夷夾無仲黃	終
六奏	姑應大夷夾無仲黃林太南太林	終
七奏	應大夷夾無仲黃林太	終
八奏	大夷夾無仲黃林太南姑應姑南	終
九奏	大夷夾無仲黃林太南姑	終
十奏	夷夾無仲黃林太南姑應大夷應	終
十一奏	夾無仲黃林太南姑應	終
十二奏	無仲黃林太南姑應大夷夾夷大	終
十三奏	仲黃林太南姑應大夷	終

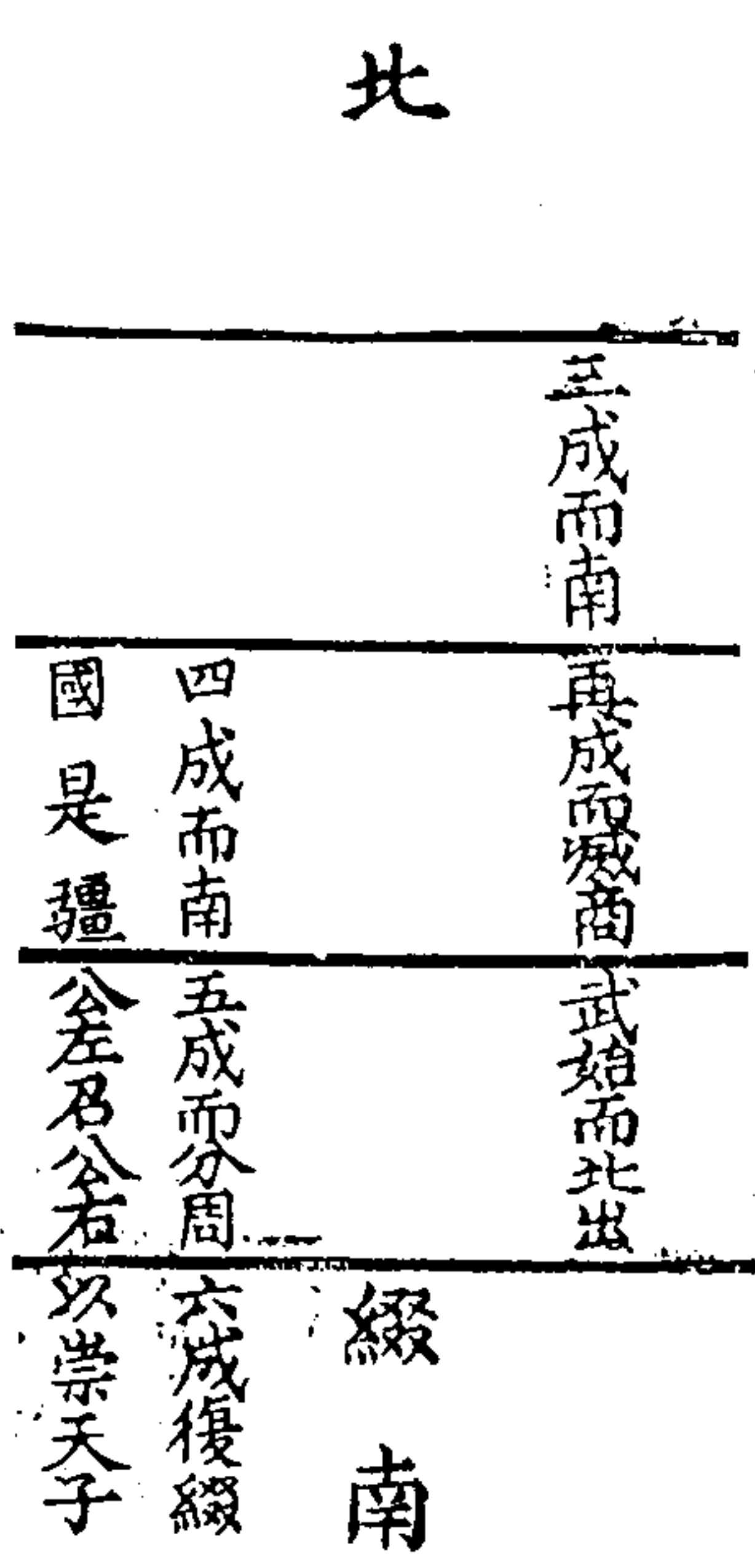
一歌	太林黃仲	終
二歌	林黃仲無	終
三歌	黃仲無夾	終
四歌	仲無夾夷	終
五歌	無夾夷大	終
六歌	夾夷大	終
七歌	夷大應	終
八歌	大應姑	終
九歌	應姑南	終
十歌	應姑南太	終
十一歌	姑南太林	終
十二歌	南太林黃	終
十三歌	太林黃仲	終

古樂笙蹄卷三終

古樂筌蹄卷四

周樂舞行我

朝酌用之法

周人之舞六成皆用武而不用文惟武亂皆坐
寓乎以文止武之意蓋武王崩成王幼制禮作
樂之權在周公周公臣子也不敢顯然以文德
致太平見於舞行之間惟坐而獻左則周召之
治無成而代有終耳若我

太祖高皇帝龍飛淮甸以神武定天下御極多年以
文德致太平且得

成祖文皇帝繼世而出文治丕著我
皇上入繼大統聿新禮樂于前有光則制作之權皆

自

天子出豈可無文舞之成以彰之故於六成之後當
用文舞四成以足也如

祀天神用十奏以六奏舞武以四奏舞文武舞起南
復綴而散於南文舞起南終北而散於北

祭地示

享宗廟用十二奏以六奏舞武六奏舞文武舞文舞
皆起南復綴而散於南武舞夾進而駟伐者必
摠干而山立文舞夾進而揖遜者必端冕而垂

旒惟

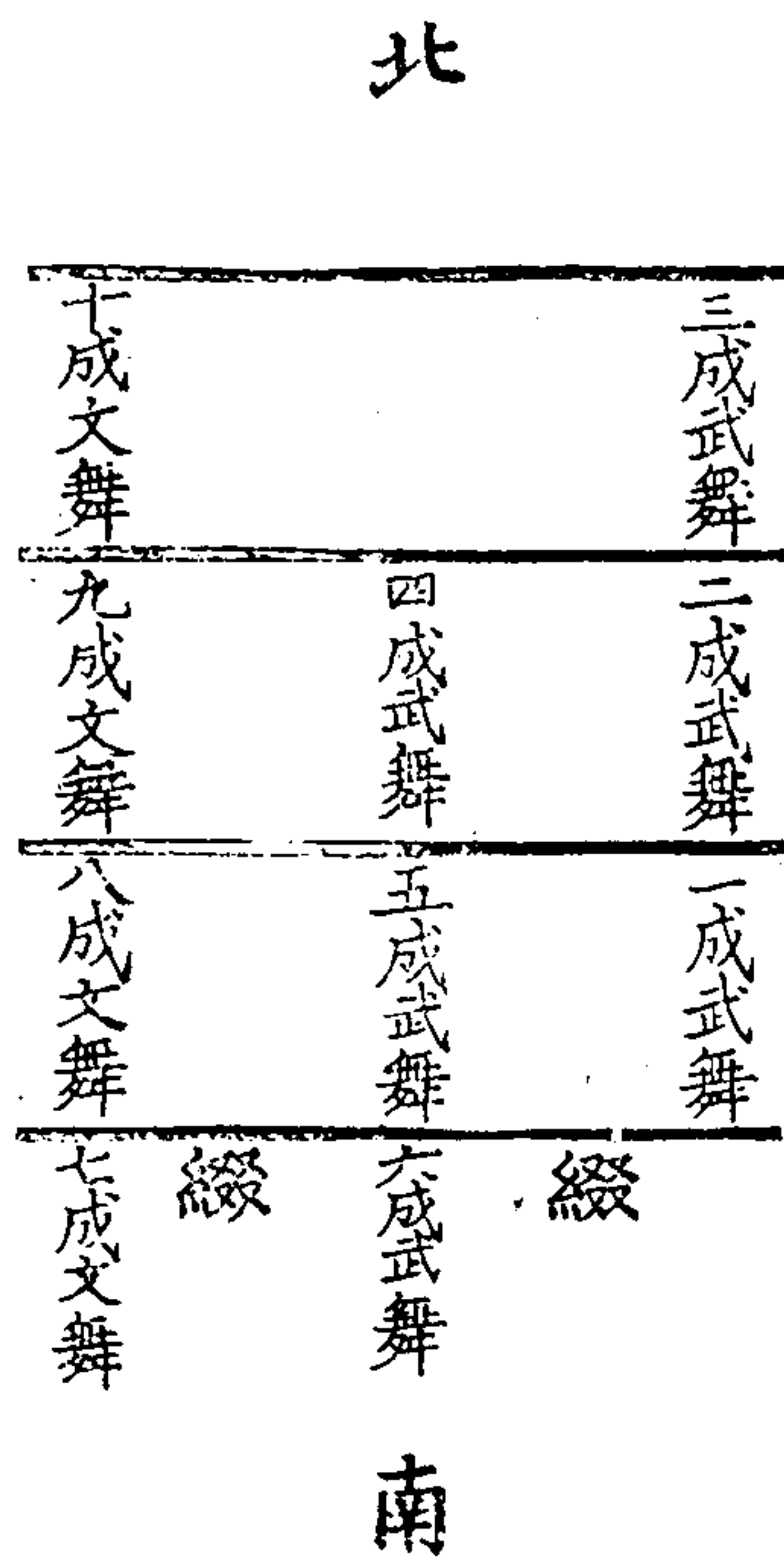
郊壇之祭可用夾進之舞蓋象成

祖宗之功德以祀天地諸神而不為屈若

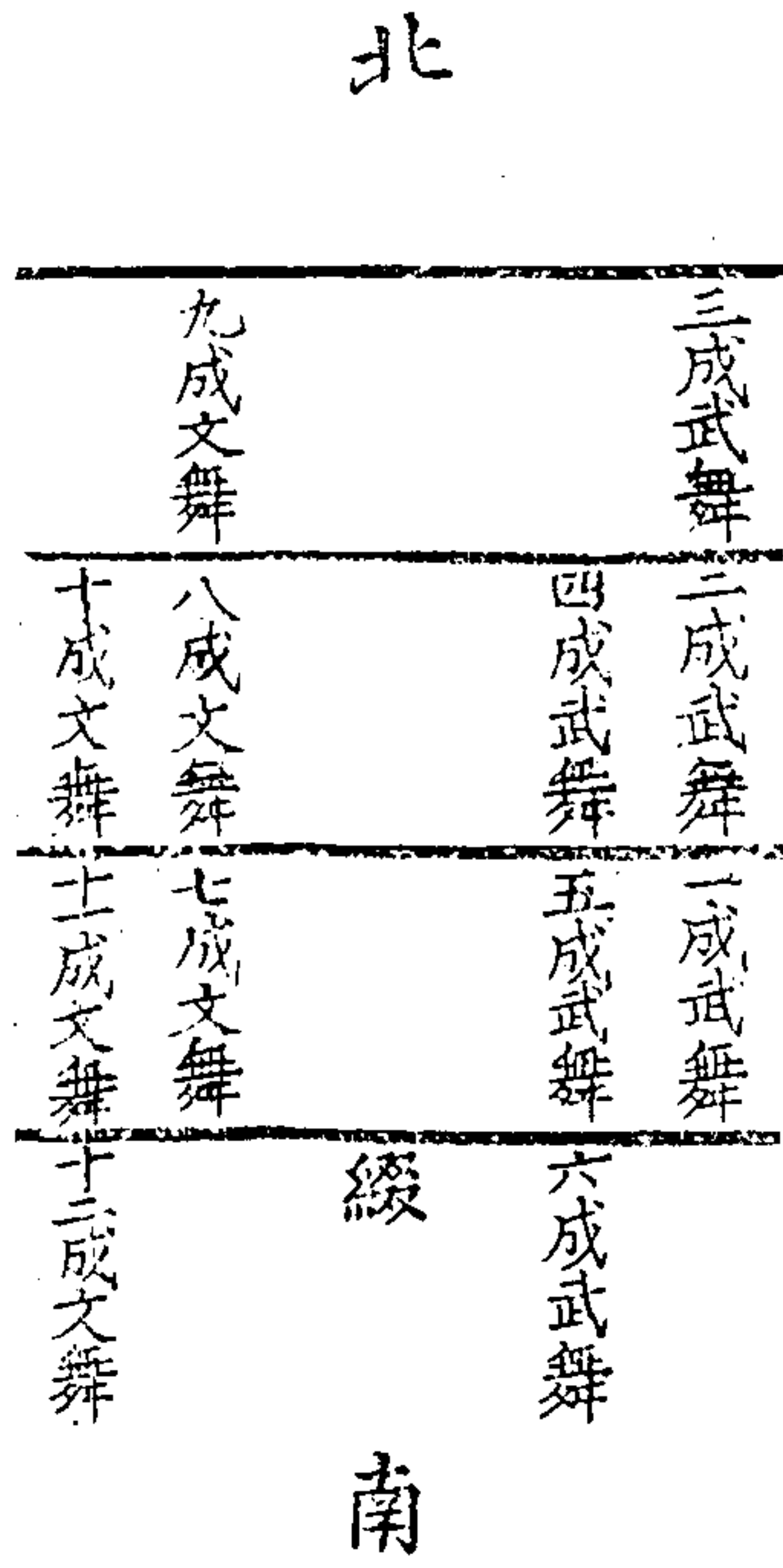
宗廟之祭

列聖配饗必不揖安夾進之舞惟八佾分部而進可
也

六變十成武舞文舞行列之圖

八變十二成武舞文舞行列之圖

周舞節論

凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音雲門起羽故一舞在羽屬木其數一二舞在角屬木其數三十舞在宮屬土其數五咸池起徵故一舞在徵屬火其數二二舞在商屬金其數四是故羽之舞也其容水角之舞也其容木宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲興文也雲門初舞兩手一橫示一統也咸池初舞手足兩冲合乎火之數也木舞之手有曲直從木之性也足有橫直八從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手對襟尊宮於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸於日躔太白不宜遠於太陽作圓圈以四指示不敢出乎四十度外過四十則為晝見過六十則為經天自古作樂忌商凌宮周人尤避之為是故耳至舞咸池陰調不得已而用之亦不敢不為之防聖人防微杜漸之意深矣六陽辰之舞由子而三進由午而三退六陰辰之舞由丑而三進

由未而三退于進則戚退戚進則于退更番而迭出也翟進則籥退籥進則翟退因時而損益也是故武舞三進而三退取乎六爻變動之理焉武舞有進而有退此節制之兵所以萬全而取勝文舞有進而有退此文質之濟所以時中而無敝戚顧右耳中原既平屯兵以守乎西關也戚顧於曾天下既定入而輔衛乎王宮也翟顧左耳用文以達乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也夫樂以象成故凡以武功定天下後以

周舞節

武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時戚內干外文舞左執籥右執翟未開舞時籥內翟外武舞遇陽辰則左其手足遇陰辰則右其手足文舞遇陽辰則右其手足遇陰辰則左其手足武得陰陽之正文得陰陽之濟文以濟武陽中有陰陰中有陽是物相雜故曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調起

古樂筌蹄卷四

五

古樂筌蹄卷四

六

舞在徵之羽武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日躔文皆以翟向日躔不論辰之陰陽而分左右如十一月日躔丑十二月日躔子正月日躔亥二月日躔戌三月日躔酉四月日躔申五月日躔未六月日躔午七月日躔巳八月日躔辰九月日躔卯十月日躔寅臨祭時各考其所躔之方以戚翟向而舞之其餘非應五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之氣而戚同右足後向應之如子一陽之辰也干近左足護左戚後股指右寅二陽之辰也干漸遠前足護左戚近後足指右辰三陽之辰也干極前開護左戚極後離足指右午四陽之辰也干極前護右戚小前近身開右指左申五陽之辰也干稍退近身護右戚又前開右顧耳戌六陽之辰也干又退開右至身戚又前向左顧曾以戚同右足前向合陰辰之氣而干隨身橫向應之如丑一陰之辰也戚近右足伐左干近身護左卯二陰之辰也戚少遠右足伐左干少遠身護左巳三陽之辰也戚極遠右足伐左干極遠身護左未四陰之辰也戚極遠右足伐右干極遠身

護右酉五陰之辰也戚漸近右足伐右干漸近身護
右亥六陰之辰也戚近右足伐右干近身護右文舞
則以右手之翟合陽辰之氣而籥隨之但干言護翟
言執其形豎以左手之籥合陰辰之氣而翟隨之但
戚言伐籥言舉其形平蓋武舞其容勇文舞其容雅
是之分耳其諸未備舞節各載于左十二調雲門咸
池武舞文舞圖中若夫舞容總圖即詳備于
皇明青宮樂調第一卷中矣

古樂考跡卷四

七

士調雲門咸池武舞文舞之圖

此陽調舞雲門其容仰

七舞在卯武以
戚隨右足向文
以籥隨左足向

二舞在辰武而手直前
而後分左足其足
橫八文而手分左足
而後其前其足其六

九舞在巳武以
戚隨右足向文
以籥隨左足向

寅 卯 辰角

丑

午

十舞在子兩手
合籥隨其五仰

亥 戌 酉羽

申

三舞在亥武以
戚隨右足向文
以籥隨左足向

八舞在戌武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

一舞在酉武舉
右足文舉左足
兩手俱一橫

六舞在申武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

此陰調舞咸池其容俯

十二舞在子兩手
合籥隨其五仰

七舞在卯

二舞在辰

九舞在巳

寅 卯 辰角

辰角

巳

五舞在丑

丑

午

四舞在午

十舞在子兩手
合籥隨其五仰

子宮

未

士舞在末武而右足
指大仰首左足舞後以
左足指大右足舞後以
則先左而後右其容同
十三舞復在末

亥 戌 酉羽

酉羽

申

三舞在亥

八舞在戌

一舞在酉首
俯至膝其足
屈兩手一橫

六舞在申

武舞文舞黃鐘調

武舞文舞黃鐘調

武舞文舞南呂調

此陽調舞雲門其容仰

九舞在寅武以四舞在卯武以
千隨左足向文 威隨右足向文
以翟隨右足向 以翟隨左足向
一舞在丑武舉寅
兩手俱一橫丑
右足文舉左足
六舞在巳武以
威隨右足向文
以翟隨左足向
一舞在午武舉
兩手俱一橫
八舞在未武以
威隨右足向文
以翟隨左足向
五舞在戌武以
千隨左足向文
以翟隨右足向
十舞在酉兩手
合襟隨首五仰
三舞在申武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

此陰調舞咸池其容俯

九舞在寅 四舞在卯
二舞在丑 寅
丑角
七舞在子 子
亥角
五舞在戌
十舞在酉兩手
合襟隨首五俯
十四舞復在酉
一舞在午首
俯至胷其足
仲兩手俱一橫
八舞在未
六舞在巳
十舞在辰兩手
合襟隨首五俯
十四舞復在辰
五舞在申

武舞文舞姑洗調

此陽調舞雲門其容仰

八舞在寅武以三舞在卯武以
千隨左足向文 威隨右足向文
以翟隨右足向 以翟隨左足向
一舞在丑武舉寅
兩手俱一橫丑
右足文舉左足
十舞在辰兩手
合襟隨首五仰
五舞在巳武以
威隨右足向文
以翟隨左足向
一舞在午武舉
兩手俱一橫
七舞在未武以
威隨右足向文
以翟隨左足向
四舞在戌武以
千隨左足向文
以翟隨右足向
九舞在酉武以
威隨右足向文
以翟隨左足向
二舞在申武舉
兩手俱一橫
六舞在子武以
千隨左足向文
以翟隨右足向

此陰調舞咸池其容俯

八舞在寅 二舞在卯
一舞在丑首寅
俯至膝其足
屈兩手俱一橫丑
六舞在子 子
亥角
四舞在戌
九舞在酉
二舞在申
七舞在未
五舞在巳
十舞在辰兩手
合襟隨首五俯
十四舞復在辰
五舞在申

武舞文應鐘調				武舞文應鐘調			
此陽調舞雲門其容仰				此陰調舞咸池其容俯			
七舞在寅武以	二舞在卯武以	三舞在辰武以	四舞在巳武以	七舞在寅	二舞在卯	九舞在辰	四舞在巳
干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文
以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向
寅	卯	辰	巳	寅	卯	辰	巳
丑	午	未	申	丑	午	未	申
五舞在子武以	六舞在未武以	六舞在未武以	六舞在未武以	五舞在子武以	六舞在未武以	六舞在未武以	六舞在未武以
干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文
以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向
亥	戌	酉	申	亥	戌	酉	申
十舞在亥	三舞在戌武以	八舞在酉武以	一舞在申武舉	十舞在亥	三舞在戌武以	八舞在酉武以	一舞在申武舉
兩手合襟	干隨左足向文	威隨右足向文	右足文舉左足	兩手合襟	干隨左足向文	威隨右足向文	右足文舉左足
隨首五仰	以翟隨右足向	以翟隨右足向	兩手俱一橫	隨首五仰	以翟隨右足向	以翟隨右足向	兩手俱一橫

武舞文應鐘調				武舞文應鐘調			
此陽調舞雲門其容仰				此陰調舞咸池其容俯			
六舞在寅武以	一舞在卯武	八舞在辰武以	三舞在巳武以	六舞在寅	一舞在卯	八舞在辰	三舞在巳
干隨左足向文	舉右足文舉	干隨左足向文	威隨右足向文	干隨左足向文	舉右足文舉	干隨左足向文	威隨右足向文
以翟隨右足向	左足兩手俱一橫	以翟隨右足向	以翟隨左足向	以翟隨右足向	左足兩手俱一橫	以翟隨右足向	以翟隨左足向
寅	卯	辰	巳	寅	卯	辰	巳
丑	午	未	申	丑	午	未	申
四舞在子武以	子	五舞在未武以	五舞在未武以	四舞在子武以	子	五舞在未武以	五舞在未武以
干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文	干隨左足向文
以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向	以翟隨右足向
亥	戌	酉	申	亥	戌	酉	申
九舞在亥武以	二舞在戌武以	七舞在酉武以	一舞在申武舉	九舞在亥武以	二舞在戌武以	七舞在酉武以	一舞在申武舉
兩手合襟	干隨左足向文	威隨右足向文	右足文舉左足	兩手合襟	干隨左足向文	威隨右足向文	右足文舉左足
隨首五仰	以翟隨右足向	以翟隨右足向	兩手俱一橫	隨首五仰	以翟隨右足向	以翟隨右足向	兩手俱一橫

此陽調舞雲門其容仰

三舞在寅武以
十舞在卯雨手
五舞在辰武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

八舞在丑武以
卯宮

辰

巳
七舞在午武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

威隨右足向文
以翟隨左足向

午
以翟隨右足向

一舞在子武舉
子羽

未
二舞在未武舉
雨手俱一橫

右武舉左足
雨手俱一橫

申
九舞在申武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

六舞在亥武以
威隨右足向文
以翟隨左足向

酉
四舞在酉武以
威隨右足向文
以翟隨左足向

戌
九舞在戌武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

此陰調舞咸池其容俯

三舞在寅

五舞在辰

七舞在午

八舞在丑

辰

巳
七舞在午

丑

午

一舞在子首
子羽

未

二舞在未

仲雨手俱一橫

亥

戌

酉

申

武舞文舞夾鐘調

六舞在亥

四舞在酉

九舞在申

士舞在戌武以左手足
指左足先屈左足後屈左足
右足先屈右足後屈右足
六舞在亥武以左手足
指左足先屈左足後屈左足
右足先屈右足後屈右足
十三舞復在戌

此陽調舞雲門其容仰

二舞在寅武以
九舞在卯武以
四舞在辰武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

七舞在丑武以
卯宮

辰

巳
六舞在午武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

威隨右足向文
以翟隨左足向

午
以翟隨右足向

一舞在子武舉
子羽

未
一舞在未武舉
雨手俱一橫

右武舉左足
雨手俱一橫

申
八舞在申武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

五舞在亥武以
威隨右足向文
以翟隨左足向

十舞在戌
三舞在酉武以
威隨右足向文
以翟隨左足向

戌
八舞在戌武以
干隨左足向文
以翟隨右足向

此陰調舞咸池其容俯

二舞在寅
九舞在卯
四舞在辰

七舞在丑

寅

卯

辰

巳

六舞在午

丑

午

一舞在子首
子羽

未

一舞在未首俯至
膝其足屈兩手橫

仲雨手俱一橫

亥

戌

酉

申

武舞文舞無射調

五舞在亥

三舞在酉

八舞在申

十舞在戌雨手
合襟隨首五橫
十四舞復在戌

此陽調舞雲門其容仰

一舞在寅武以
八舞在卯武以
三舞在辰武以
十舞在巳武以
五舞在午武以
六舞在丑武以
寅卯辰巳午
以爲隨左是向
以爲隨右是向
以爲隨左是向
以爲隨右是向
以爲隨左是向
以爲隨右是向

六舞在丑武以
寅卯辰巳午
以爲隨左是向
以爲隨右是向
以爲隨左是向
以爲隨右是向

子
亥
戌
酉
申
未
午
巳
辰
卯
寅
丑
子

武舞文舞仲呂調

此陰調舞咸池其容俯

四舞在亥武以
九舞在戌武以
三舞在辰武以
十舞在巳武以
五舞在午武以
六舞在丑武以
寅卯辰巳午
以爲隨左是向
以爲隨右是向
以爲隨左是向
以爲隨右是向
以爲隨左是向
以爲隨右是向

六舞在丑武以
寅卯辰巳午
以爲隨左是向
以爲隨右是向
以爲隨左是向
以爲隨右是向

子
亥
戌
酉
申
未
午
巳
辰
卯
寅
丑
子

武舞文舞仲呂調

此陽調舞雲門其容仰

四舞在亥武以
九舞在戌武以
三舞在辰武以
十舞在巳武以
五舞在午武以
六舞在丑武以
寅卯辰巳午
以爲隨左是向
以爲隨右是向
以爲隨左是向
以爲隨右是向
以爲隨左是向
以爲隨右是向

古樂筌蹄卷五
論祀天神日期
昔周祀天在冬日至於圜丘祭之則天神下降
維時初昏斗杓指在子中日躔在於牽牛今因
歲差指日躔箕五度爲冬至以日至此而北回
晝漸永而夜漸短故也但昏中星壁斗杓方脫
亥末而入子初是以天爲天以歲爲歲而冬至
始不合古矣今當考古制更定冬至之期以合
天乃爲盡善若謂曆法一時難更權以日爲歲
亦當待日躔斗度之中斗杓指在子中方舉祀
天之禮於圜丘則子與丑合樂奏黃鐘而歌大呂天
氣與祭期而相屬是故天神可得而禮矣蓋玉
衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也天綱星
紀乃祀
天神之大端若日躔於箕五何所取義以祀
天謂之祀日可也謂之祀
天可乎我
皇上既分

四郊之祭當正四仲月之期使四祭與

四神之氣而相通仲冬正則仲春仲夏仲秋皆正矣神以天而為主祭以冬至而為主冬至以斗建而為主斗建以初昏而為主此萬世不易之定論也

論測四時星斗之候

以元會運世考之此會北斗之魁麗戌凡測月建必於戌時之初故曰月月常加戌其理淵矣今冬至戌時初刻在一更一點夏至戌時初刻在日入而未昏惟春秋二分日入酉時中刻而

古今樂考卷五

二

初昏正在戌時之初所謂昏中星者惟以春秋二分言之若測冬至中星在初昏後四刻測夏至中星在初昏前四刻蓋春秋二分晝夜各五十刻故斗行周天至初昏而適均冬至則晝短夜長而斗行至初昏尚未及夏至則晝長夜短而斗行至初昏已過去此自然之理也大抵自周漢至

今日測冬至皆於戌初自唐虞以上測冬至皆於初昏是故欲知測四時之星候當先考北斗之杓

魁所麗次當考晝夜之短長則在昏前者不為早在昏後者不為遲在昏初者不為泥古合天焉耳已

論冬至當以斗杓指子中為據

子中地之中也斗杓天之中也以天之中對地之中是謂一年之元是時斗杓在下昏中星在上所易見者昏中星耳昏中星以杓為對衡衡在午則杓在子杓以一會之年而麗一辰杓移辰則昏中移星是故唐虞杓麗於房則昏中星昴是冬至也周漢杓麗於亢則昏中星畢是冬至也宋及我

古今樂考卷五

三

朝杓麗於角則昏中星奎是冬至也蔡元定註書謂宋時昏中壁是不考杓之所麗者何辰何宿惟憑曆家測日躔北回之期為冬至蓋以晝短夜永為據於時斗杓初脫亥交子初而未中壁乃亥宿為已之衝角之衝者奎也昏中則角在子中是為冬至惟三代時斗日相隨杓在子中日在丑中斗極北日極南斗極北於夜為最長日

極南於晝為最短今為冬至斗未極北日先北
回而漸永是日不待斗至而先回曆家但知測
日回為冬至而不知天氣實未至耳臣於仲冬
月細考昏中星必冬至九日後奎宿方中斗躔
斗度入於丑界則子與丑合以復周漢之舊今
我

皇上懋建中和之極默贊斗日以相隨於日躔斗度
而

祀天則日與斗合夏日愈永冬夜愈長用之於民事

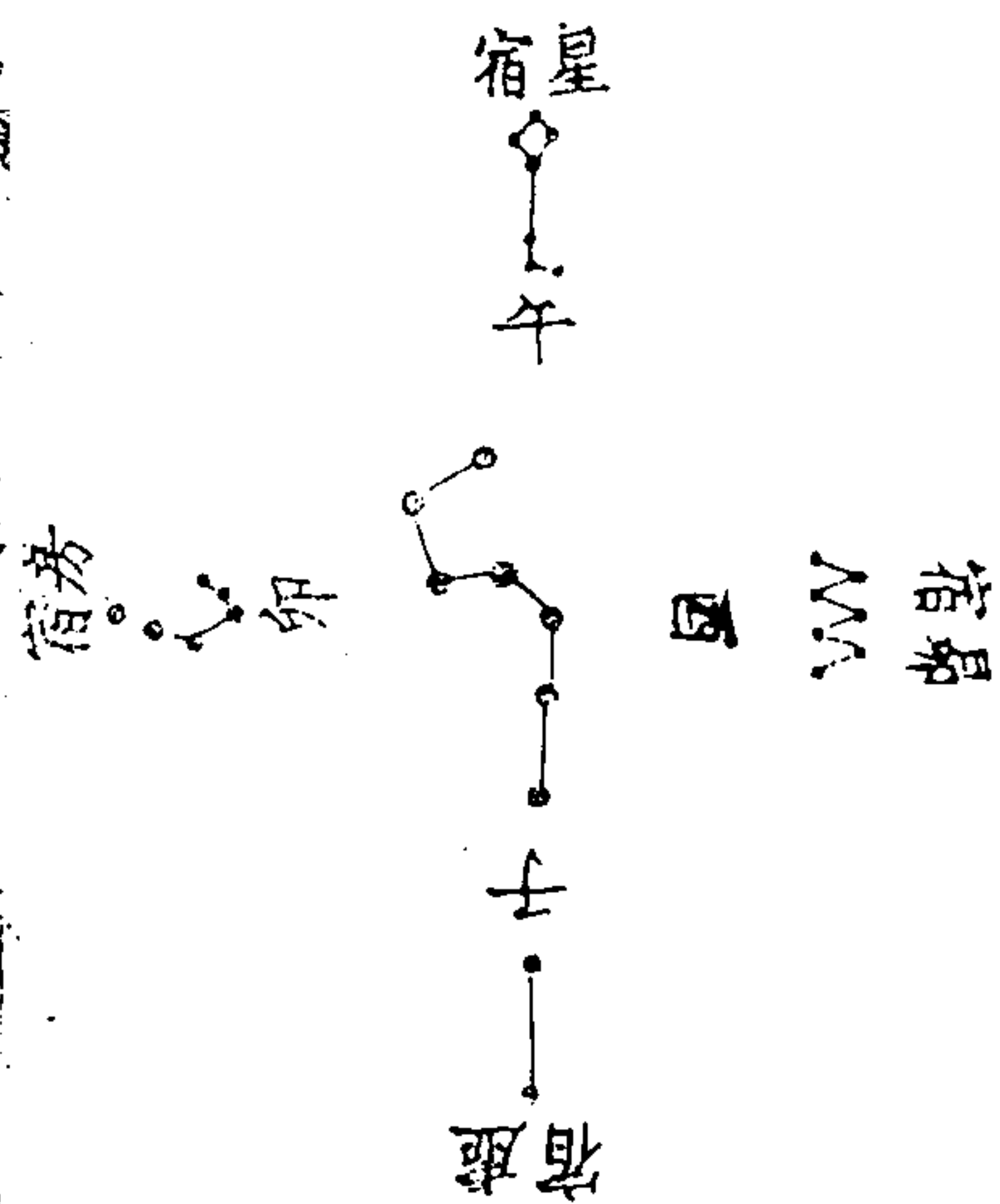
則八政惟徵用之

祀天神則氣機相感冬至正律呂調八風宣天地位
而萬物育矣

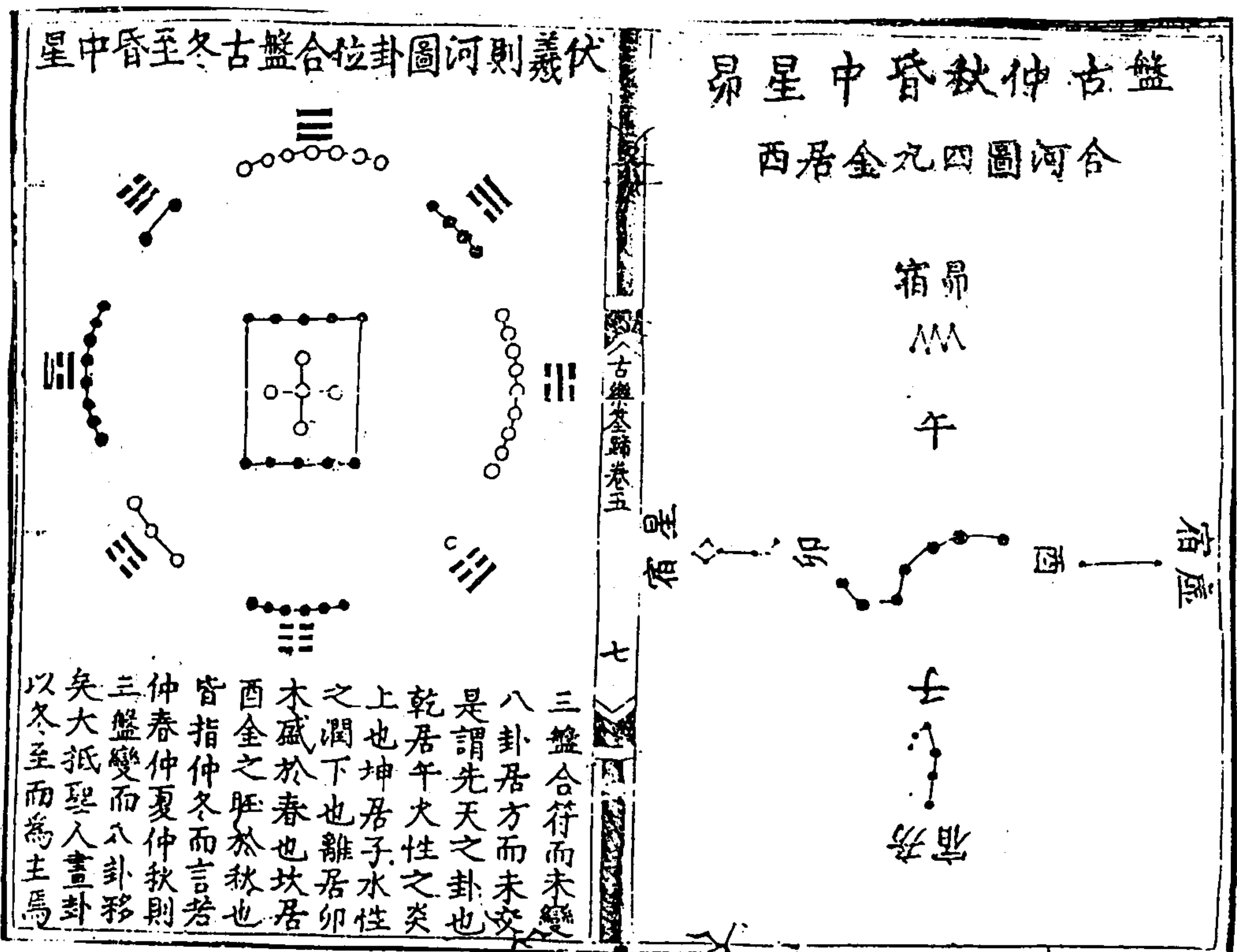
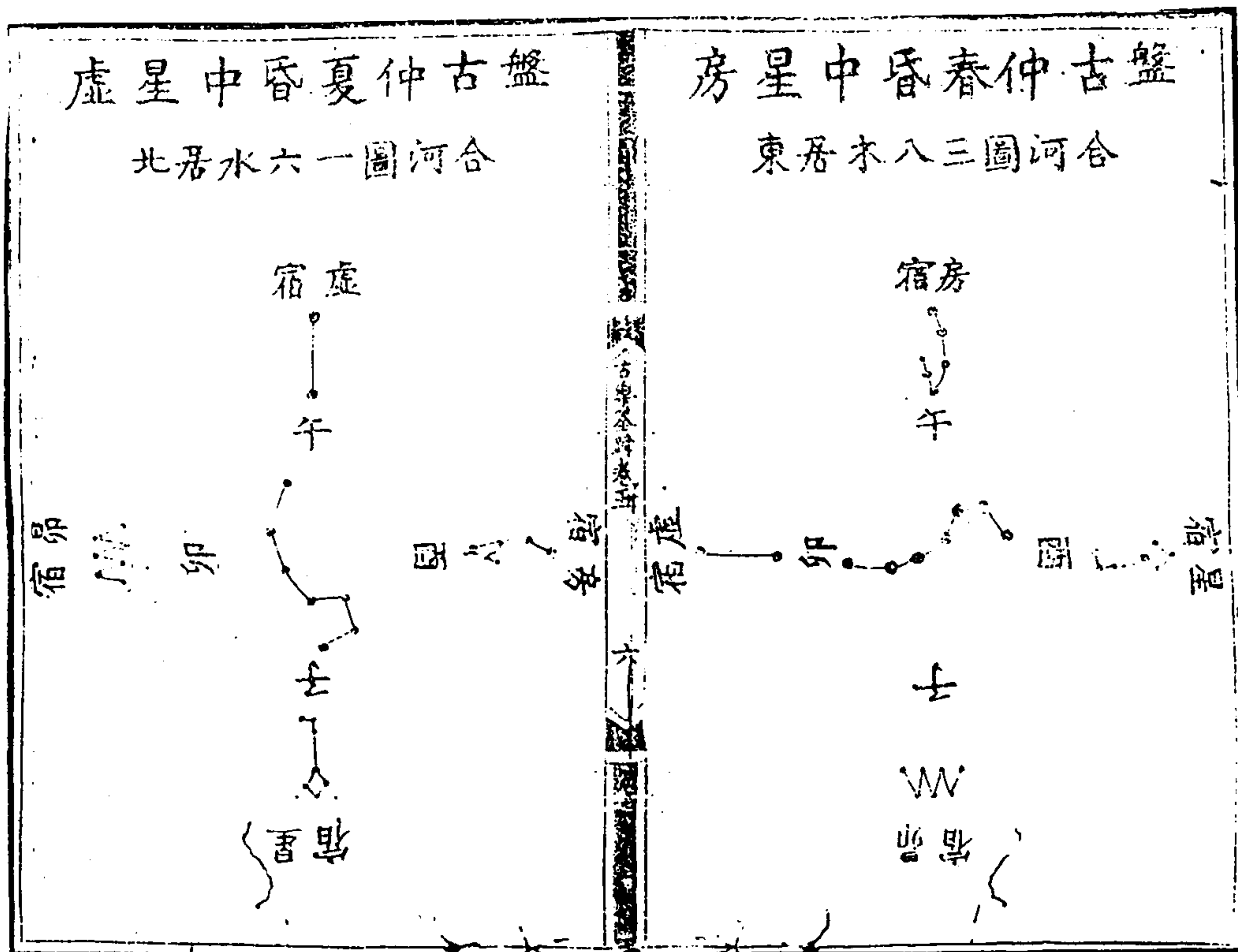
古今冬至昏中星合圖書八卦位義

盤古仲冬昏中星鳥

合河圖二七火居南

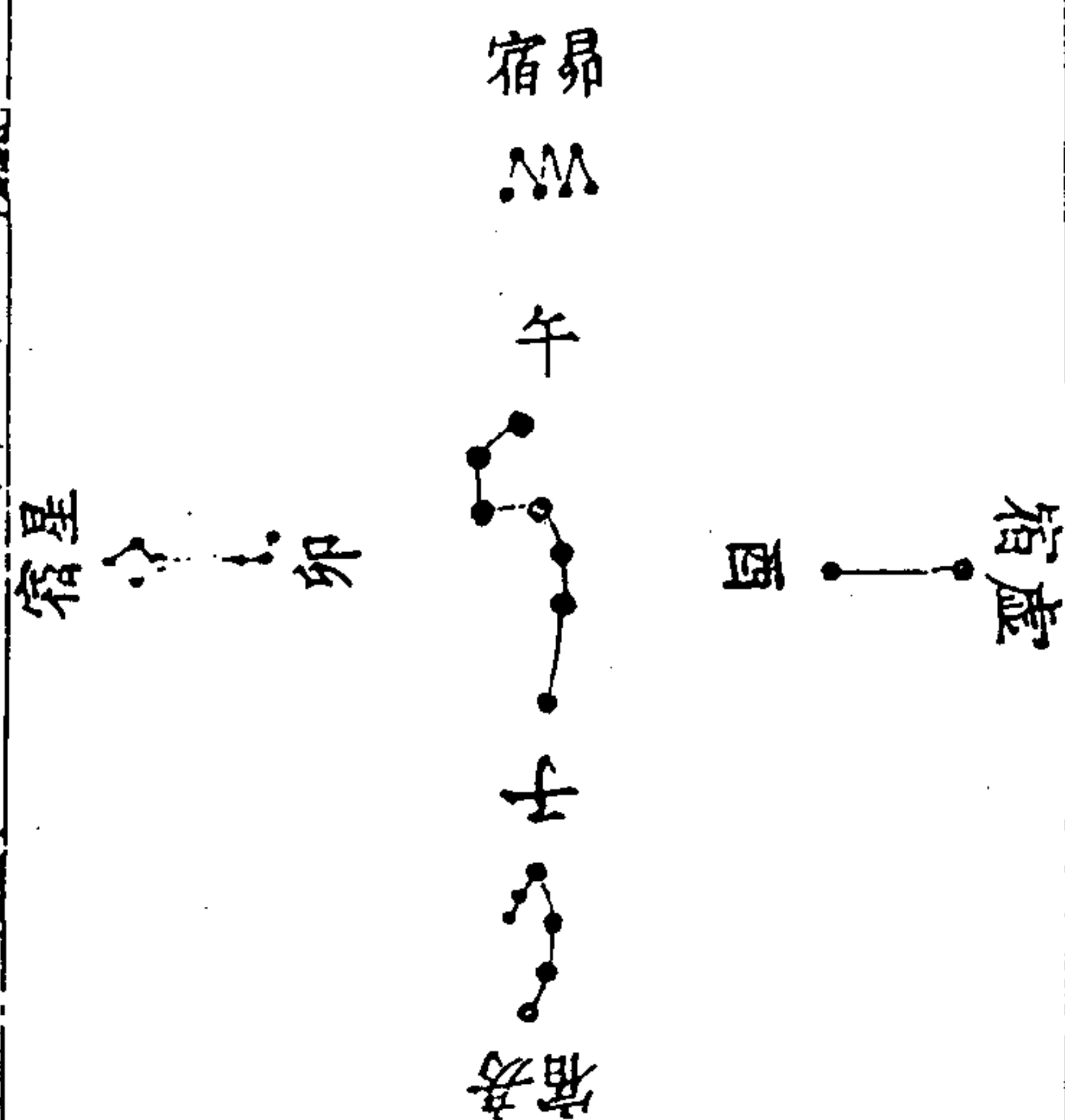
此一會一萬八百年北斗之杓常麗在子故冬
日至之昏中星乃午中鶉鳥之星宿也是時火
中局之中宿居午水中局之中宿居子木中局
之中宿居卯金中局之中宿居酉在河圖二七
之火居南一六之水居北三八之木居東四九
之金居西伏羲則以畫卦乾南坤北天地位矣
離東坎西水火不相射矣道甲家謂之伏吟取
此義焉故曰風氣未開人文未著

三盤合符而未變
八卦居方而未交
是謂先天之卦也
乾居午火性之炎
上也坤居子水性
之潤下也離居卯
木盛於春也坎居
酉金之旺於秋也
皆指仲冬而言若
仲春仲夏仲秋則
三盤變而八卦移
矣大抵聖人畫卦
以冬至而為主焉

唐虞仲冬昏中星

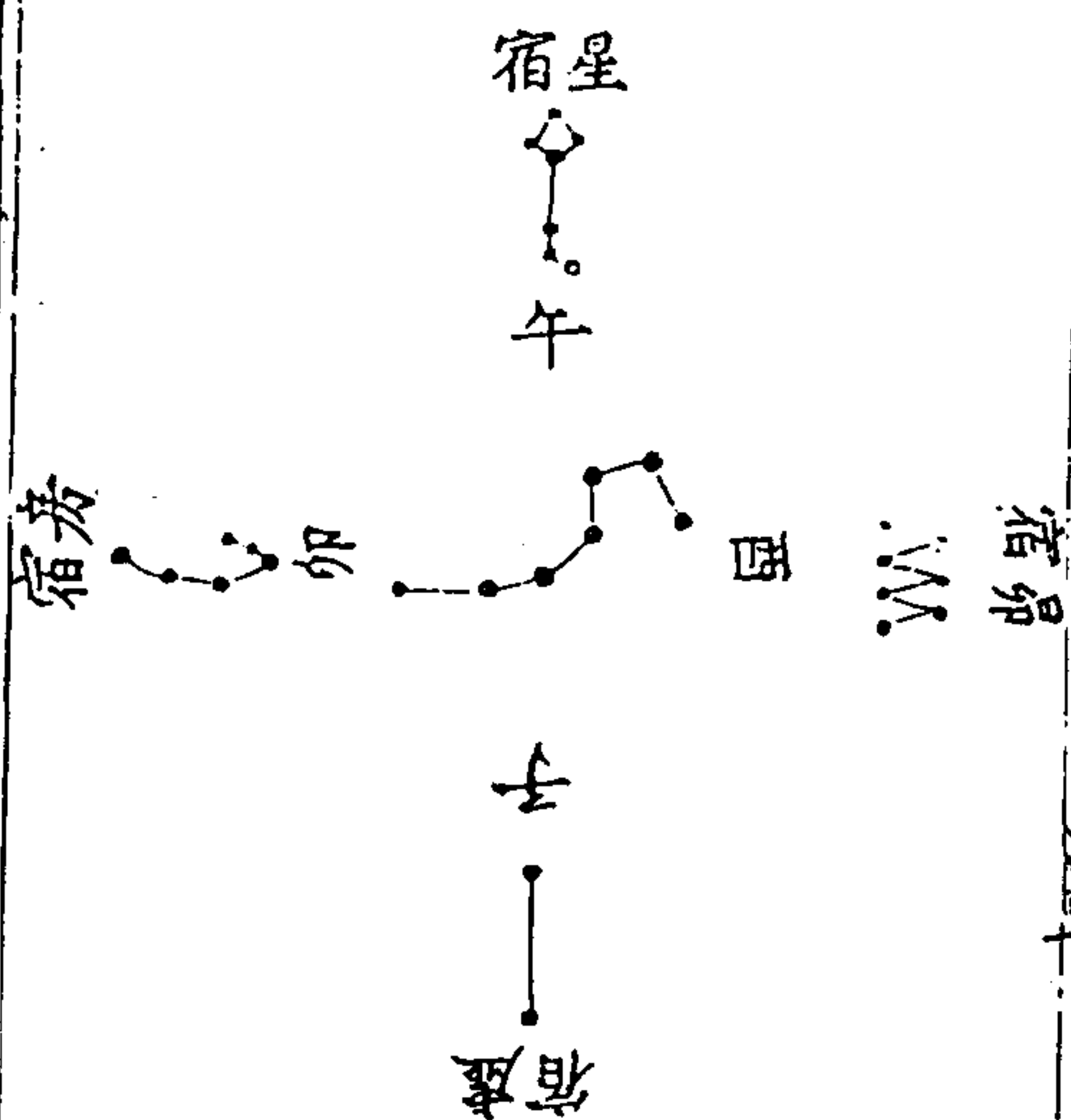
合洛書四九金居上

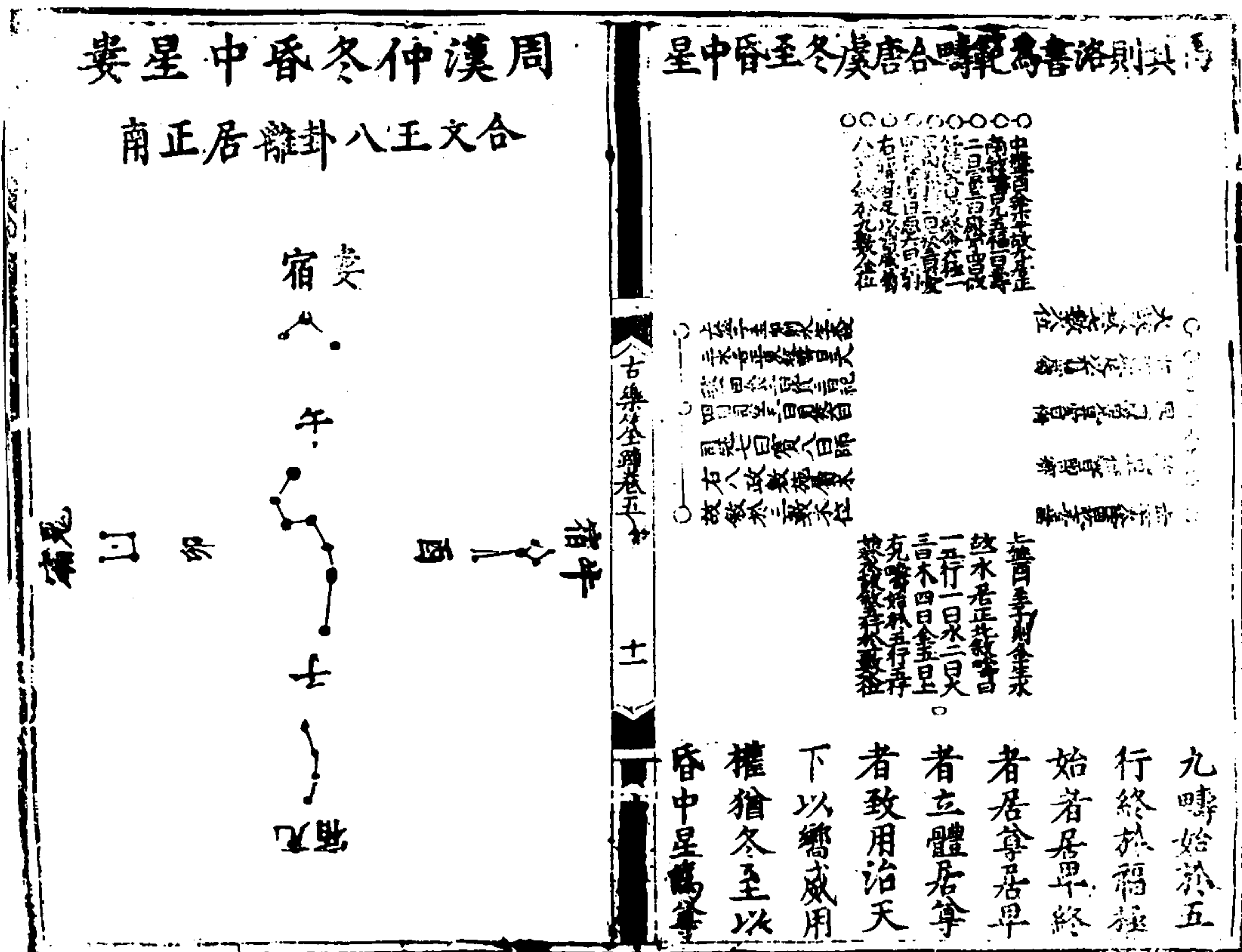
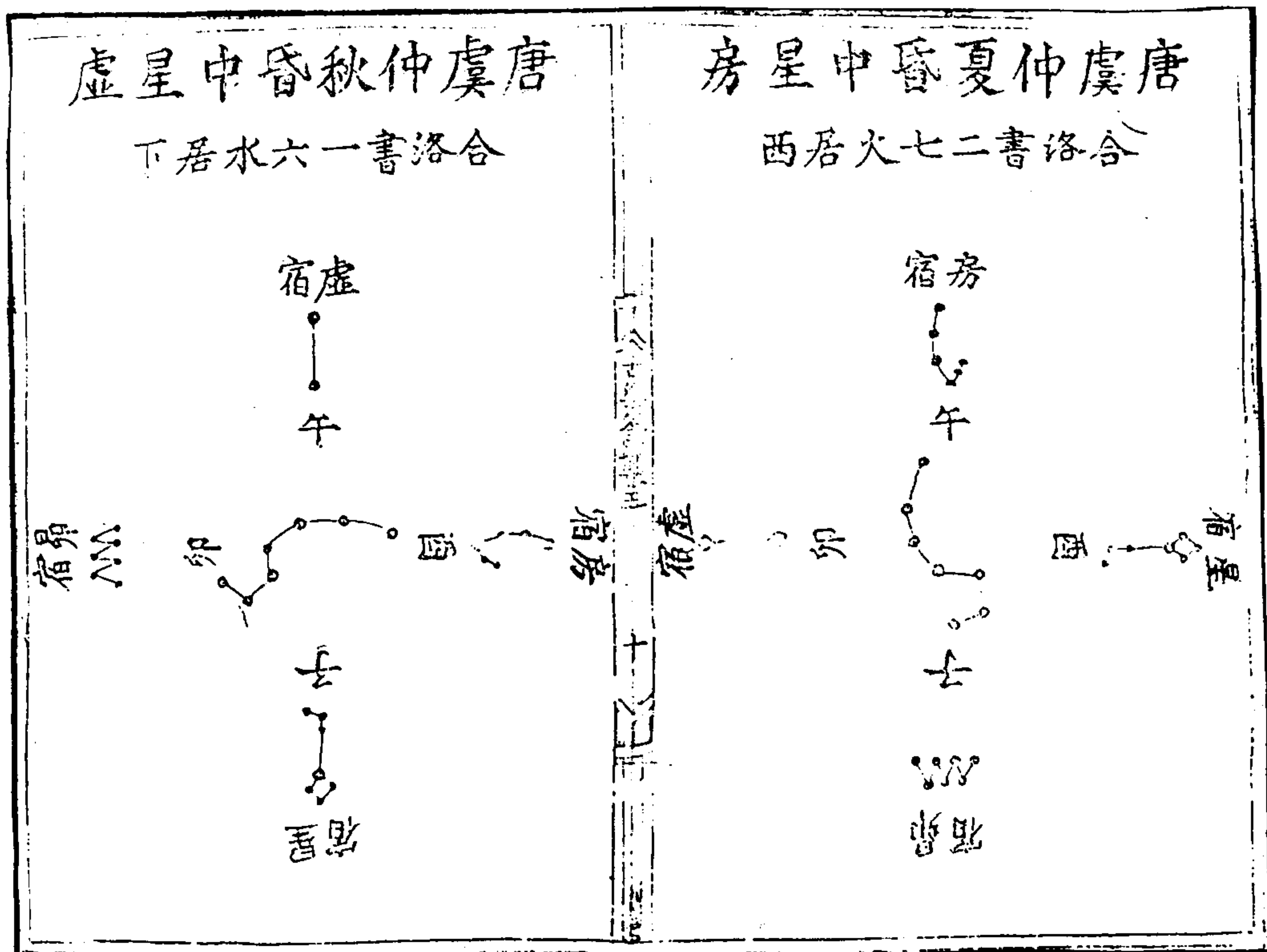
此四會一萬八百年北斗之杓常麗在卯故冬
日至之昏中星乃酉中之昂宿也屬金斯時金
中局之中宿居午火中局之中宿居卯木中局
之中宿居子水中局之中宿居酉在洛書四九
居上二七居酉一六居下三八居東大禹以為
洪範箕子則以敘疇取九金之斷制以為福極
嚮威數終於九而當天法終於福極而嚮威取
七火之外照以為稽疑取一水之內明以為五
行之始取三木之春生以為八政夫九金當權

唐虞仲春昏中星

合洛書三八木居東

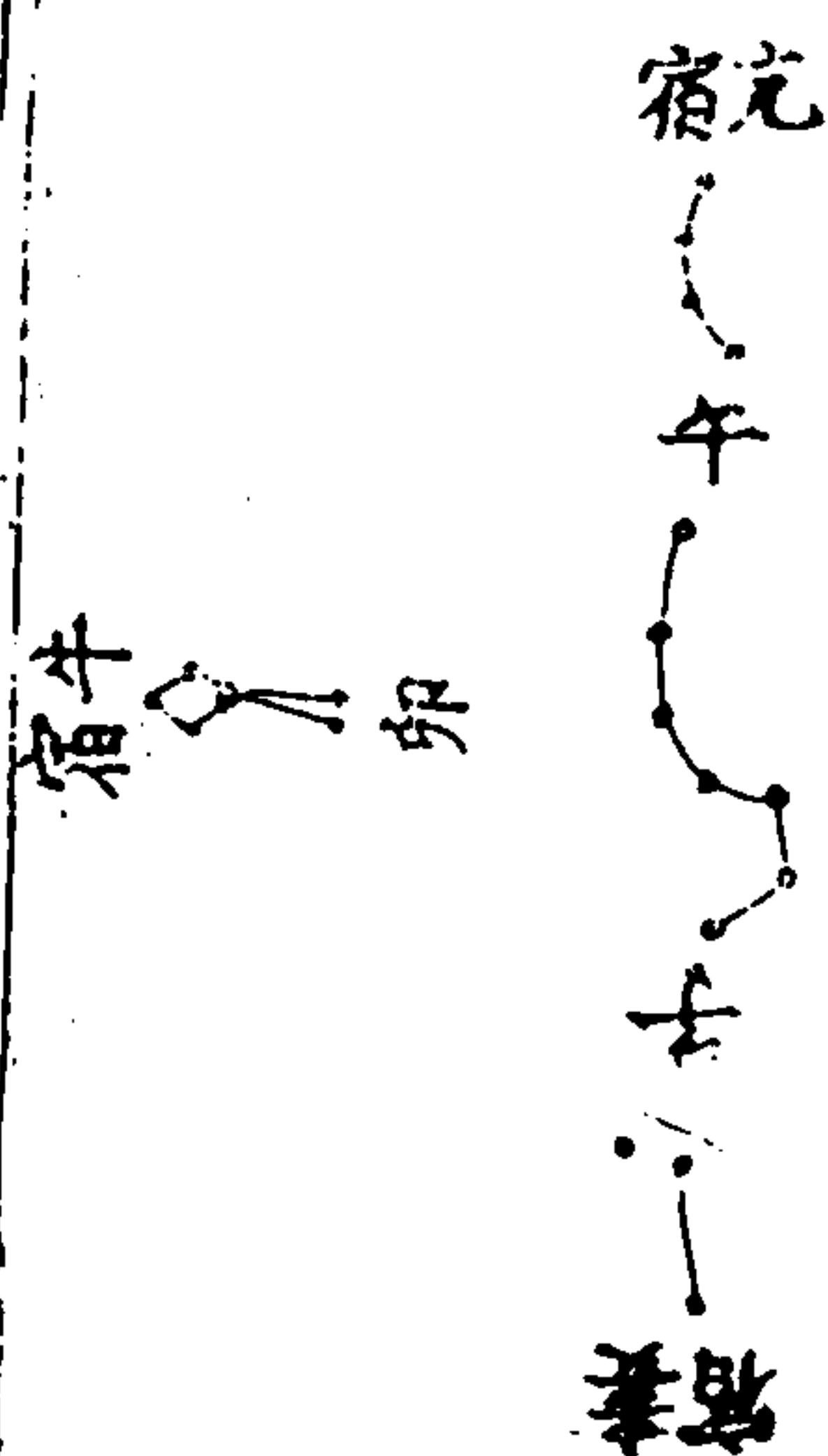
於舜禹之世故撫世安民不可無刑法之用也
易曰理財正辭禁民為非曰義是之謂洪範焉
洪範者大法也法其道之用乎

此五會一萬八百年北斗之杓常麗在辰故冬
日至之昏中星乃戌中之婁宿也屬火火末局
之中宿在午水末局之中宿在子木末局之中
宿在卯金末局之中宿在酉文王取之以定卦
位離南坎北水火當權而既濟震東兌西木金
居方而致用坤上乾下天地之交泰也二隅不
用天地既交而老也巽南隅而致用艮東隅而
待用故曰至哉文王之作易也其得天地之用
乎天地之用在辰其魁在戌戌乃火之末局火
乃文明之氣故自周以來風氣大開人文大著
者蓋文明之氣當權天有是時則人有是事也

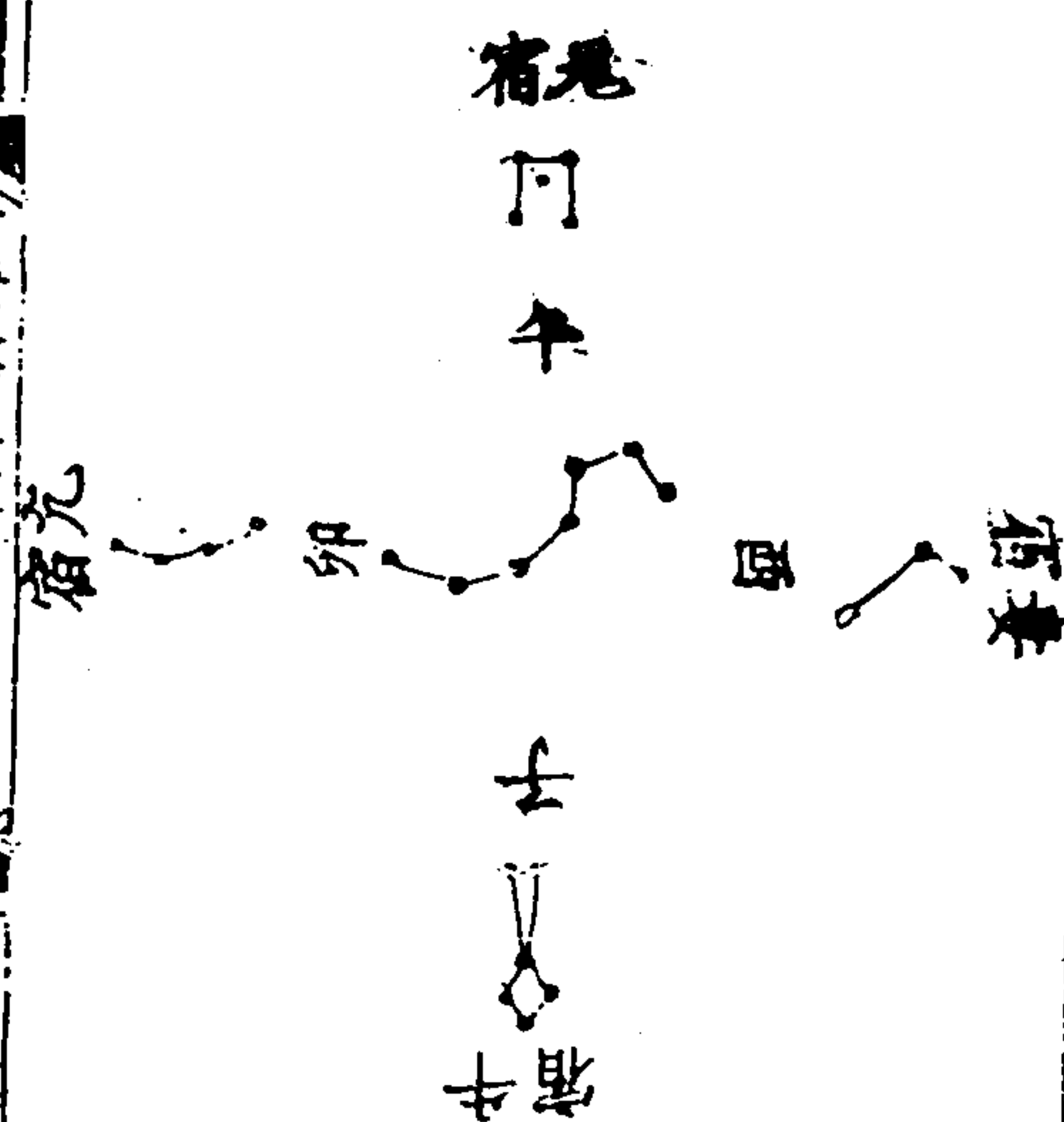
周漢仲夏昏中星亢

合文王八卦坎居正北

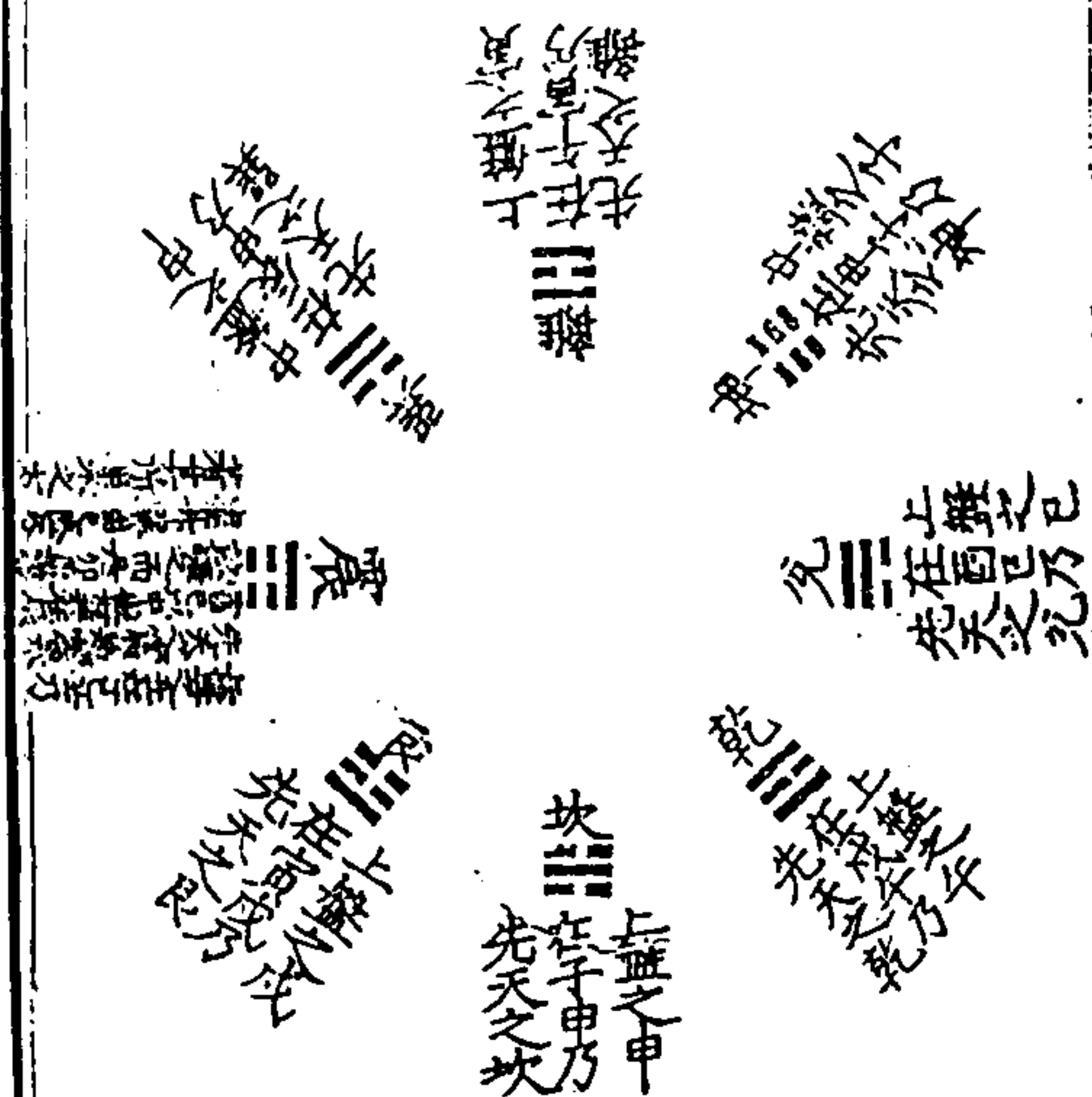

周漢仲春昏中星鬼

合文王八卦震居正南

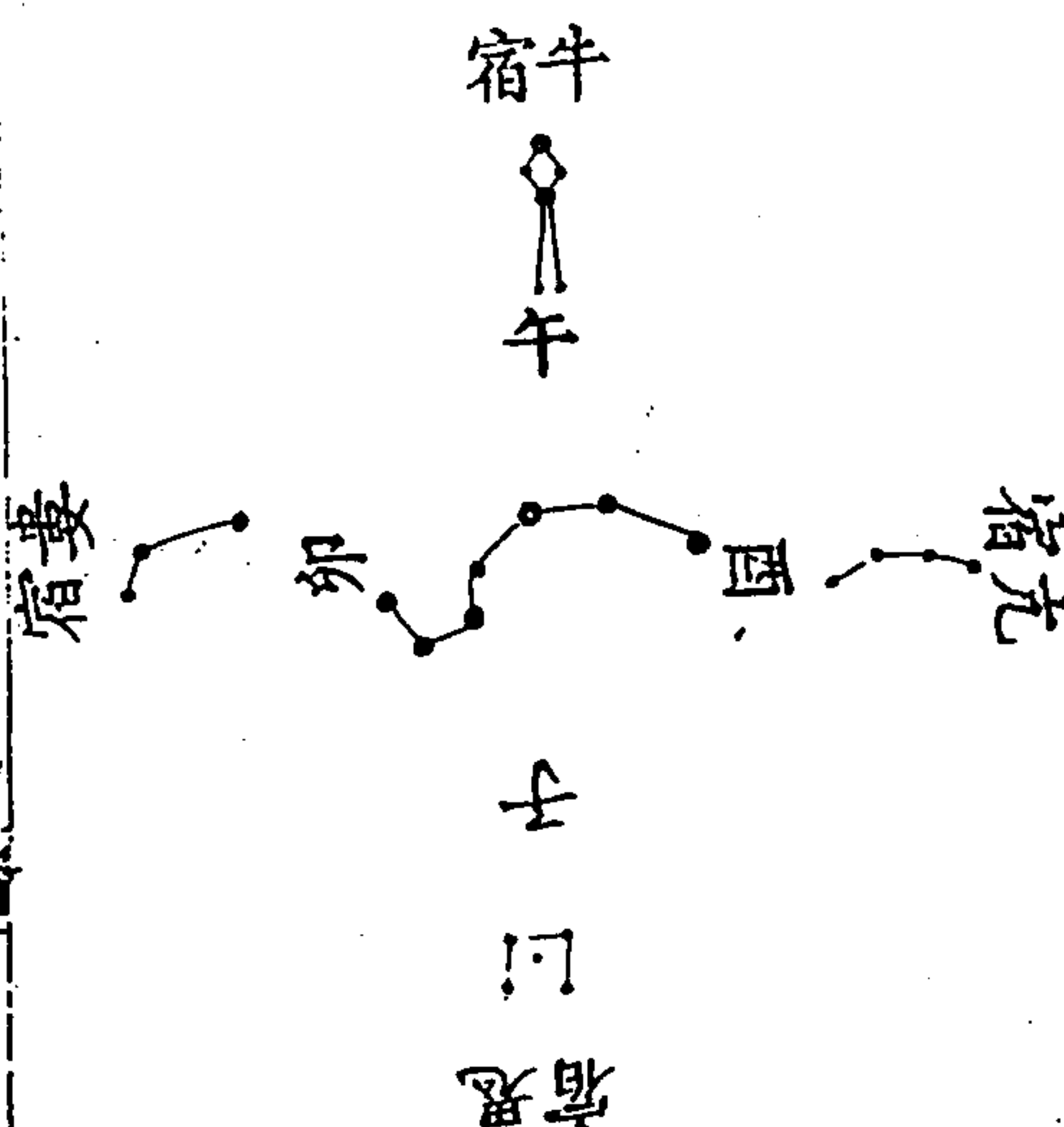

文王八卦位圖

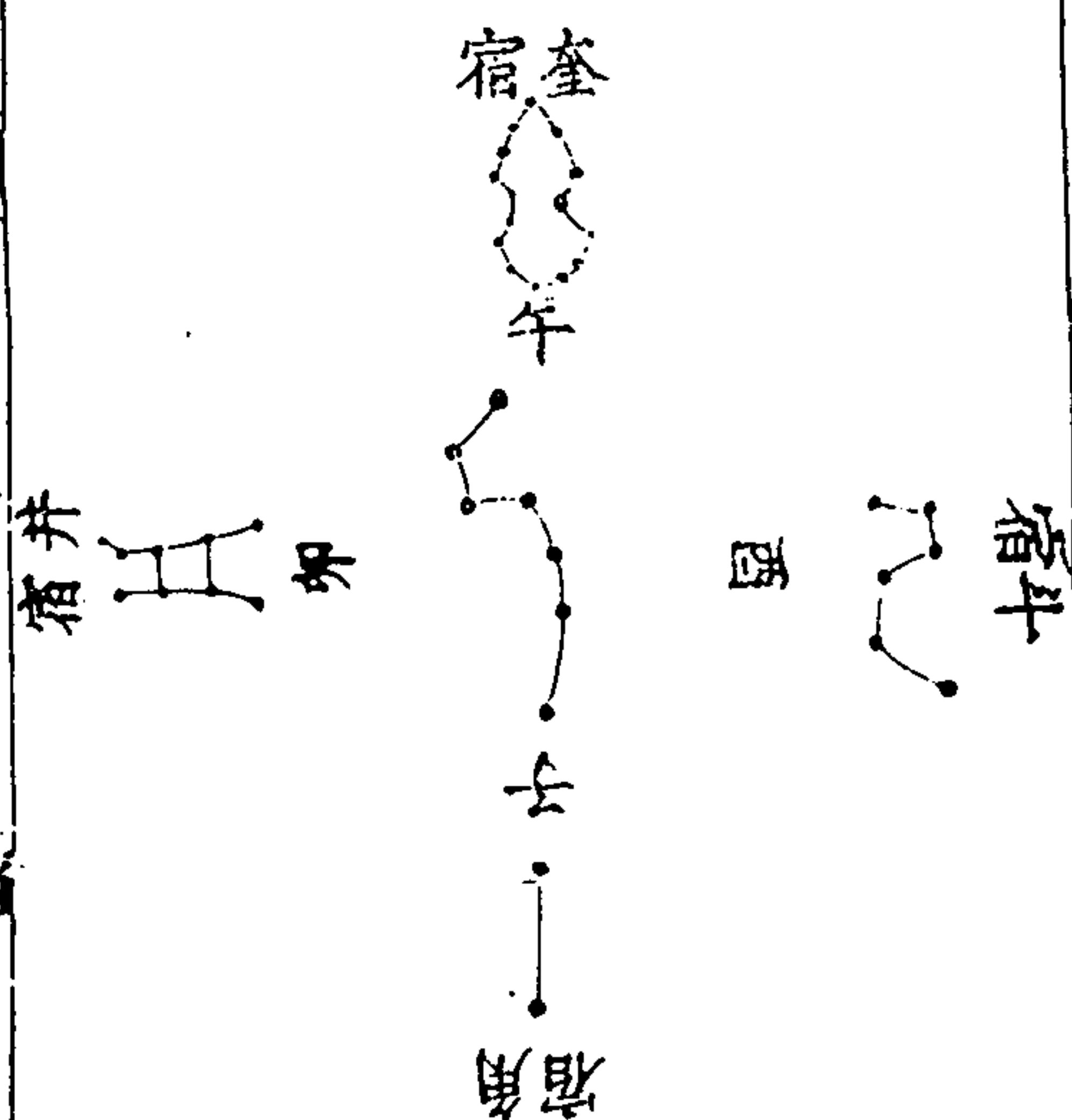
周漢仲秋昏中星牛

合文王八卦兌居正西

宋及大明仲冬昏中星奎

合文王八卦離居南小西

此亦五會一萬八百年之中北斗之杓常麗在辰角度初故冬至之昏中星乃戌中之奎宿也亦屬火末局之末宿在午水末局之末宿在酉木末局之末宿在卯其卦位尚用文王之舊但離南之位小西震東之位小南坎北之位小東兌西之位小北蓋震將老而艮將有用也故曰月月常加戌時時見破軍近前行一位天下鬼神欽破軍指辰近前指巳天地之用在角其魁在奎奎乃文章之宿其氣當權故宋室初

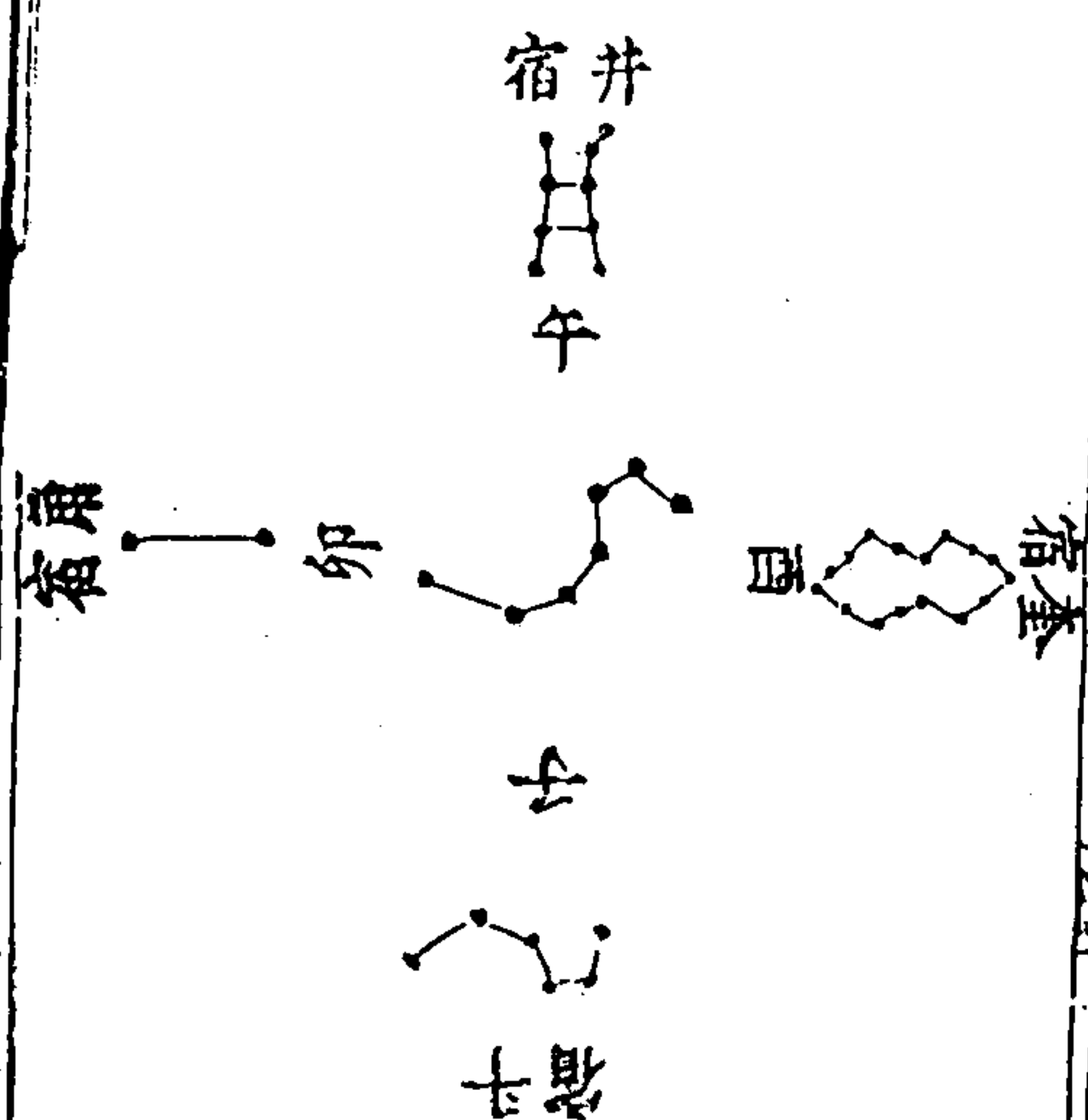
興五星聚奎以及我

朝文運加隆文治日盛是

聖祖通繼天宣民以合天亦周監於二代之意也周禮
周樂廢墜千有餘年宜乎復興於今日矣

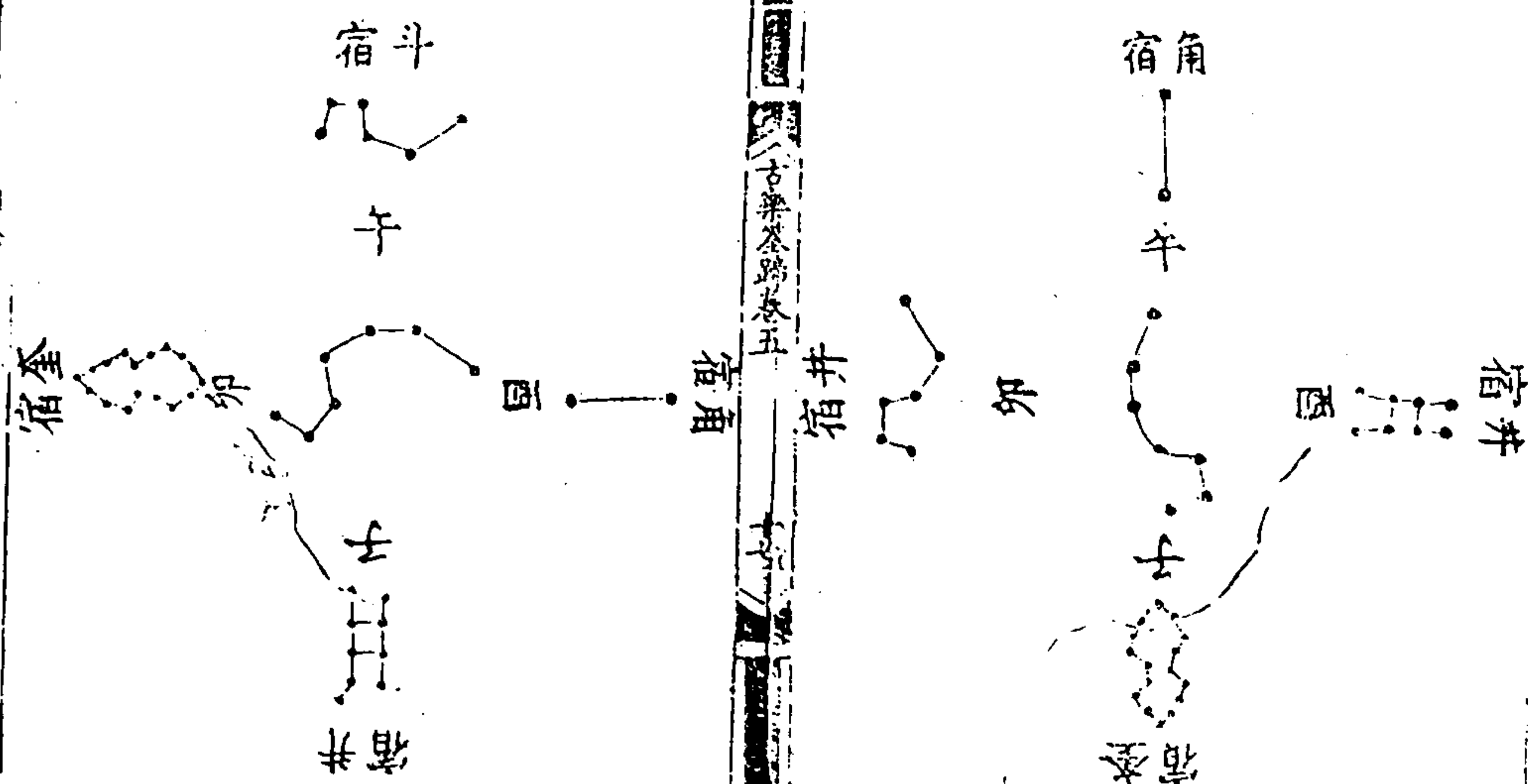
宋及大明仲春昏中星井

南小東居震卦八王文合

角星中昏夏仲明大反宋

東小北居坎卦八王文合

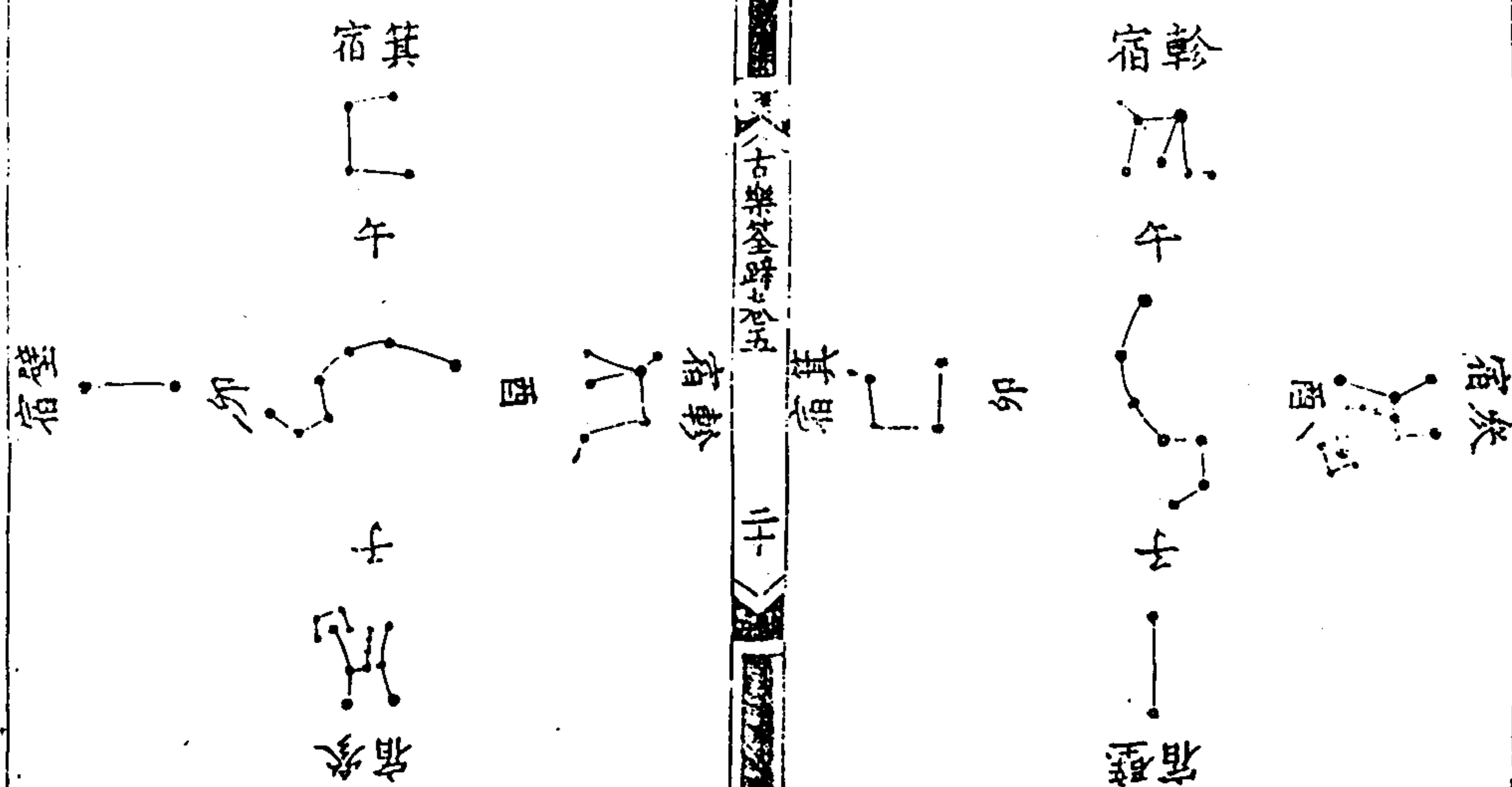

艮星中昏夏仲時用有艮

北正居兌卦八合

箕星中昏秋仲時用有艮

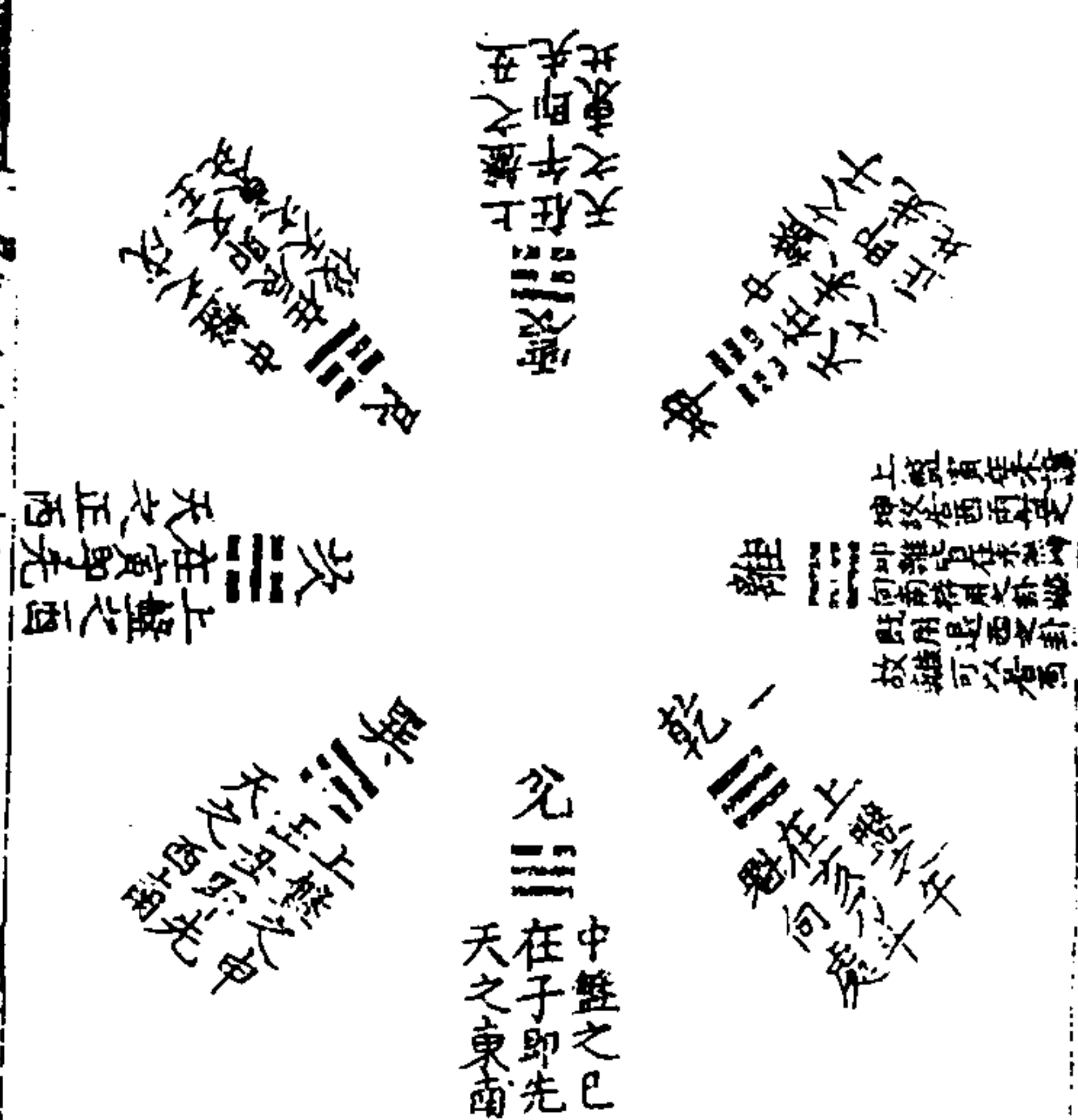
南正居離卦八合

艮星中昏夏仲時用有艮

北正居兌卦八合

天形氣圖轉如盤故或擬諸磨盤或謂之玉盤
聖人合三盤乃定卦位紫微垣為上盤二十八
宿為中盤星宿所臨之方位為下盤上盤屬天
中盤屬人下盤屬地是謂之三才也人盤轉於
地盤之中一日一週天盤轉於人盤之中一元
一週知一元一週之轉則知會與運與世之說
而卦位更置應時無端皆有一定之理不容纖
毫人力其間先天於是可求其端後天於是可
究其終文王視伏羲為先天後世又視文王為

先天矣

古樂筌蹄卷五終

古樂筌蹄卷五

二十

古樂筌蹄卷六

御朝燕羣臣及

宮中盛事樂說

御朝燕羣臣及

宮中盛事樂倣虞舜之制而作何據乎據虞書命羲

和治曆作璣衡以齊七政而得之也曆法以北

斗所指之辰及日躔分野而經天斗之所指也

左旋日之所躔也右轉作樂法之奏從斗以七

音而左旋歌從日以五音而右轉蓋斗有七星

隨天左旋一日周天而少強以七音應之其勢

不得不左旋日與五星所躔之度日少減於天

以五音應之其勢不得不右轉斗指日躔為六

合是故子與丑合奏黃鐘歌大呂也寅與亥合

奏太簇歌應鐘也辰與酉合奏姑洗歌南呂也

午與未合奏蕤賓歌林鐘也申與巳合奏夷則

歌仲呂也戌與卯合奏無射歌夾鐘也且伏羲

先天卦位陰陽皆以序而消長是故左方起震

曆離兌以至於乾陽以序而長也右方起巽歷

古樂筌蹄卷六

一

坎艮以至於坤陰以序而消也奏之左旋也由濁以漸清焉歌之右轉也由清以漸濁也各以其序而不可亂彼此賸合出於自然恭惟

皇上法天為治仁以育天下義以正天下

臨朝燕羣臣用之則天下化中

宮中盛事用之則闔門順化高明

配天博厚

配地悠久無疆

韶樂歌奏應斗日圖論

一八古樂考卷六

二

奏七聲左旋以應斗歌五聲右轉以應日音窮於角故曰五音五音備而別起宮則右轉加以變宮變徵則七音七音備而別起宮則左旋因欲左旋此變宮變徵之所由設也曷知其為韶樂聖人樂調與卦圖相通五帝之世用先天卦位先天之卦由太極而兩儀由兩儀而四象由四象而八卦皆由本而之幹及規而圓之乾南坤北離東坎西皆先尊而後卑虞舜法之於樂故起宮終角君先於臣臣先於民亦以尊卑而

為序焉加變宮變徵則以序而左旋亦猶先天圓圖左起震歷離兌至乾右起巽歷坎艮至坤之意也故臣測其為韶樂其取類於先天乎

歌奏順逆通例

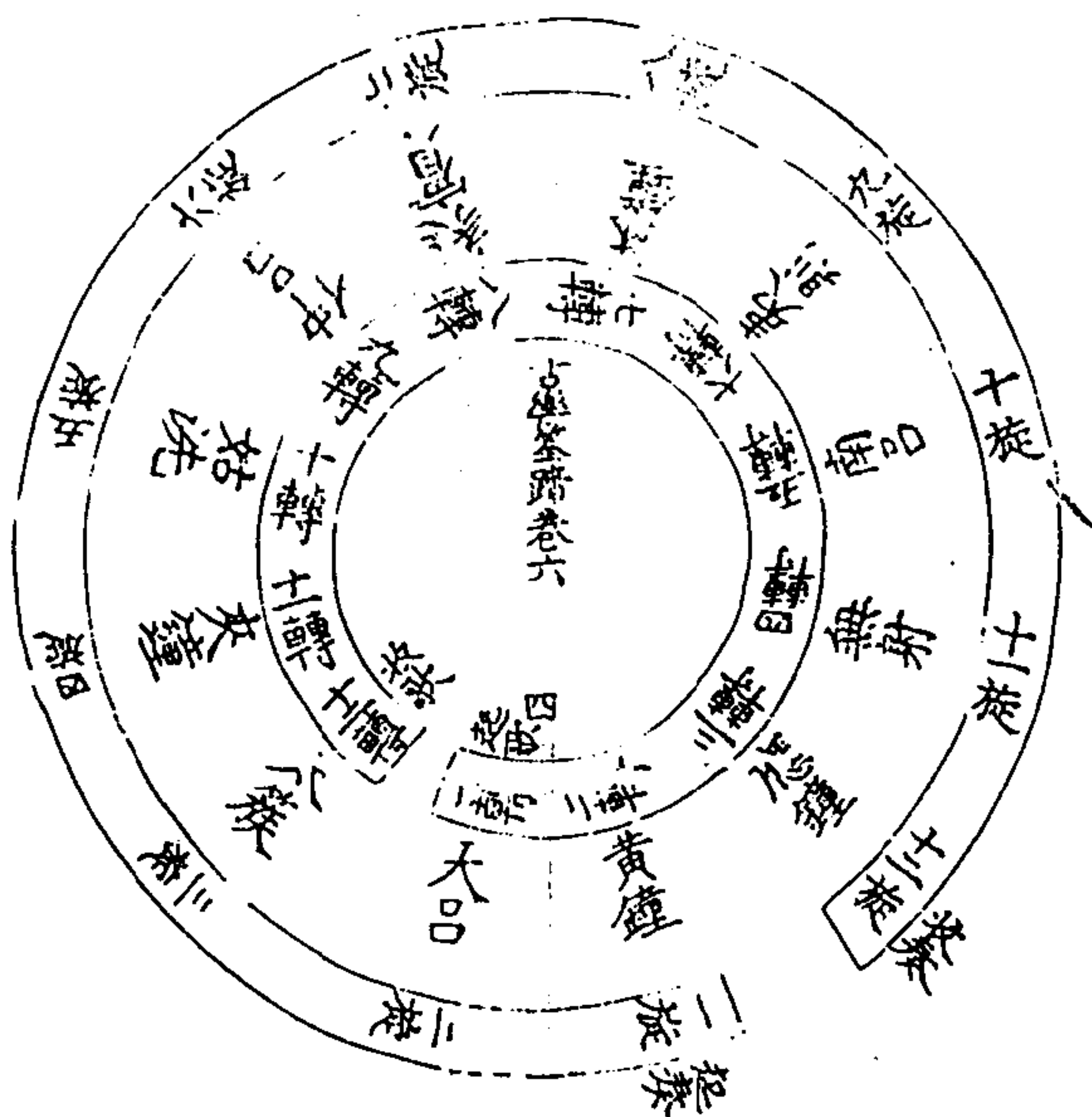
自黃鐘至蕤賓陽律為宮則奏順而左旋歌逆而右轉自蕤賓至應鐘陰呂為宮則歌順而左旋奏逆而右轉蓋自子至午左方屬陽自未至亥右方屬陰奏從陽歌從陰陽在陽方必順而陰必逆陰在陰方必順而陽必逆晝夜寒暑之

理寓焉

一八古樂考卷六

三

黃鐘起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖

黃鐘起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏黃鐘起宮至蕤賓變徵七聲則大呂
為宮右轉者歌大呂起宮至仲呂角五聲則黃
鐘為宮是故始由一蕤而二旋至大呂為宮三
旋至太簇為宮四旋至夾鐘為宮五旋至姑洗
為宮六旋至仲呂為宮七旋至蕤賓為宮八旋
至林鐘為宮九旋至夷則為宮十旋至南呂為
宮十一旋至無射為宮十二旋至應鐘收宮奏
黃鐘至應鐘一週是之謂奏黃鐘也乃始由一
歌而二轉至黃鐘為宮三轉至應鐘為宮四轉
至無射為宮五轉至南呂為宮六轉至夷則為
宮七轉至林鐘為宮八轉至蕤賓為宮九轉至
仲呂為宮十轉至姑洗為宮十一轉至夾鐘為
宮十二轉至太簇收宮歌大呂至太簇一週是
之謂歌大呂也凡左旋之奏至七聲遇變徵復
一鼓以起次宮如北斗運七政左行於東南凡
右轉之歌至五聲遇角復一鼓以起次宮如日
引五星右轉於西北左旋十二宮八十四聲右

天子御朝奏宜用此調蓋

乃統天以之

古學叢書卷六

六

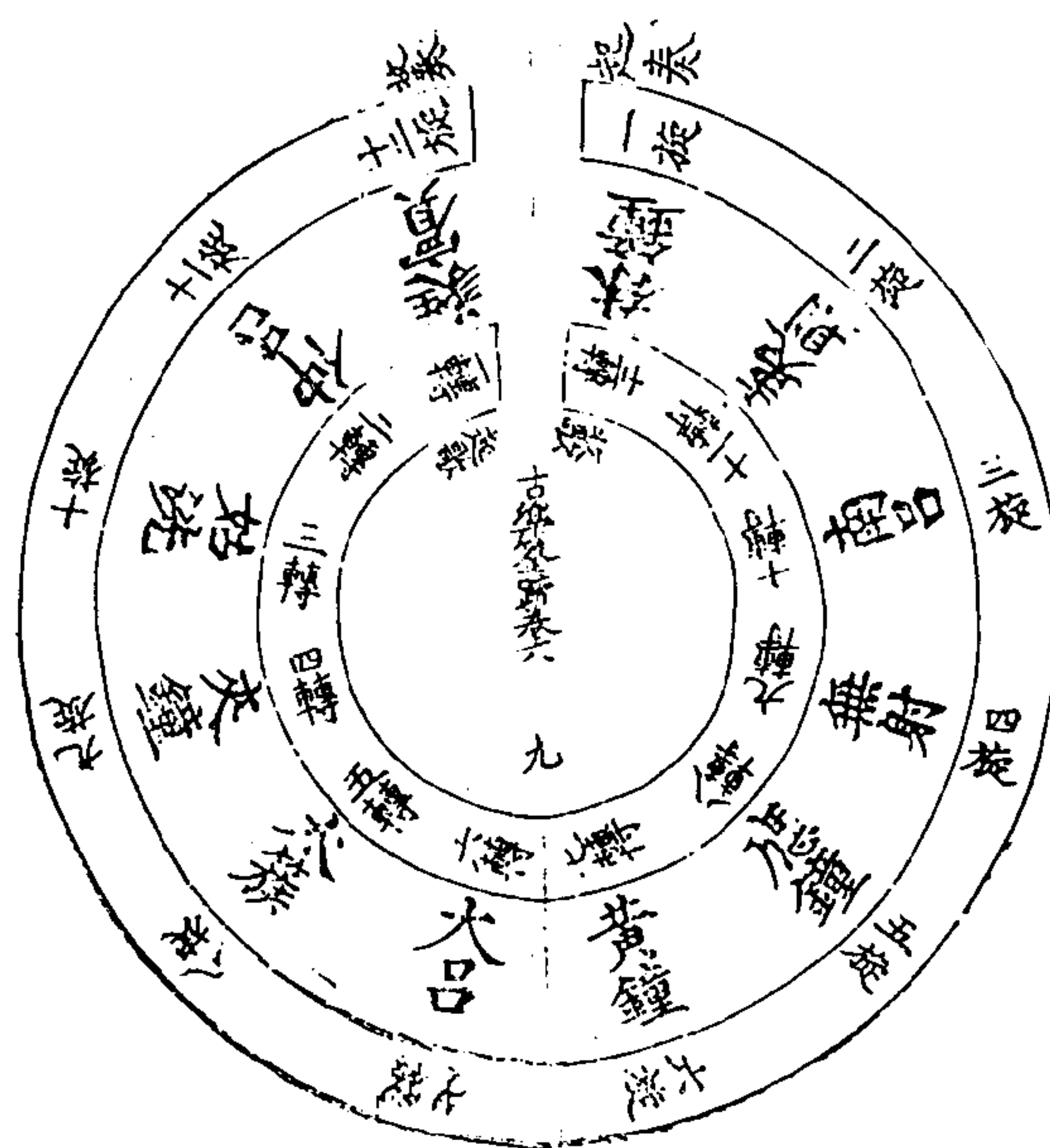
大為一黃
呂宮奏鍾
始官黃始
全雙

[illegible]

收	十二	太	為	十	夾	為	十	姑	為	九	仲	為	八	仲	為	七	林	為	六	夷	為	五	南	為	四	無	為	三	應	為	二	黃	為	一	大
官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	錢	官	歌	
官	太	始	官	夾	始	官	姑	始	官	仲	始	官	徒	始	官	材	始	官	夷	始	官	南	始	官	無	始	官	應	始	官	黃	始	官	大	
	全			全			全			全			全			全			全			全			全			全			全				
徵	南		徵	無		徵	應		徵	黃		徵	大		徵	太		徵	夾		徵	姑		徵	仲		徵	徒		徵	林		徵	夷	
	全			全			全			半			半			半			半			半			半			半			全		全		
商	姑		商	仲		商	徒		商	林		商	夷		商	南		商	無		商	應		商	黃		商	大		商	太		商	夾	
	全			全			全			全			全			全			全			全			半			半			全		全		
羽	應		羽	黃		羽	太		羽	太		羽	夾		羽	姑		羽	仲		羽	徒		羽	林		羽	夷		羽	南		羽	無	
	全			半			半			半			半			半			半			半			半			半			全		全		
角	徒		角	林		角	夷		角	南		角	無		角	應		角	黃		角	大		角	太		角	夾		角	姑		角	仲	
	全			全			全			全			全			全			半			半			半			半			全		全		

古今樂考卷六

中 宮 之 樂

林鍾起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖

林鐘起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏林鐘起宮至大呂變徵七聲則夷則
為宮右轉者歌蕤賓起宮至無射角五聲則仲
呂為宮是故始由一奏而二旋至夷則為宮三
旋至南呂為宮四旋至無射為宮五旋至應鐘
為宮六旋至黃鐘為宮七旋至大呂為宮八旋
至太簇為宮九旋至夾鐘為宮十旋至姑洗為
宮十一旋至仲呂為宮十二旋至蕤賓收宮奏
林鐘至蕤賓一週奏至此而收聲也乃由一歌
而二轉至仲呂為宮三轉至姑洗為宮四轉至
夾鐘為宮五轉至太簇為宮六轉至大呂為宮
七轉至黃鐘為宮八轉至應鐘為宮九轉至無
射為宮十轉至南呂為宮十一轉至夷則為宮
十二轉至林鐘收宮歌蕤賓至林鐘一週歌至
此而收聲也凡左旋之奏至七聲遇變徵復一
鼓以起次宮如北斗運七政左旋於西北也右
轉之歌至五聲遇角復一鼓以起次宮如日之
引五星右轉於東南也左旋十二宮八十四聲

右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合為林
鐘調

中宮歌宜用此調蓋

中宮之樂取坤順之義林鐘未律坤方坤道以陰為
主以靜為常斗指西北而夜長故奏從林鐘起
七聲以從斗日躔在午漸東而晷短故歌從蕤
賓起五聲以從日蓋奏長歌短以象秋冬之義
地道也妻道也易曰至哉坤元萬物資生乃順
承天以之

林鐘為宮奏左旋歌右轉協律之法

一 計 奏 始 林 全	二 奏 始 夷 全	三 奏 始 南 全	四 奏 始 無 全	五 奏 始 應 全	六 奏 始 黃 全	七 奏 始 大 全	八 奏 始 太 全	九 奏 始 夾 全	十 奏 始 姑 全	十一 奏 始 仲 全	十二 奏 始 林 全	十三 奏 始 夷 全	十四 奏 始 南 全	十五 奏 始 無 全	十六 奏 始 應 全	十七 奏 始 黃 全	十八 奏 始 大 全	十九 奏 始 太 全	二十 奏 始 夾 全	二十一 奏 始 姑 全	二十二 奏 始 仲 全	二十三 奏 始 林 全	二十四 奏 始 夷 全	二十五 奏 始 南 全	二十六 奏 始 無 全	二十七 奏 始 應 全	二十八 奏 始 黃 全	二十九 奏 始 大 全	三十 奏 始 太 全	三十一 奏 始 夾 全	三十二 奏 始 姑 全	三十三 奏 始 仲 全	三十四 奏 始 林 全	三十五 奏 始 夷 全	三十六 奏 始 南 全	三十七 奏 始 無 全	三十八 奏 始 應 全	三十九 奏 始 黃 全	四十 奏 始 大 全	四十一 奏 始 太 全	四十二 奏 始 夾 全	四十三 奏 始 姑 全	四十四 奏 始 仲 全	四十五 奏 始 林 全	四十六 奏 始 夷 全	四十七 奏 始 南 全	四十八 奏 始 無 全	四十九 奏 始 應 全	五十 奏 始 黃 全	五十一 奏 始 大 全	五十二 奏 始 太 全	五十三 奏 始 夾 全	五十四 奏 始 姑 全	五十五 奏 始 仲 全	五十六 奏 始 林 全	五十七 奏 始 夷 全	五十八 奏 始 南 全	五十九 奏 始 無 全	六十 奏 始 應 全	六十一 奏 始 黃 全	六十二 奏 始 大 全	六十三 奏 始 太 全	六十四 奏 始 夾 全	六十五 奏 始 姑 全	六十六 奏 始 仲 全	六十七 奏 始 林 全	六十八 奏 始 夷 全	六十九 奏 始 南 全	七十 奏 始 無 全	七十一 奏 始 應 全	七十二 奏 始 黃 全	七十三 奏 始 大 全	七十四 奏 始 太 全	七十五 奏 始 夾 全	七十六 奏 始 姑 全	七十七 奏 始 仲 全	七十八 奏 始 林 全	七十九 奏 始 夷 全	八十 奏 始 南 全	八十一 奏 始 無 全	八十二 奏 始 應 全	八十三 奏 始 黃 全	八十四 奏 始 大 全	八十五 奏 始 太 全	八十六 奏 始 夾 全	八十七 奏 始 姑 全	八十八 奏 始 仲 全	八十九 奏 始 林 全	九十 奏 始 夷 全	九十一 奏 始 南 全	九十二 奏 始 無 全	九十三 奏 始 應 全	九十四 奏 始 黃 全	九十五 奏 始 大 全	九十六 奏 始 太 全	九十七 奏 始 夾 全	九十八 奏 始 姑 全	九十九 奏 始 仲 全	一百 奏 始 林 全
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

古樂筌蹄卷六

十二

一 終 歌 始 夷 全	二 終 歌 始 仲 全	三 終 歌 始 姑 全	四 終 歌 始 夾 全	五 終 歌 始 太 全	六 終 歌 始 大 全	七 終 歌 始 黃 全	八 終 歌 始 應 全	九 終 歌 始 無 全	十 終 歌 始 南 全	十一 終 歌 始 夷 全	十二 終 歌 始 林 全	十三 終 歌 始 夷 全	十四 終 歌 始 南 全	十五 終 歌 始 無 全	十六 終 歌 始 應 全	十七 終 歌 始 黃 全	十八 終 歌 始 大 全	十九 終 歌 始 太 全	二十 終 歌 始 夾 全	二十一 終 歌 始 姑 全	二十二 終 歌 始 仲 全	二十三 終 歌 始 林 全	二十四 終 歌 始 夷 全	二十五 終 歌 始 南 全	二十六 終 歌 始 無 全	二十七 終 歌 始 應 全	二十八 終 歌 始 黃 全	二十九 終 歌 始 大 全	三十 終 歌 始 太 全	三十一 終 歌 始 夾 全	三十二 終 歌 始 姑 全	三十三 終 歌 始 仲 全	三十四 終 歌 始 林 全	三十五 終 歌 始 夷 全	三十六 終 歌 始 南 全	三十七 終 歌 始 無 全	三十八 終 歌 始 應 全	三十九 終 歌 始 黃 全	四十 終 歌 始 大 全	四十一 終 歌 始 太 全	四十二 終 歌 始 夾 全	四十三 終 歌 始 姑 全	四十四 終 歌 始 仲 全	四十五 終 歌 始 林 全	四十六 終 歌 始 夷 全	四十七 終 歌 始 南 全	四十八 終 歌 始 無 全	四十九 終 歌 始 應 全	五十 終 歌 始 黃 全	五十一 終 歌 始 大 全	五十二 終 歌 始 太 全	五十三 終 歌 始 夾 全	五十四 終 歌 始 姑 全	五十五 終 歌 始 仲 全	五十六 終 歌 始 林 全	五十七 終 歌 始 夷 全	五十八 終 歌 始 南 全	五十九 終 歌 始 無 全	六十 終 歌 始 應 全	六十一 終 歌 始 黃 全	六十二 終 歌 始 大 全	六十三 終 歌 始 太 全	六十四 終 歌 始 夾 全	六十五 終 歌 始 姑 全	六十六 終 歌 始 仲 全	六十七 終 歌 始 林 全	六十八 終 歌 始 夷 全	六十九 終 歌 始 南 全	七十 終 歌 始 無 全	七十一 終 歌 始 應 全	七十二 終 歌 始 黃 全	七十三 終 歌 始 大 全	七十四 終 歌 始 太 全	七十五 終 歌 始 夾 全	七十六 終 歌 始 姑 全	七十七 終 歌 始 仲 全	七十八 終 歌 始 林 全	七十九 終 歌 始 夷 全	八十 終 歌 始 南 全	八十一 終 歌 始 無 全	八十二 終 歌 始 應 全	八十三 終 歌 始 黃 全	八十四 終 歌 始 大 全	八十五 終 歌 始 太 全	八十六 終 歌 始 夾 全	八十七 終 歌 始 姑 全	八十八 終 歌 始 仲 全	八十九 終 歌 始 林 全	九十 終 歌 始 夷 全	九十一 終 歌 始 南 全	九十二 終 歌 始 無 全	九十三 終 歌 始 應 全	九十四 終 歌 始 黃 全	九十五 終 歌 始 大 全	九十六 終 歌 始 太 全	九十七 終 歌 始 夾 全	九十八 終 歌 始 姑 全	九十九 終 歌 始 仲 全	一百 終 歌 始 林 全
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

古樂筌蹄卷六

十三

太簇起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖

太簇起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏太簇起宮至夷則變徵七聲則夾鐘
為宮右轉者歌應鐘起宮至夾鐘角五聲則無
射為宮是故始由一奏而二旋至夾鐘為宮三
旋至姑洗為宮四旋至仲呂為宮五旋至蕤賓
為宮六旋至林鐘為宮七旋至夷則為宮八旋
至南呂為宮九旋至無射為宮十旋至應鐘為
宮十一旋至黃鐘為宮十二旋至大呂收宮奏
太簇至大呂一週是之謂奏太簇也乃由一歌
而二轉至無射為宮三轉至南呂為宮四轉至
夷則為宮五轉至林鐘為宮六轉至蕤賓為宮
七轉至仲呂為宮八轉至姑洗為宮九轉至夾
鐘為宮十轉至太簇為宮十一轉至大呂為宮
十二轉至黃鐘收宮歌應鐘至黃鐘一週是之
謂歌應鐘也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡
歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎
御朝左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十
聲總一百四十四聲合為太簇調

東宮奏宜用此調蓋

東宮之樂以震位為義亦取東方發生萬物之意太簇寅律在八卦則為震位在黃鐘調則為長子三陽開泰日畧方長故奏從此起七音以為長陽之長也斯時也日躔在亥亥與寅合故歌從應鐘起五聲以為短陰之消也

樂筌蹄卷六

十六

太簇為宮奏左旋歌右轉協律之法

一奏	二奏	三奏	四奏	五奏	六奏	七奏	八奏	九奏	十奏	十一奏	十二奏
太全	夾全	姑全	仲全	蕤全	林全	夷全	南全	無全	應全	黃全	大全
徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵
南全	無全	仲全	蕤全	林全	夷全	南全	無全	應全	黃全	大全	夷全
姑全	仲全	蕤全	林全	夷全	南全	無全	應全	黃全	大全	夷全	夷全
應全	蕤全	林全	夷全	南全	無全	應全	黃全	大全	夷全	夷全	夷全
蕤全	林全	夷全	南全	無全	應全	黃全	大全	夷全	夷全	夷全	夷全
林全	夷全	南全	無全	應全	黃全	大全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全
夷全	南全	無全	應全	黃全	大全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全
南全	無全	應全	黃全	大全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全
無全	應全	黃全	大全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全
應全	黃全	大全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全
黃全	大全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全
大全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全
夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全	夷全

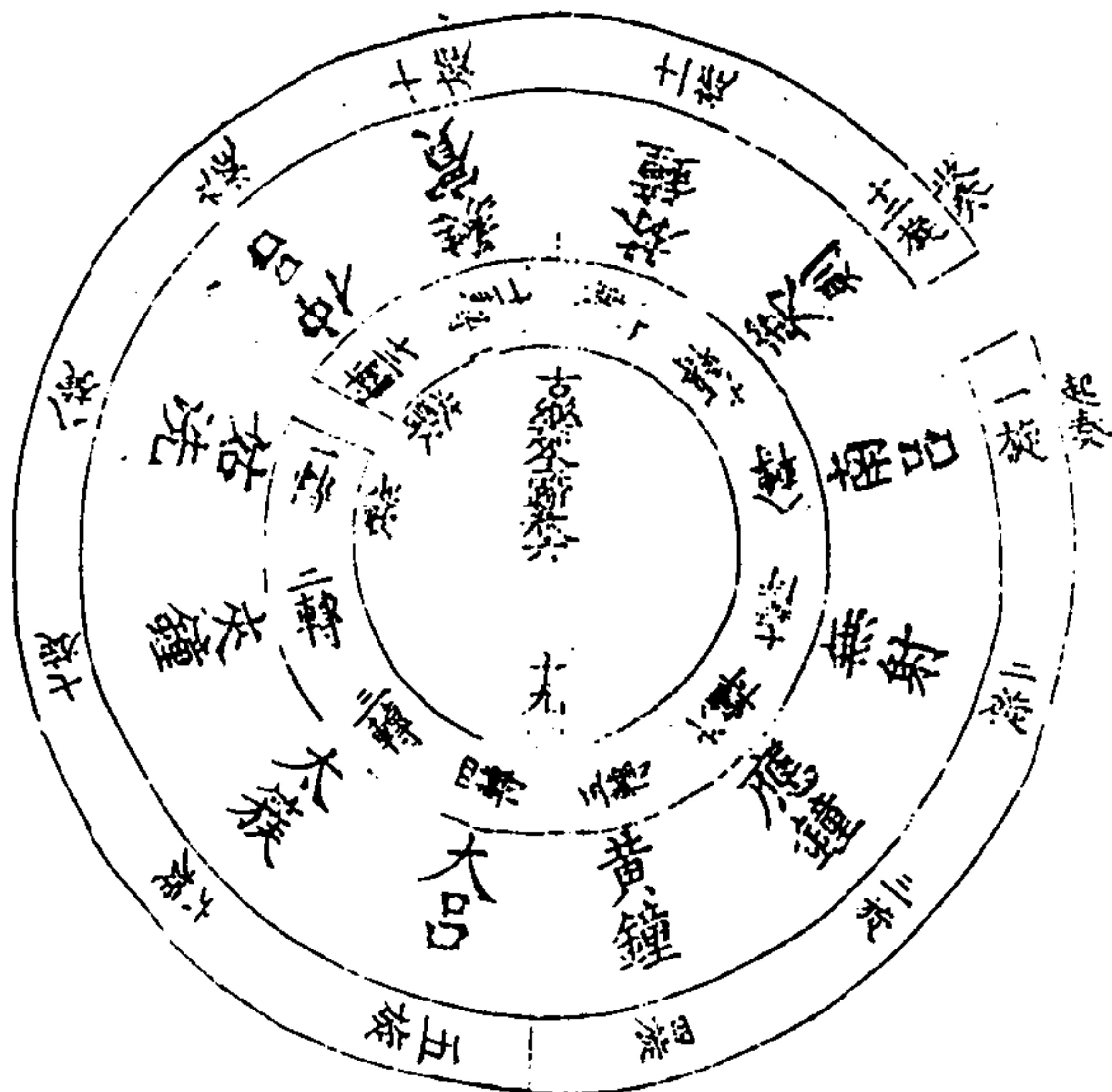
樂筌蹄卷六

十七

十一 歌	十 歌	九 歌	八 歌	七 歌	六 歌	五 歌	四 歌	三 歌	二 歌	一 歌	應 鐘
始 宮	始 宮	始 宮	始 宮	始 宮	始 宮	始 宮	始 宮	始 宮	始 宮	始 宮	始 宮
黃 全	大 全	太 全	夾 全	姑 全	仲 全	蕤 全	林 全	夷 全	南 全	無 全	應 全
徵 林 全	徵 夷 全	徵 南 全	徵 無 全	徵 應 全	徵 黃 半	徵 大 半	徵 太 半	徵 夾 半	徵 姑 半	徵 仲 半	徵 蕤 半
商 太 全	商 夾 全	商 姑 全	商 仲 全	商 蕤 全	商 林 全	商 夷 全	商 南 全	商 無 全	商 應 全	商 黃 半	商 大 半
羽 南 全	羽 無 全	羽 應 全	羽 黃 半	羽 大 半	羽 太 半	羽 夾 半	羽 姑 半	羽 仲 半	羽 蕤 半	羽 林 半	羽 夷 半
角 姑 全	角 仲 全	角 蕤 全	角 林 全	角 夷 全	角 南 全	角 無 全	角 應 全	角 黃 半	角 大 半	角 太 半	角 夾 半

東宮納配之樂

南呂為宮奏左旋歌右轉曲圖

南呂爲宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏南呂起宮至夾鐘變徵七聲則無射
爲宮右轉者歌姑洗起宮至夷則角五聲則夾
鐘爲宮是故始由一奏而二旋至無射爲宮三
旋至應鐘爲宮四旋至黃鐘爲宮五旋至大呂
爲宮六旋至太簇爲宮七旋至夾鐘爲宮八旋
至姑洗爲宮九旋至仲呂爲宮十旋至蕤賓爲
宮十一旋至林鐘爲宮十二旋至夷則收宮奏
南呂至夷則一週奏至此而收聲也乃從一歌
而二轉至夾鐘爲宮三轉至太簇爲宮四轉至
大呂爲宮五轉至黃鐘爲宮六轉至應鐘爲宮
七轉至無射爲宮八轉至南呂爲宮九轉至夷
則爲宮十轉至林鐘爲宮十一轉至蕤賓爲宮
十二轉至仲呂收宮歌姑洗至仲呂一週歌至
此而收聲也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡
歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎
中宮左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十
聲總一百四十四聲合爲南呂調

皇太子納妃奏歌宜用此調蓋黃鐘娶林鐘以生太
簇太簇娶南呂以生姑洗是黃鐘當

大君之位太簇當

皇太子之位則南呂當

皇太子妃之位故奏南呂則

皇太子妃賢良內正而外無不正矣

南呂	南呂	南呂	南呂	南呂	南呂	南呂	南呂
一奏	二奏	三奏	四奏	五奏	六奏	七奏	八奏
始宮	始宮	始宮	始宮	始宮	始宮	始宮	始宮
南金	無金	應金	黃金	大金	太金	南金	太金
徵半	徵半	徵半	徵半	徵半	徵半	徵半	徵半
姑半	仲半	蕤半	林半	夷半	南半	姑半	太半
商	商	商	商	商	商	商	商
應金	黃金	大	太	夾	姑	應	太
羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽
蕤半	林半	夷半	南半	無金	仲金	夷金	太金
角	角	角	角	角	角	角	角
大	太	夾	姑	仲	夷	太	大
變宮	變宮	變宮	變宮	變宮	變宮	變宮	變宮
夷半	南半	無半	應金	黃半	大	夷半	太半
變徵	變徵	變徵	變徵	變徵	變徵	變徵	變徵
夾半	姑半	仲半	蕤半	林半	夷半	太半	大

古樂筌蹄卷六

主

百

i

[illegible][illegible]

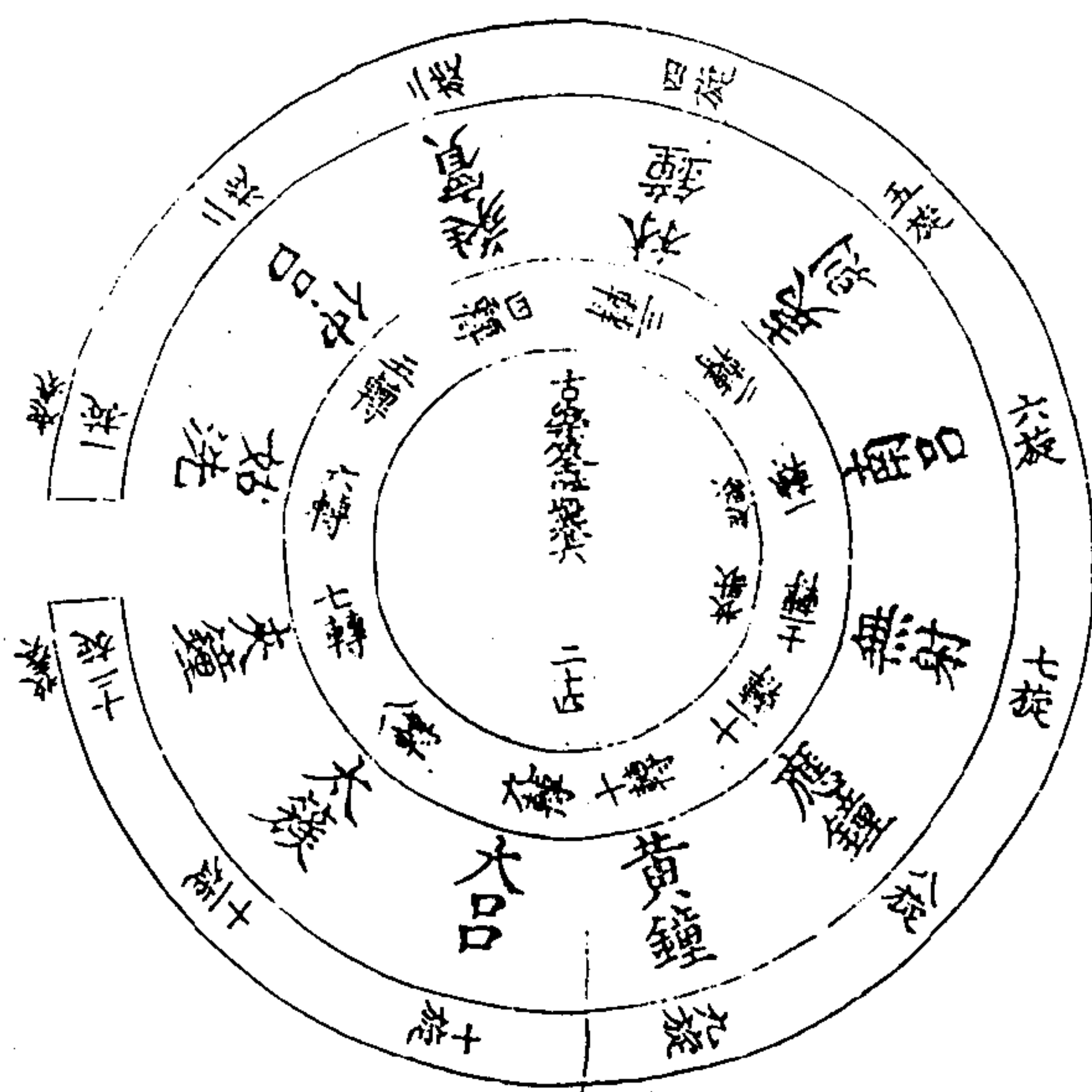
古樂府詩卷六

七

收	仲	為	為	林	為	九	夷	為	八
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮
仲	夷	林	夷	南	仲	夷	南	仲	夷
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵	徵
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半
商	商	商	商	商	商	商	商	商	商
林	夷	南	無	應	林	夷	南	應	夷
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽	羽
太	夷	姑	仲	夷	太	夷	姑	仲	夷
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半
角	角	角	角	角	角	角	角	角	角
南	無	應	黃	大	南	無	應	黃	大
全	全	全	半	半	全	全	全	半	半

皇 孫 之 樂

姑洗為宮奏左旋歌右轉調圖

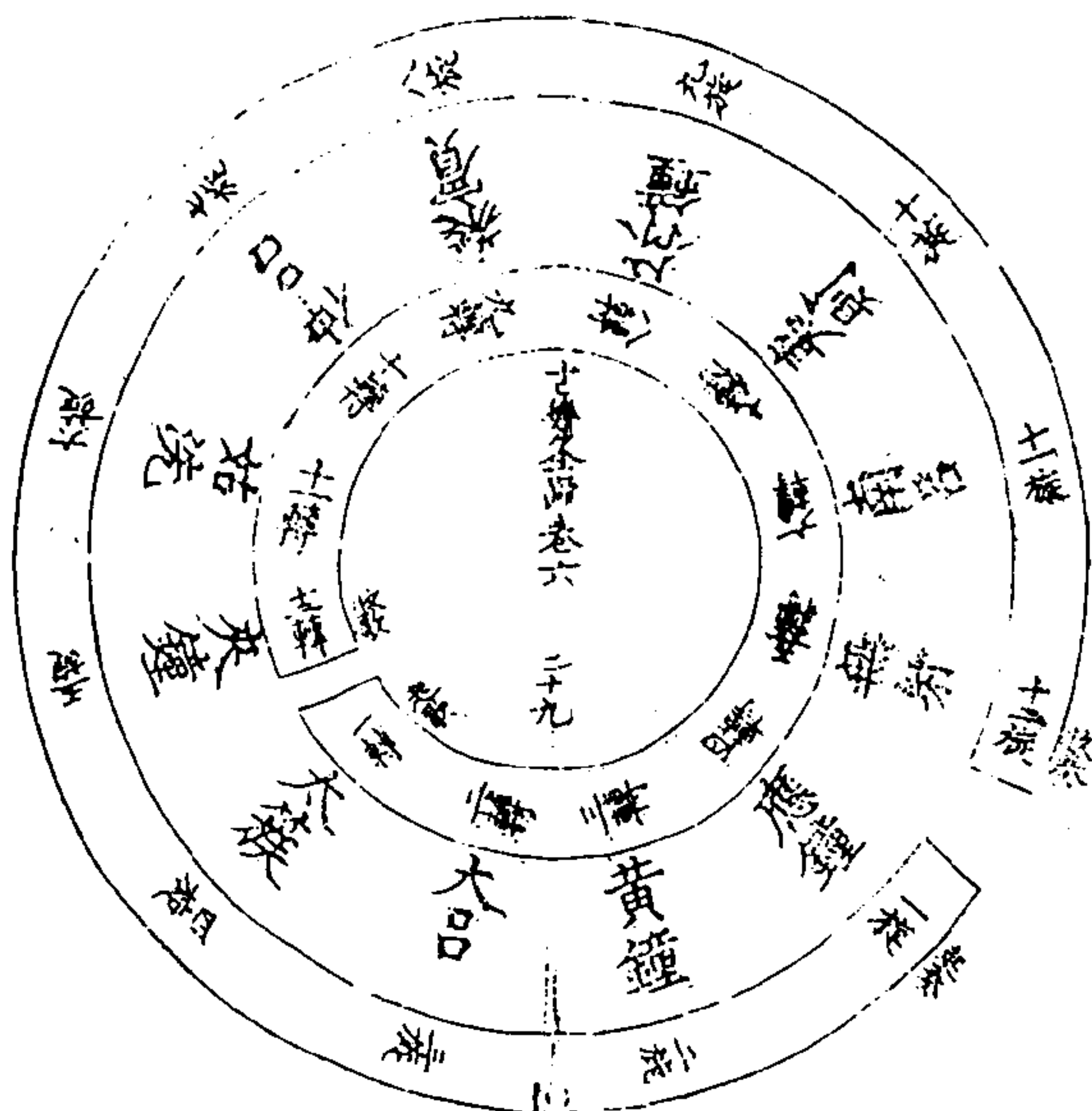
姑洗為宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏姑洗起宮至無射變徵七聲則仲呂為宮右轉者歌南呂起宮至大呂角五聲則夷則為宮是故始由一奏而二旋至仲呂為宮三旋至蕤賓為宮四旋至林鐘為宮五旋至夷則為宮六旋至南呂為宮七旋至無射為宮八旋至應鐘為宮九旋至黃鐘為宮十旋至大呂為宮十一旋至太簇為宮十二旋至夾鐘收宮奏姑洗至夾鐘一週是之謂奏姑洗也乃從一歌而二轉至夷則為宮三轉至林鐘為宮四轉至蕤賓為宮五轉至仲呂為宮六轉至姑洗為宮七轉至夾鐘為宮八轉至太簇為宮九轉至大呂為宮十轉至黃鐘為宮十一轉至應鐘為宮十二轉至無射收宮歌南呂至無射一週是之謂歌南呂也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎太簇調左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合為姑洗調

一 南 呂 始	二 夷 則 始	三 林 姑 始	四 蕤 始	五 仲 始	六 姑 始	七 夾 始	八 太 始	九 大 始	十 黃 始	十一 應 始	十二 無 始
姑 半	夾 半	太 半	大 半	黃 半	應 全	無 全	南 全	夷 全	林 全	蕤 半	仲 半
應 全	無 全	南 全	夷 全	林 全	蕤 全	仲 全	姑 全	夾 全	太 全	大 全	黃 半
蕤 半	仲 半	姑 半	夾 半	太 半	大 半	黃 半	應 全	無 全	南 全	夷 半	林 半
大 半	黃 半	應 全	無 全	南 全	夷 全	林 全	蕤 全	仲 全	姑 全	夾 半	太 半

皇太孫納配之圖

應鐘為宮奏左旋歌右轉調圖

應鐘為宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏應鐘起宮至仲呂變徵七聲則黃鐘為宮右轉者歌太簇起宮至蕤賓角五聲則大呂為宮是故始由一奏而二旋至黃鐘為宮三旋至大呂為宮四旋至太簇為宮五旋至夾鐘為宮六旋至姑洗為宮七旋至仲呂為宮八旋至蕤賓為宮九旋至林鐘為宮十旋至夷則為宮十一旋至南呂為宮十二旋至無射收宮奏應鐘至無射一週奏至此而收聲也乃從一歌而二轉至大呂為宮三轉至黃鐘為宮四轉至應鐘為宮五轉至無射為宮六轉至南呂為宮七轉至夷則為宮八轉至林鐘為宮九轉至蕤賓為宮十轉至仲呂為宮十一轉至姑洗為宮十二轉至夾鐘收宮歌太簇至夾鐘一週歌至此而收聲也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎南呂調左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合為應鐘調

皇太孫幼妃奏歌宜用此調蓋太簇娶南呂以生姑洗姑洗又娶應鐘以生蕤賓則姑洗當

皇太孫之位而應鐘當

皇太孫妃之位故奏應鐘調則

皇太孫妃賢福而胤嗣永昌矣

應鍾為宮奏左旋歌右轉協律之法

一奏	二奏	三奏	四奏	五奏	六奏	七奏	八奏	九奏	十奏	十一奏	十二奏
應	黃	太	大	南	姑	仲	林	夷	南	無	仲
全	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
應	林	夷	南	無	仲	大	太	姑	仲	黃	仲
半	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
大	太	南	夷	姑	仲	林	夷	南	無	仲	黃
半	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
夷	南	無	仲	大	太	姑	仲	林	夷	南	無
半	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
夾	姑	仲	大	太	姑	仲	林	夷	南	無	仲
半	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
無	應	黃	南	夷	姑	仲	林	夷	南	無	仲
半	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
仲	林	夷	南	無	仲	大	太	姑	仲	黃	仲
全	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金

一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌	八歌	九歌	十歌	十一歌	十二歌
太	大	黃	應	無	南	夷	林	仲	姑	仲	太
全	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
太	夷	林	仲	大	姑	仲	南	夷	姑	仲	太
全	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
南	姑	夷	仲	大	姑	仲	南	夷	姑	仲	太
全	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
姑	夷	林	仲	大	姑	仲	南	夷	姑	仲	太
全	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
應	無	南	夷	姑	仲	大	太	姑	仲	黃	仲
全	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
仲	林	夷	南	無	仲	大	太	姑	仲	黃	仲
全	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金

蕤賓爲宮奏左旋歌右轉調圖

蕤賓爲宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏蕤賓起宮至黃鐘變徵七聲則林鐘爲宮右轉者歌林鐘至應鐘角五聲則蕤賓爲宮是故始由一奏而二旋至林鐘爲宮三旋至夷則爲宮四旋至南呂爲宮五旋至無射爲宮六旋至應鐘爲宮七旋至黃鐘爲宮八旋至大呂爲宮九旋至太簇爲宮十旋至夾鐘爲宮十一旋至姑洗爲宮十二旋至仲呂收宮奏蕤賓至仲呂一週收奏乃從一歌而二轉至蕤賓爲宮三轉至仲呂爲宮四轉至姑洗爲宮五轉至夾鐘爲宮六轉至太簇爲宮七轉至大呂爲宮八轉至黃鐘爲宮九轉至應鐘爲宮十轉至無射爲宮十一轉至南呂爲宮十二轉至夷則收宮歌林鐘至夷則一週收歌

朝廷宴羣臣奏宜用此調蓋子爲帝坐午爲端門故入君御極必向離而治人臣事君必北面而朝又午在上子在下君尊居下臣卑居上有交泰之象午位之律以蕤賓爲名者取利用賓于王

潮郎有師友之高風矣

古樂筌蹄卷六

一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌	八歌	九歌	十歌
林	南	姑	應	太	南	太	南	太	南
太	南	姑	應	太	南	太	南	太	南
南	姑	應	太	南	太	南	太	南	姑
應	太	南	姑	應	太	南	姑	應	太

古樂筌蹄卷六

古樂筌蹄卷七

韶舞節論

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以著容
五帝之德法天天德太極以主之斗日以運之主者
虛而不動運者動而旋轉如人心虛而無為貌言視
聽思動而有為斗為七政之主故有七星日為五星
之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰璇主
月三曰機主火四曰權主水五曰衡主土六曰闔陽
主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左
旋但斗之為形長其為力健一日一週天而有餘七
政之為形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之
健故日有退度曆家指其退度為右轉聖人法之七
聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗
有七星故舞有七步斗杓指在陽辰則舞自魁而之
杓陰辰則舞自杓而之魁蓋陽辰當位自得斗氣之
伸也陰辰則居其衝斗氣之屈也屈伸相感而歲功
成焉進退相因而舞道成焉歲成而氣週舞成而德
尊故謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日道

焉觀舞於璇可以知月道焉觀舞於機可以知火道
焉觀舞於權可以知水道焉觀舞於衡可以知土道
焉觀舞於闔陽可以知木道焉觀舞於搖光可以知
金道焉聖人之道貌以應水有主中禮則作肅言以
應火有主中禮則作又視以應木有主中禮則作哲
聽以應金有主中禮則作謀思以應土有主合中則
作聖自魁而杓之星陽生陽陰生陰舞步順之以象
乎仁育自杓而魁之星陽尅陰陰尅陽舞步順之以
象乎義正斗杓所指之辰謂之破軍故軍法宜向之
而不宜背蓋向之則納乎生氣背之則感乎殺氣是
故舜舞干羽於兩階而有苗氏服蓋觀於舞步之進
退有井然不可紊者存焉觀於斗氣之生殺有凜然
不可犯者存焉一舞之間取義多端徒曰雍容揖遜
云乎哉孔子曰韶盡美矣又盡善也又曰樂則韶舞
亦有所取也夫

韶舞節

右爲武舞其執干戚之舞隨於斗建斗之所指
也其鋒不可犯有武道焉左爲文舞其執羽籥簫箏

之舞隨於日曜日之所躔也其明不可尚有文道焉
斗有七星以管七政初一日天樞管日二曰天璇管
月三曰地機管火四曰人權管水五曰玉衡管土六
曰闔陽管木七曰搖光管金輔星附乎闔陽所以佐
斗成功也故一舞一辰一辰七步初步應樞象日二
步應璇象月三步應機象火四步應權象水五步應
衡象土六步應闔陽象木七步應搖光象金日中天
而常圓故以右手舉執隨首而仰左旋作圓圈以上
指又日爲陽精陽氣起於左左手舉執輔左足單立
而右足曲月西生而半圓故以右手舉執隨右足向
璇位立乃以右手右轉作圓圈以平指但目借光於
日而左手舉執隨左足在樞位以並立火乃日精故
以左手足在樞位者移就機位單立而右足憲左右
手皆舉執上衝以象火性之炎上也水乃月精故以
右手足趨權位舉執向地以象水性之潤下也土由
火生故以左手足在機位者移就衡位單立而右足
曲兩手皆舉執向曾遂各轉向左右以象衡之主中
央四旁殺有罪也木曲水生故以右足趨闔陽位乃

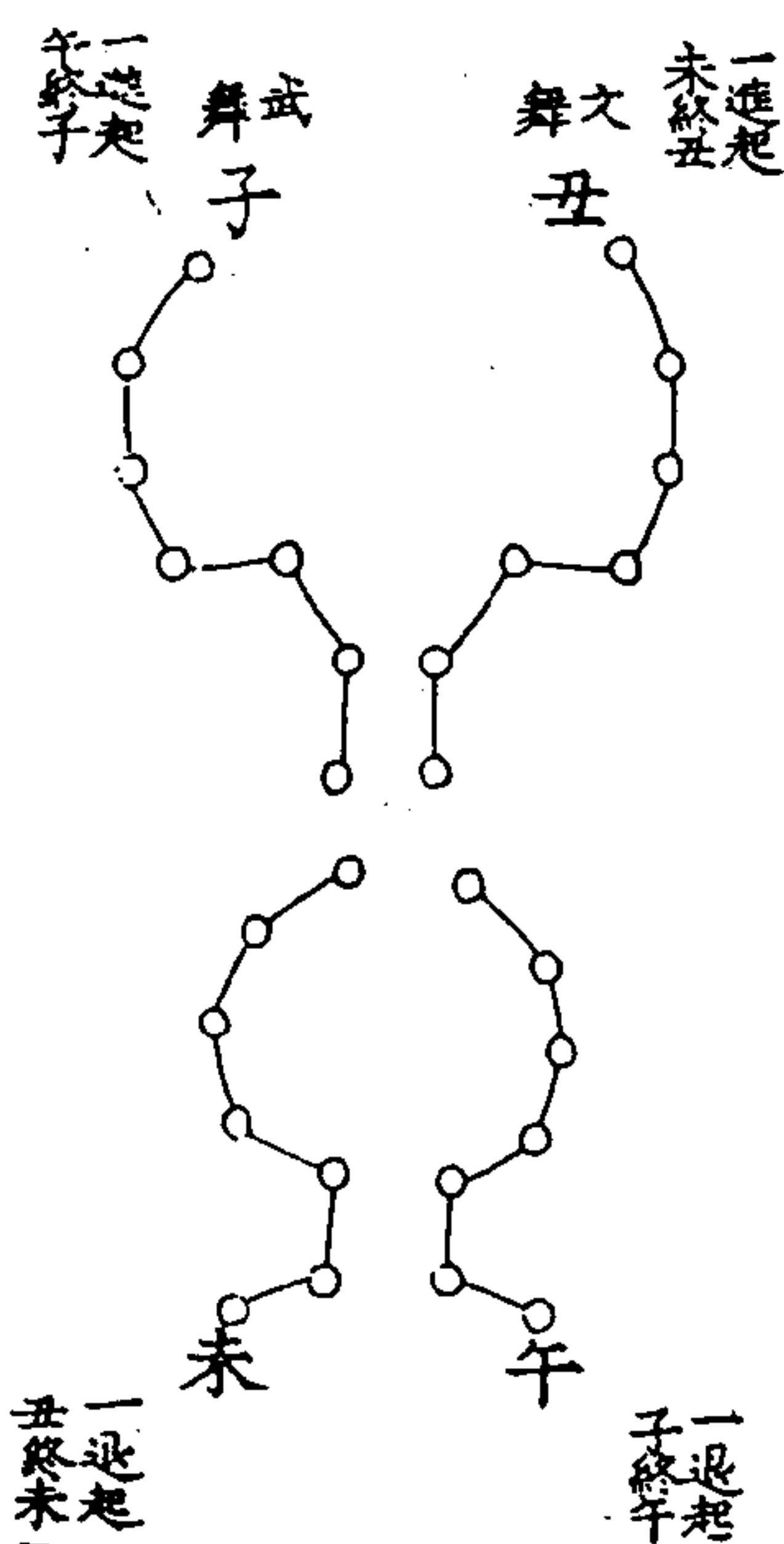
以左右手裏執向天以承天倉五穀且仰首開口食之而手足目口俱開亦以象木之開舒也金由土生故以左手足在衡位者移就搖光位單立右足前捷右手前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰而退雙足小屈搖光位左手舉執前指右手舉執後指乃以右足退闔陽位舞木容金尅木也以左足退衡位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足退機位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火也又以右足退璇位舞月容水歸於月而為五星之母也以左足退樞位以右足同小屈舞日容乃以左手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日而為五星之父也過陽辰之舞自魁而杓五星相生順以出過陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

韶舞應斗日圖

武舞名左右應應斗七步為七星
文舞名左右應應斗七步為七政

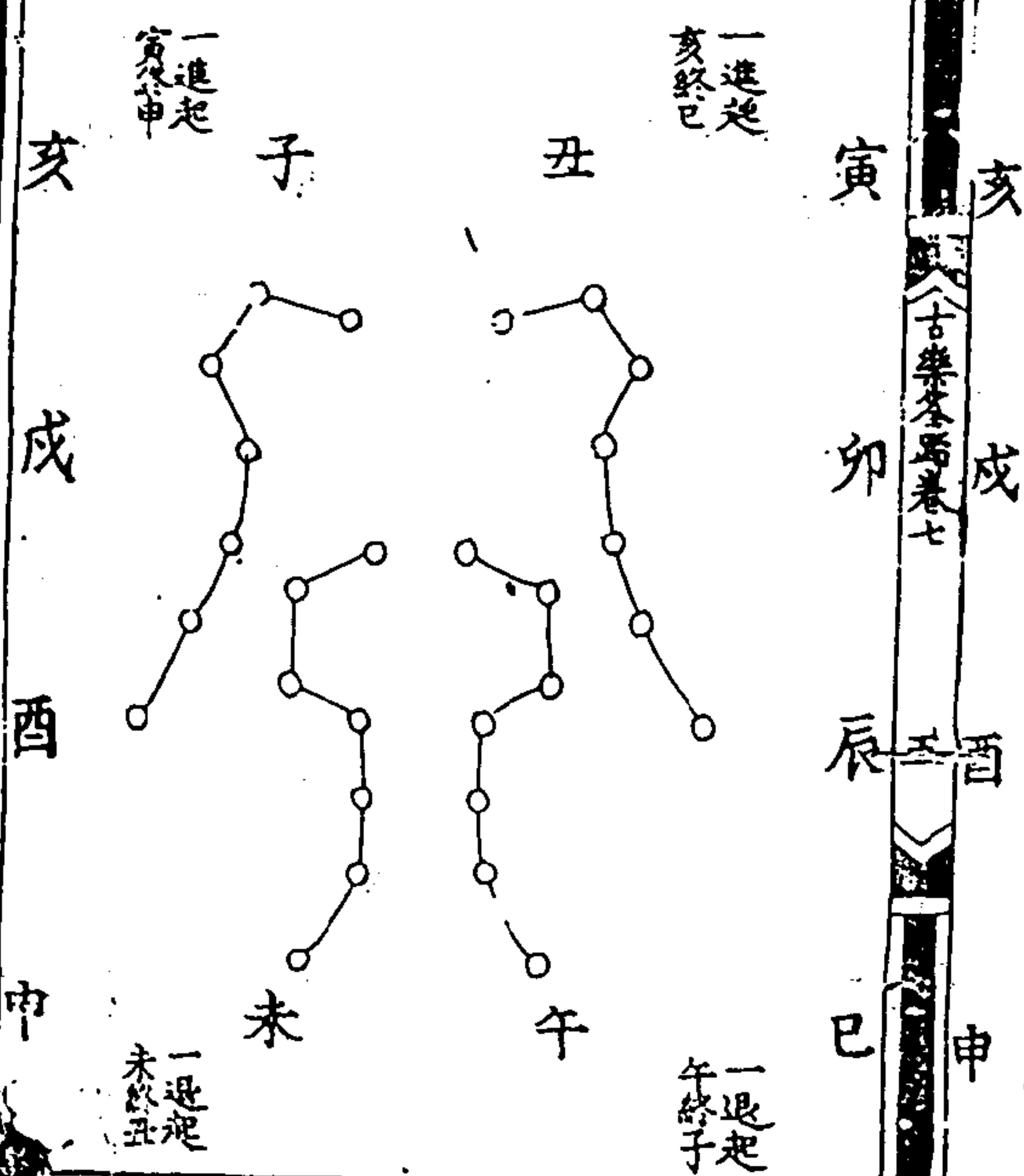
韶舞黃鐘調

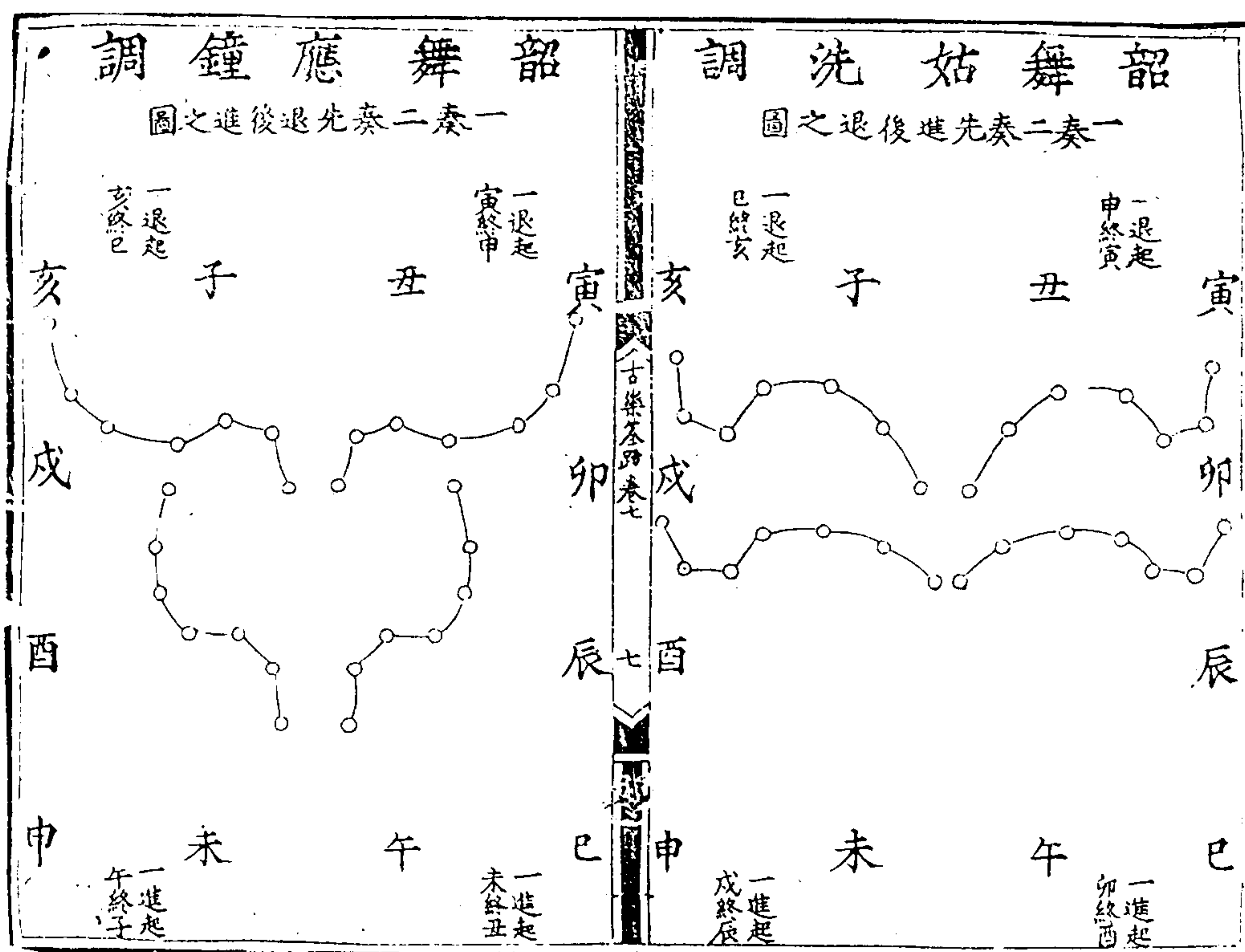
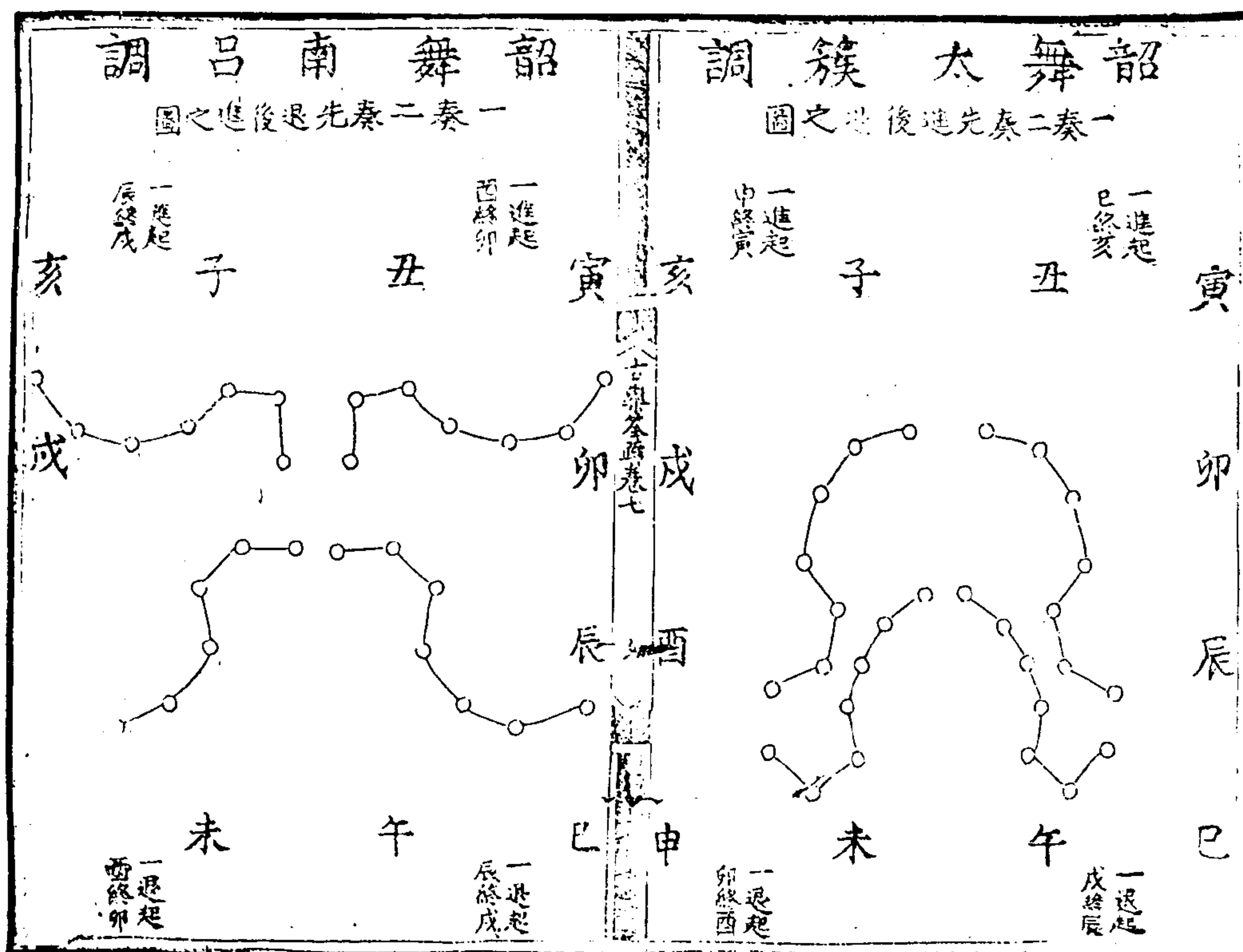
圖之退後進先奏二奏一

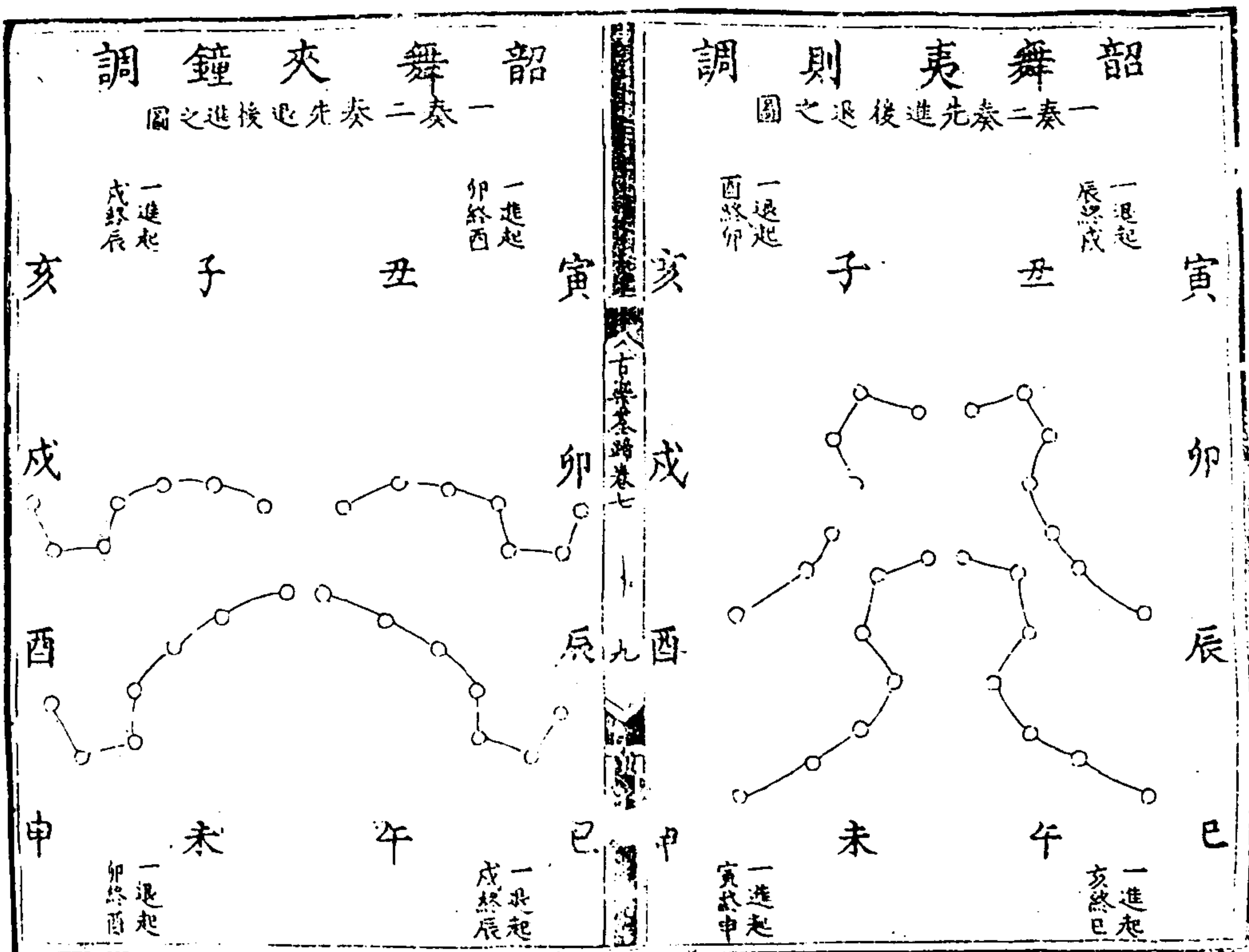
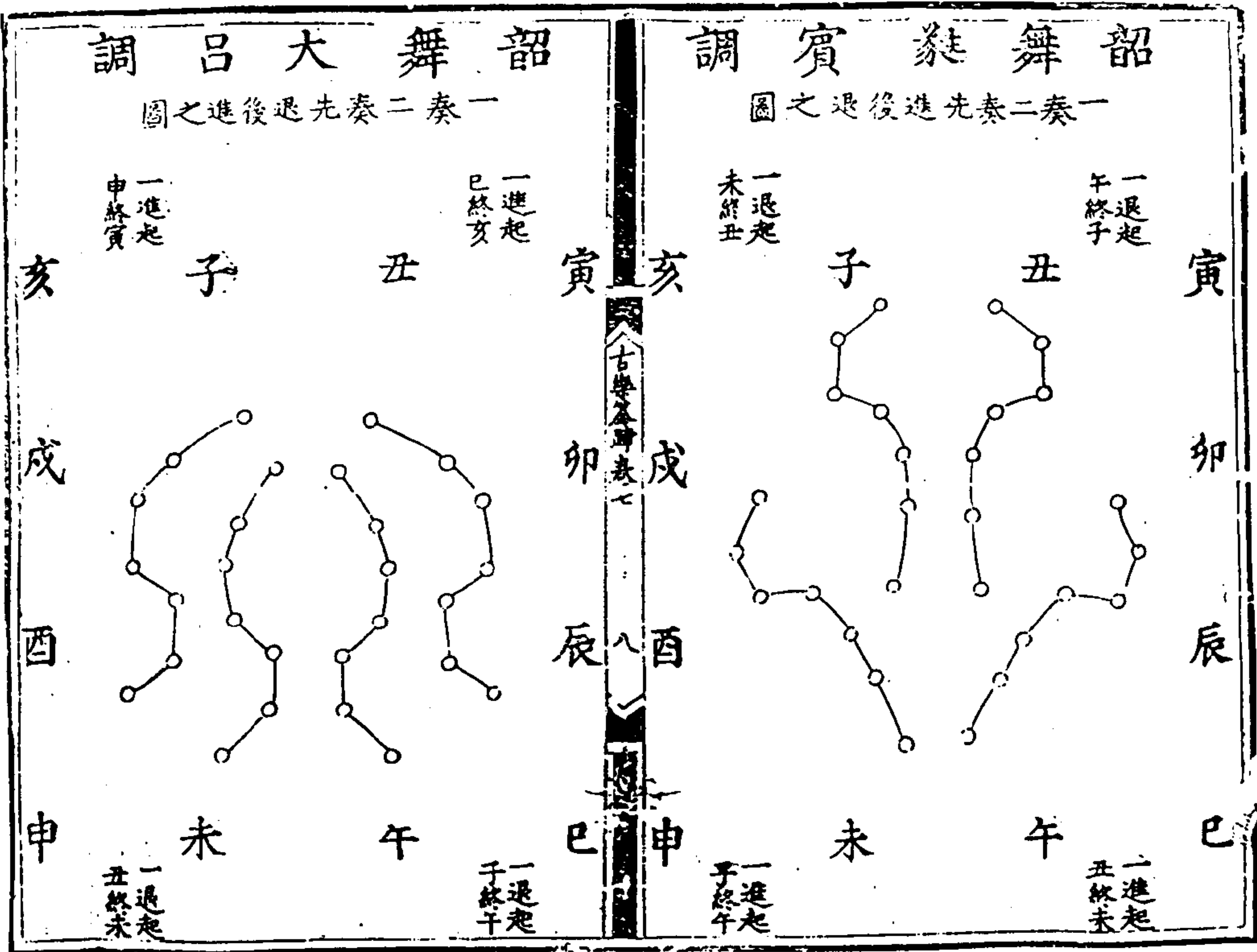

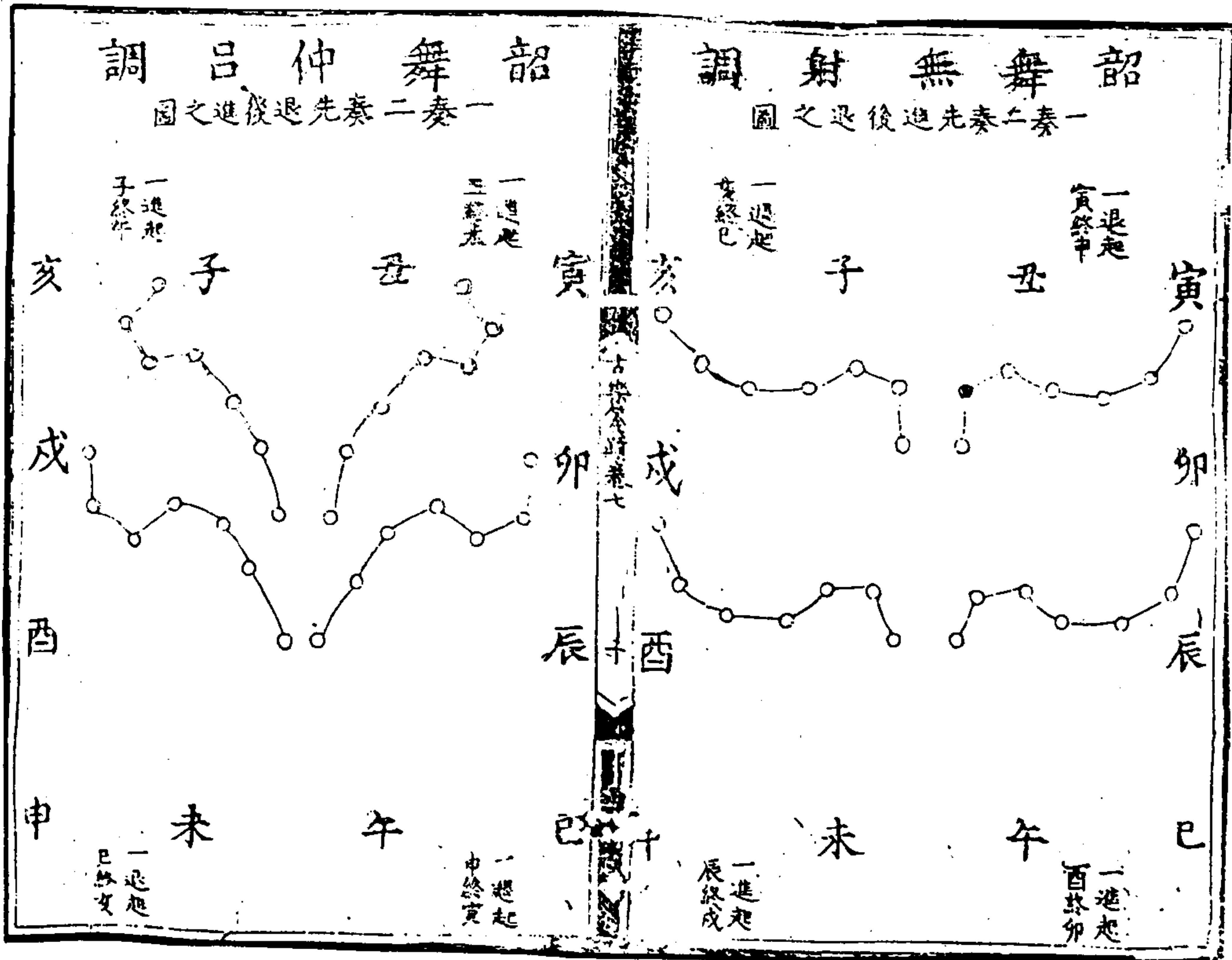
韶舞林鐘調

圖之退後進先奏二奏一

舞佾轉步轉辰立以辨方之法

八佾分居左右右四佾武舞也左四佾文舞也佾間容佾步間容步蓋佾內有虛地則轉步不相凌犯武佾之左右餘地如武佾之數文佾之左右餘地如文佾之數蓋佾外有虛地則轉辰不至局促文武之間量虛二佾之數以別中也求舞之前各佾對上背下將舞之頃各佾對立於當起舞之辰如奏黃鐘則武佾對子立歌大呂則文佾對丑立奏太簇則武佾對寅立歌應鐘則文佾對亥立奏姑洗則武佾對辰立歌南呂則文佾對酉立奏蕤賓則武佾對午立歌林鐘則文佾對未立餘倣此舞畢各佾乃對上背下分左右班散今載文武二班移辰進退之圖于左

古樂筌蹄卷八

樂器總論

樂器皆古聖人之所制聖人非以其意而制之乃以其理制之理者天而已矣天有八方之氣聖人以金石絲竹匏土革木八方之物而該括八方之氣乃於樂中奏之奏之可以宣八風之氣者以有八方之物在焉故八音欲其全器欲其備不全則氣缺不備則氣微缺固不可以爲樂微亦未足以言樂之善知微未足言樂之善乃可以言八音之備器備也者合大與小之謂也小者合律呂之本數大者合律呂之倍數故有一倍之器有二倍之器有三倍之器又有四倍之器倍至於四其氣始全是故鑄鐘特磬者四倍之器也編鐘編磬者三倍之器也頌鐘頌磬者二倍之器也歌鐘歌磬者一倍本數之器也以至琴有大琴小琴瑟有大瑟小瑟簫有簫簫簫有大簫小簫笙有笙笙巢笙埙有埙埙雅埙鼓有路雷相鼓是皆倍數爲之也蓋本

數其聲清倍數其聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必大小器而並奏之一合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以爲妙焉若單器者小成之用也是故知倍數之理則律呂可求其端樂器可求其始名器雖多皆爲樂中之妙用而不可無者也故歷考雅樂之器通載于左以備

皇上觀覽得考古人之全器附先儒之論近正者于各樂器之後以備

皇上采擇用臻歸一之定論若漢唐宋所製俗部胡部之器其聲不合律呂雖美而不錄恐瀆乎聖聽也至於斟酌衆器之中宜用於我

朝者臣竊悉在

青宮樂調八音論下此不敢復贅云

黃鐘正管式數附倍數

凡正管徑三分凡倍管徑六分凡長皆未吹口不算
長九寸
倍于八寸

黃鐘變管式數 附倍數

長八寸七分八釐二毫六絲二忽
倍十七寸五分六釐三毫二絲四忽

黃鐘七呂正管式數

長九寸
倍六寸

[illegible]

每斤二分
八號每倍十二
寸五分六釐

大呂正營式數 附倍數

長八寸三分七釐六毫
倍十六寸之分五釐二毫

太簇正倍式數

長八寸
筆六寸

夾鐘正管式數 附倍數

長七寸四分三釐七毫三絲
倍十四寸八分七釐四毫六絲

姑洗正管式數 附倍數

長七寸一分
倍十四寸二分

仲呂正管式數附倍數

長六寸五分八釐三毫四絲六忽
廣三寸一分六釐六毫九絲二忽

複賓正管式數附倍數

長六寸二分八釐
倍十二寸五分六釐

林鐘正管式數附倍數

長六寸
倍十二寸

夷則正管式數附倍數

長五寸五分五釐一毫
倍十一寸一分二釐

南呂正管式數附倍數

長五寸三分
倍十寸六分

無射正管式數附倍數

長四寸八分八釐四毫八絲
倍九寸七分六釐九毫六絲

應鐘正管式數附倍數

長四寸六分六釐
倍九寸三分二釐

周樂虛黃鐘正管不用之法

黃鐘正管乃用長九寸廣三分倍廣倍長以合參天兩地之數者也惟用以生十二律至用以制器成音

則再生之黃鐘其長八寸七分八釐一毫六絲二忽
是之謂繼率也若變全則二其八寸七分八釐一毫
六絲二忽者也蓋九寸三分神數也黃鐘正管神管
也律書曰神生於無形成於有形又曰神使氣氣就
形此之謂也是故十二管皆黃鐘正管所生而正管
乃虛而不用以成聲是乃神妙萬物之道皆出理數
自然非人為知巧得與於其間故文王卦傳惟言六
子致用而去乾坤亦此意也

韶樂無用黃鐘正管變管之法

用正管以起宮則徵商羽角皆以順而成用變管以
為徵商羽角則宮得以序而尊起宮必以正者由太
極而兩儀之道也尊宮必以變者乾南而坤北之道
也所以然者周樂收宮於後正管不得以不虛韶樂
起宮於前正管不得以不用理也數也一定而不容
易也

論樂器兼音之法

律呂之音十二樂器之音惟六各倍其六則亦有十
二矣如太簇可以兼大呂姑洗可以兼夾鐘亦可以

蕪仲呂林鐘可以蕪蕤賓仲呂可以蕪夷則應鐘可
以蕪無射陽方律蕪呂陰方呂蕪律蓋取其分數之
相近自然有可蕪之音以簫笛麓論之第一孔為黃
鐘宮第二孔為太簇商第三孔為姑洗角第四孔為
林鐘徵第五孔為南呂羽第六孔為應鐘變宮故其
吹之也閉五孔開第一孔則宮音出焉今謂之合是
矣閉四孔開第二孔則商音出焉今謂之四是矣閉
三開三則角音出焉今謂之一是矣閉二開四則徵
音出焉今謂之尺是矣閉上一開下五則羽音出焉
今謂之工是矣閉下五孔獨開上一孔則變宮之音
出焉今謂之六是矣六本應鐘之音今作清黃鐘用
之蓋黃鐘半律四寸五分應鐘全律四寸六分有零
亦以分數相近之易蕪也其蕪音之湛全在吹氣之
緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則
蕪濁吹急唇仰則蕪清善吹者一孔取三音善聽者
一孔知三音知一孔取三音之理則用今之樂器可
以具律呂之全聲惟在習之精通乃有得焉其於埴
也五孔皆閉自上吹之為黃鐘宮少仰則蕪乎大呂

也開前中孔為太簇商少仰則蕪乎夾鐘也並左孔
為姑洗角少仰則蕪乎仲呂也並右孔為林鐘徵少
俯則蕪乎蕤賓也並後左則為南呂羽少俯則蕪乎
夷則也並後右則為應鐘變宮少俯則蕪乎無射也
其於琴也對中暉彈之按第一絃黃鐘上二寸則大
呂按第二絃太簇上二寸則夾鐘按第三絃姑洗上
寸半則仲呂用濁蕪清則進上近岳按第四絃林鐘
下二寸則蕤賓按第五絃南呂下寸半則夷則按第
六絃應鐘下一寸則無射用清蕪濁則退下近焦其
於瑟也於二十五絃取中一絃為君不動以前十二
絃為律呂正聲以後十二絃為律呂清聲彈之之法
合正與清而音成焉黃鐘成於前後之一大呂成於
前後之二太簇成於前後之三夾鐘成於前後之四
姑洗成於前後之五仲呂成於前後之六蕤賓成於
前後之七林鐘成於前後之八夷則成於前後之九
南呂成於前後之十無射成於前後之十一應鐘成
於前後之十二琴之取音也以暉瑟之定音也以馬
近岳於漸清焉近焦以漸濁焉其和之之法也琴絃

急則音在暉下琴絃緩則音在暉上瑟絃急則安馬必近於焦瑟絃緩則安馬必近於岳其於笙也管首入匏有內孔以銅蠟點處為簧簧之大者其聲濁小者其聲清清濁多寡由簧之大小亦取於管之短長凡簧各有外孔以手按其外孔則內簧之聲鳴焉吹簫笛之法開其孔則鳴吹笙之法按其孔則鳴故曰吹笙鼓簧按者鼓也如鼓由擊然後有聲蓋簫笛之聲由外發笙簧之聲由內轉今笙十七管按第十二第十四之管孔而成黃鐘宮聲按第四第八第十一之管孔而成太簇商聲按第三第十之管孔而成姑洗角聲按第十五第四第十二第八之管孔而成林鐘徵聲按第七第三第十一之管孔而成南呂羽聲按第十四第十三之管孔而成黃鐘清聲按第二第十三之管孔而成仲呂聲大抵無數管而成一律之音者一清一濁也濁者全律清者半律如合音有大合小合第十四管為大合第十二管為小合四音有大四小四第四管為大四第八管為小四第十一管為小清四一音有大一小一第三管為大一第一管

為小一尺音有大尺小尺第十五管為大尺第十二管為清尺又借大四小四二管湊之共成尺音工音有大工小工第七管為大工第十一管為清工又借大一湊之共成工音六音有大六小六第十四管為大六第十三管為小六上音有大上小上第二管為大上第十三管為小上其餘大呂夾鐘蕤賓夷則無射應鐘則未用焉由此推之若制大笙二十四管每二管共成一音則六律六呂之全聲半聲備焉一清一濁一東一西相對匹配而成音其制甚簡其吹亦易孰謂古笙之難制而半聲之難備於笙也哉

協音之法

隔八以聲之一鼓以宮之一聲一字一鼓一宮鼓不宜多多則雜音而不清故曰鼓無當於五音五音弗得弗和一鼓則和宮二三則亂宮韶樂起宮則鼓在前周樂收宮則鼓在後韶樂七音以左旋五音以右轉周樂用宮逐羽以為雲門引商刻羽以為咸池三祝以起之三教以終之一金以宣之一玉以振之祝敵為一奏之始終金玉為一音之始終前音之玉繼

以後音之金金而復玉玉而復金欲其相連不欲其間斷是之謂繹如也以成若小有間則不成片段與造化之氣不相貫而不成樂矣

庭奏升歌之法

庭奏者堂下之樂升歌者堂上之樂庭奏八音并奏升歌惟奏瑟以合歌奏者進也進王天下者之功德於天地祖考之前也歌者誦也誦前人之功德於吟咏倡嘆之間也奏則聲容兼有歌則有聲無容奏濁屬陰以從斗歌清屬陽以從日歌奏不同時猶斗日不相見先庭奏而後升歌猶言陰陽必先陰而後陽蓋奏為主歌為賓先有主之誠敬然後能迎賓也

歌奏合禮之法

自迎神主讀祝樂奏本變而不歌舞如祀天用六變祭地用八變享宗廟用九變迺而復始不拘其遍惟以讀祝為度遇官則擊三鼓鼓終復奏原變用祝而不用故讀祝畢乃自一奏以至終奏其音相連不容小間奏終乃自一歌以至終歌其聲相連亦不容間庭奏則用舞舞畢乃升歌故以收奏仍用祝以起歌

歌終復用故收初獻亞獻用武舞三獻用文舞飲福徹饌送神乃升歌歌終唱禮畢

古樂筌蹄卷八 終

古樂筌蹄卷八

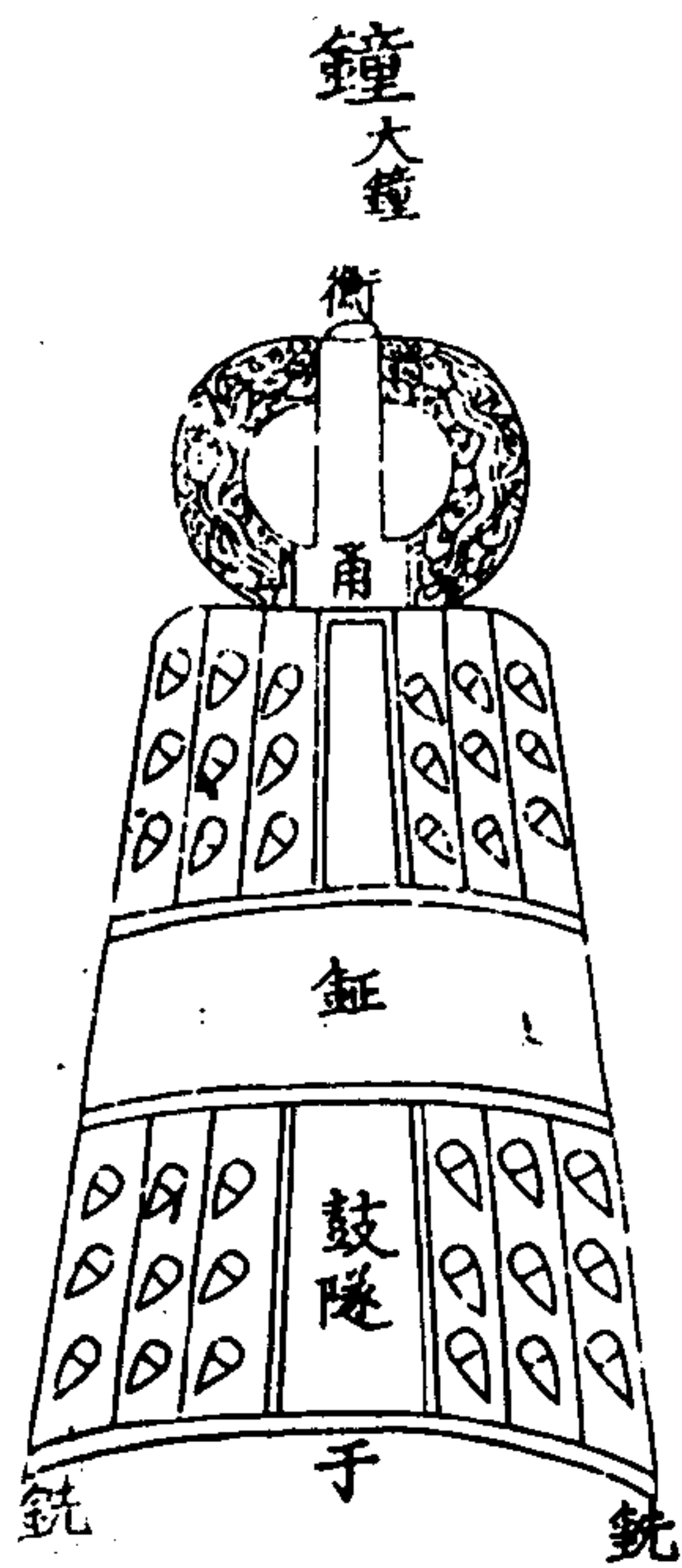
十二

古樂筌蹄卷九

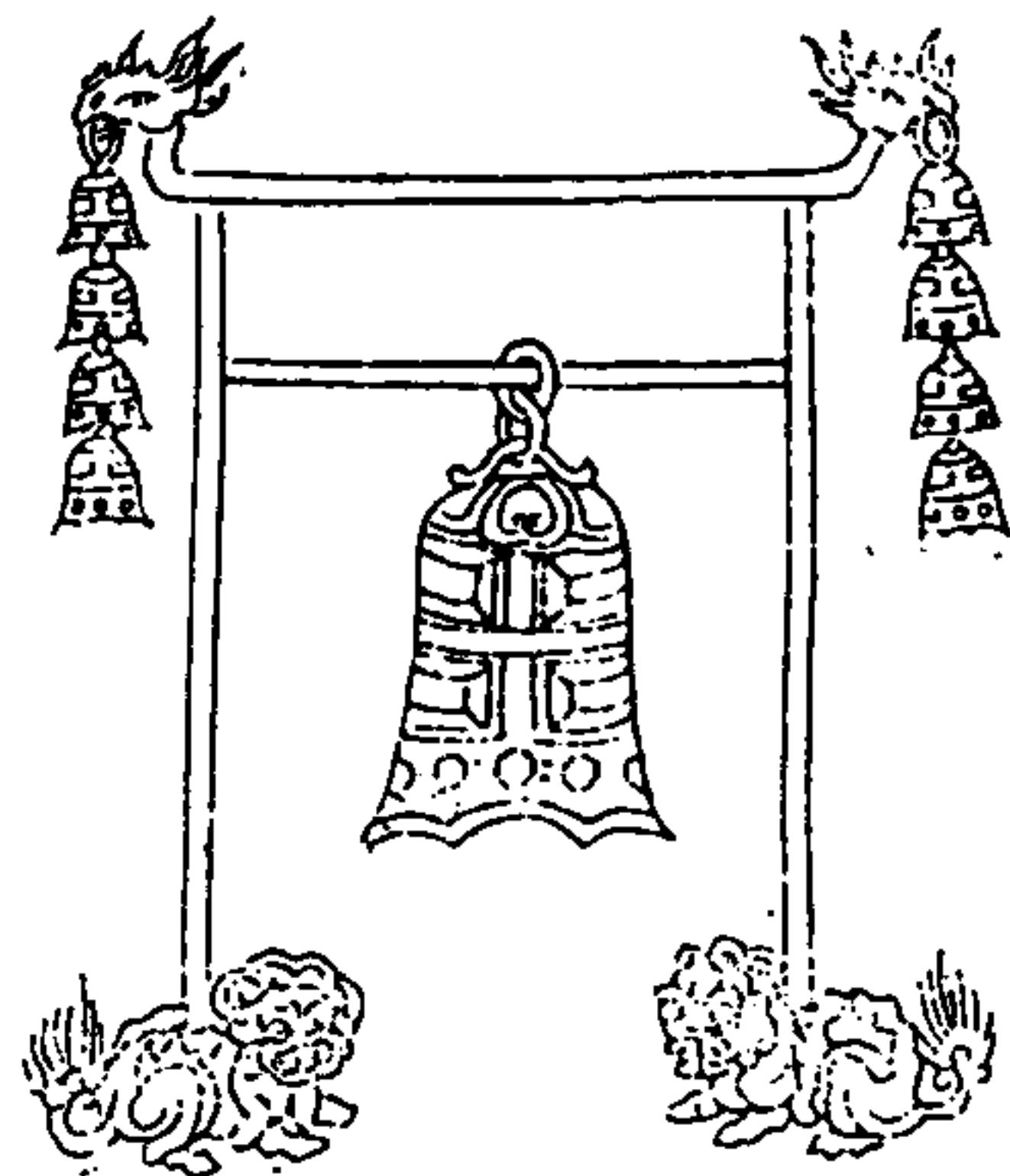
樂器圖考

金之屬

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風聞闐其聲尚羽其音則鍾立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉周官鍾師掌金奏鑄師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

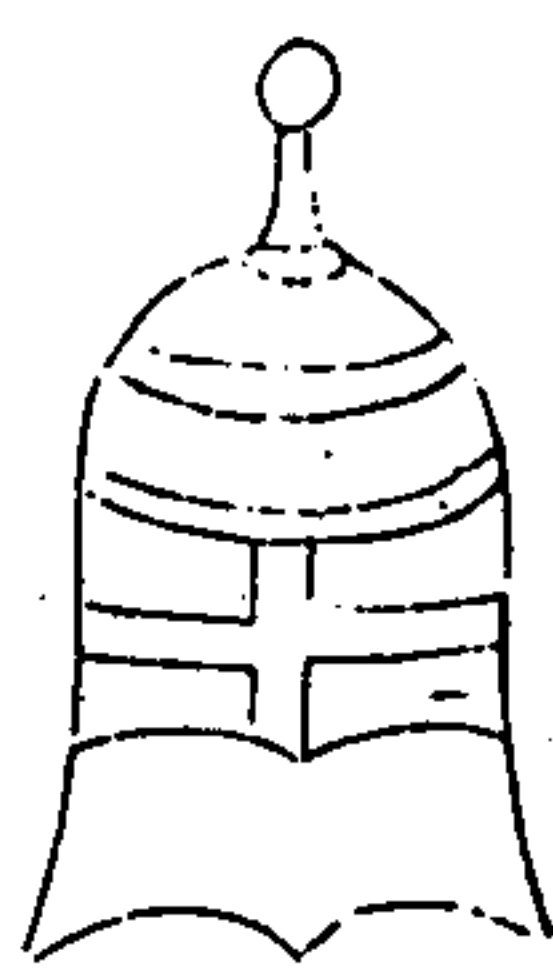
鑪即鐘

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘單穆公曰十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂鑪是也考工記曰六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊魯氏為鐘兩樂謂之鈇鈇間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之權謂之隧十分其鈇去二以為鉦以其鉦為之鈇間去二分以為鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍參分其甬長二在上一下在下

以設其旋鐘已厚則石已薄則播修則柝弁則鐸長
角則振是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘
十分其鉦間以其一為之厚鐘大而短則其聲疾而
短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞為隧六分其厚以
其一為之深而圓之鄭氏云凡樂器以十有二律為
度數若黃鐘之律九寸十六之而銑取其十以為度
則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞
二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然

鐘

周禮鑄師注鑄如鑄而大禮書常昭杜預云小鐘儀
禮鑄從薄與越鑄之鑄同陳氏樂書曰虞夏之時小
鐘謂之鐘大鐘謂之鐃周之時大鐘謂之鐘小鐘謂
之鐃則鑄之為用其實編鐘也編鐘之用其實歌鐘
也一器而三名之各有攸趨爾李宗謬曰金部之中

古樂考卷九

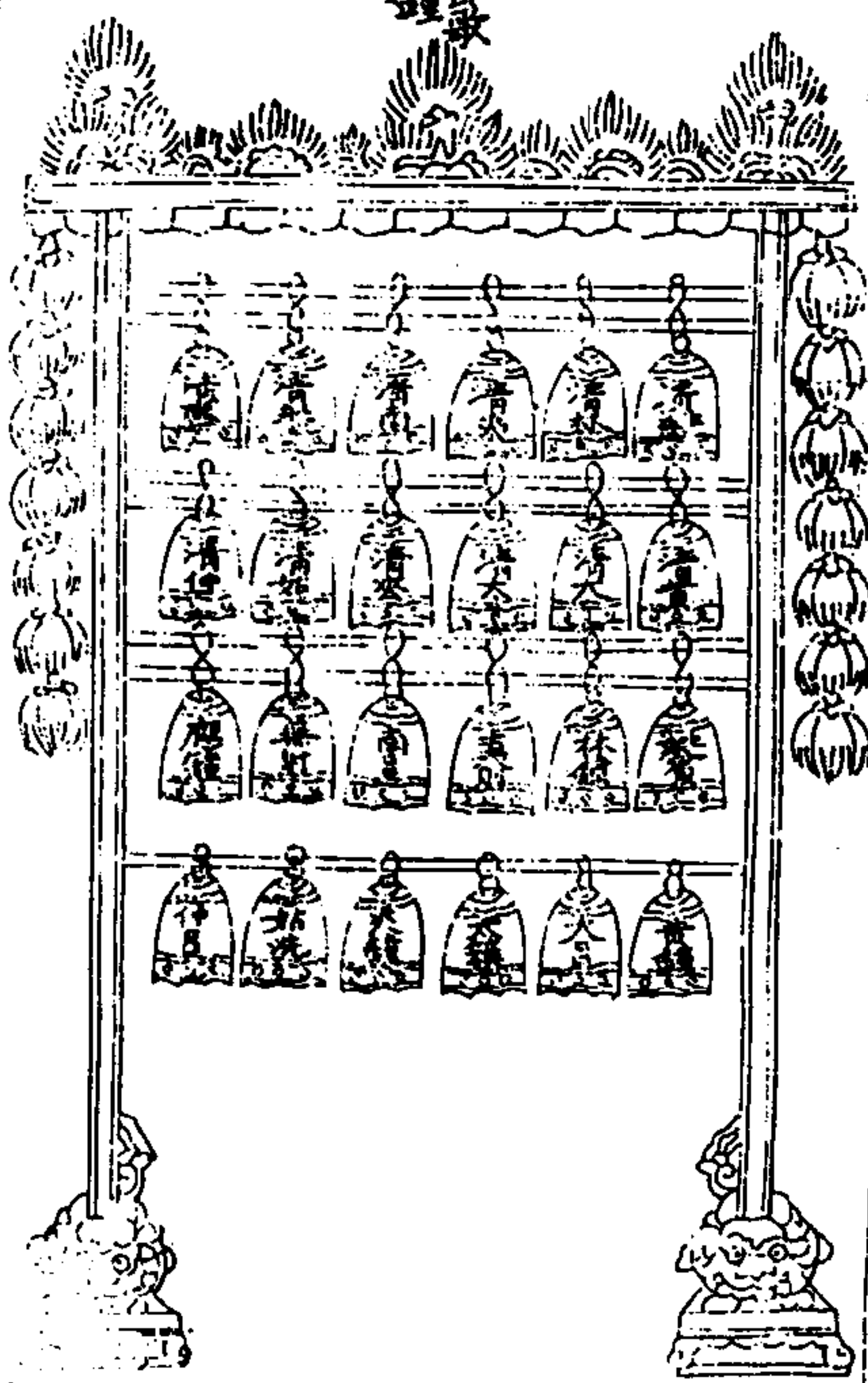
三

古樂考卷九

四

鐘鐘為難如一聲不及則宮商失序使十二鑄工皆
精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣又曰後
周嘗以十二鑄相坐擊之音韻充諧馮元等云其本
朝鑄鐘十二黃鐘高尺二寸半廣一尺二寸鼓六鉦
四舞六通衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分
深一寸二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與
舞四處各有九每面共三十六兩樂間一尺四寸容
九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鐘并與
黃鐘同制而兩樂間遞減至應鐘容九斗三升五合
而其重加至應鐘重一百四十八斤並如新律本律

編鐘

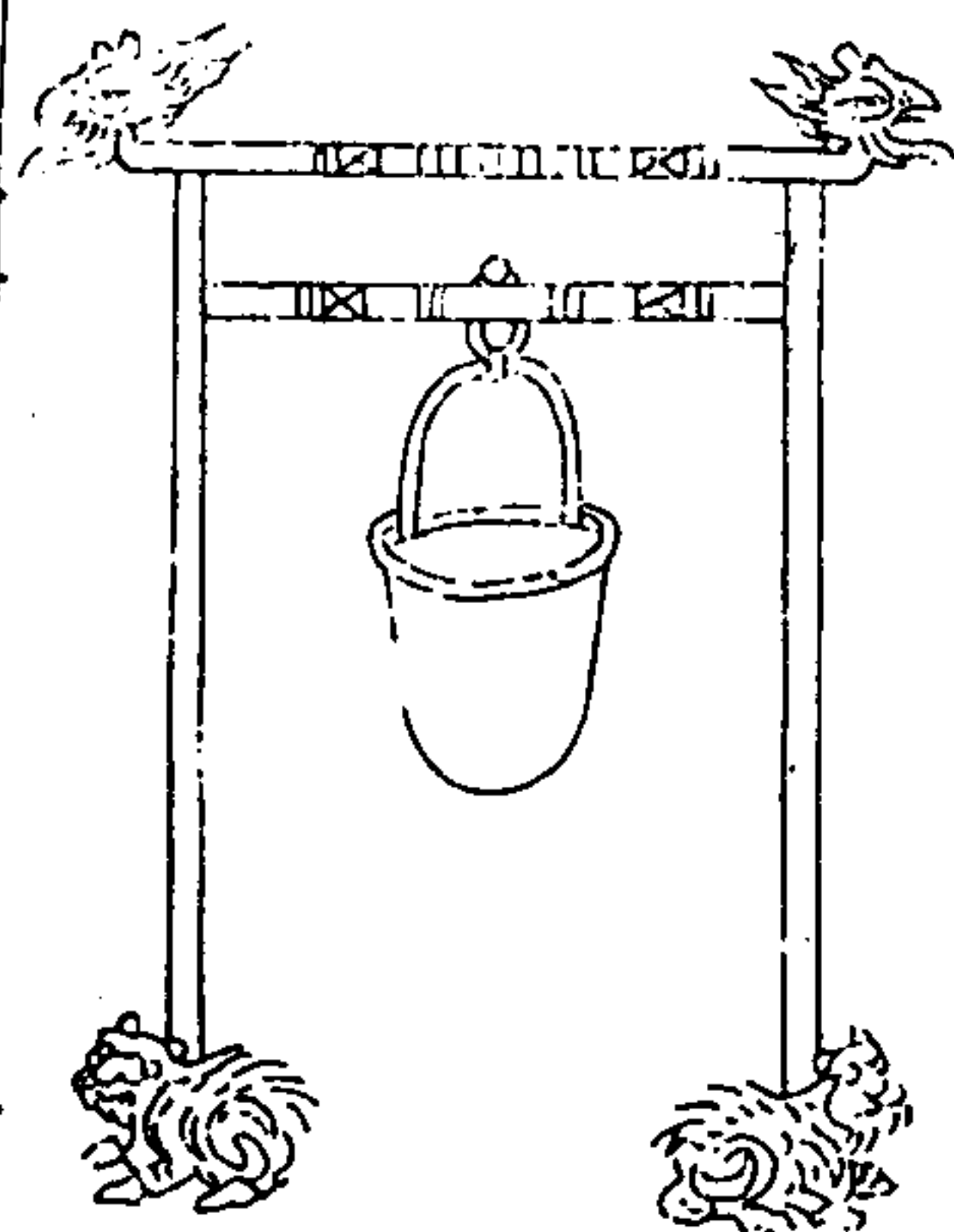

陳氏樂書曰編鐘即小鐘也小鐘實歌鐘也范鎮曰編鐘皆從其律之長故鐘口十者其長十六以為鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以為之鼓上去二以為之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景樂隊角衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於內者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之

古樂筌蹄卷九

五

金鐸
即鐸

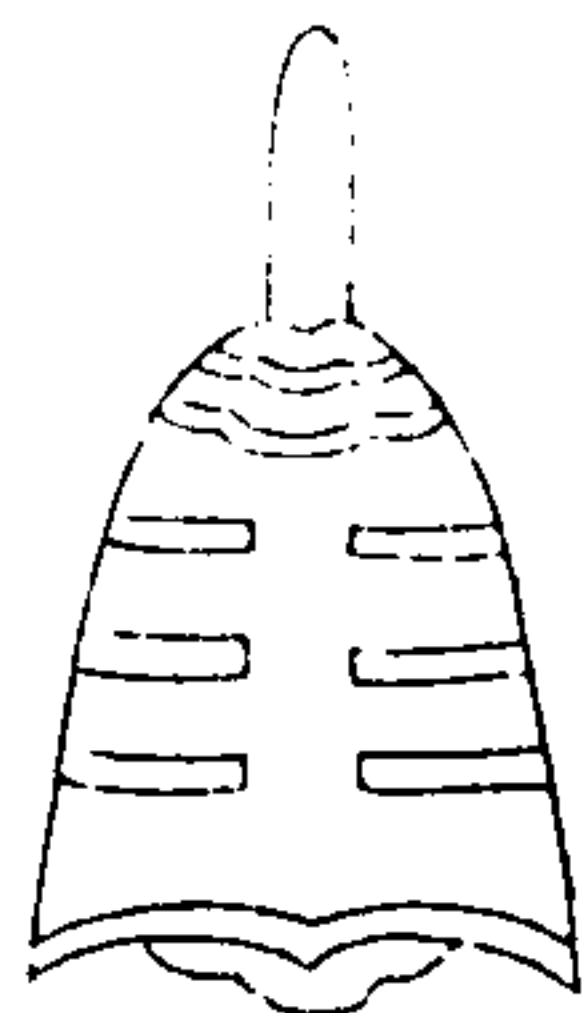
周禮小師以金鐸和鼓其形象鐘頂大腹擦口弁以伏獸為鼻內縣鈴子鈴銅古作樂振而鳴之與鼓相和宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其下鄭氏

詩云鐸鐸于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云鐸于之名出于漢之大手樂官南齊段祚以鐸于獻鑑高三尺六寸六分圖二尺四寸圓如箇銅色黑如漆其薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注鐸于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也樂府之金鐸就擊於地灌水之制不復考矣淳熙十四年余玠宰慈利縣得一鐸高一尺三寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分闊五寸虎紐高一寸二分闊一寸一分并尾長五寸五分重十三斤紹熙三年又於長陽縣得其一鐸甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤皆虎鐸也

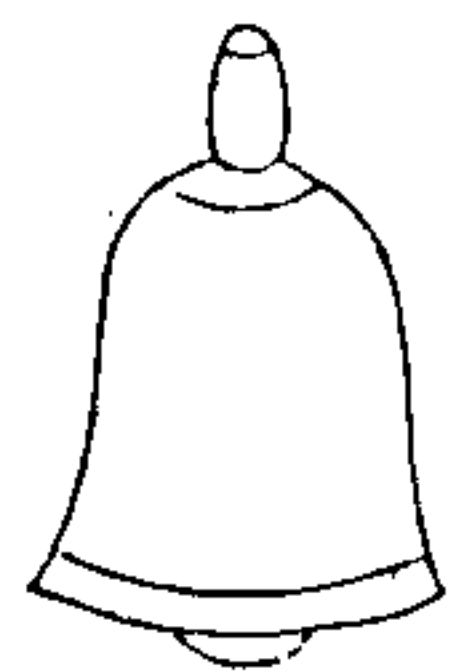
古樂筌蹄卷九

六

金鐸

木鐸

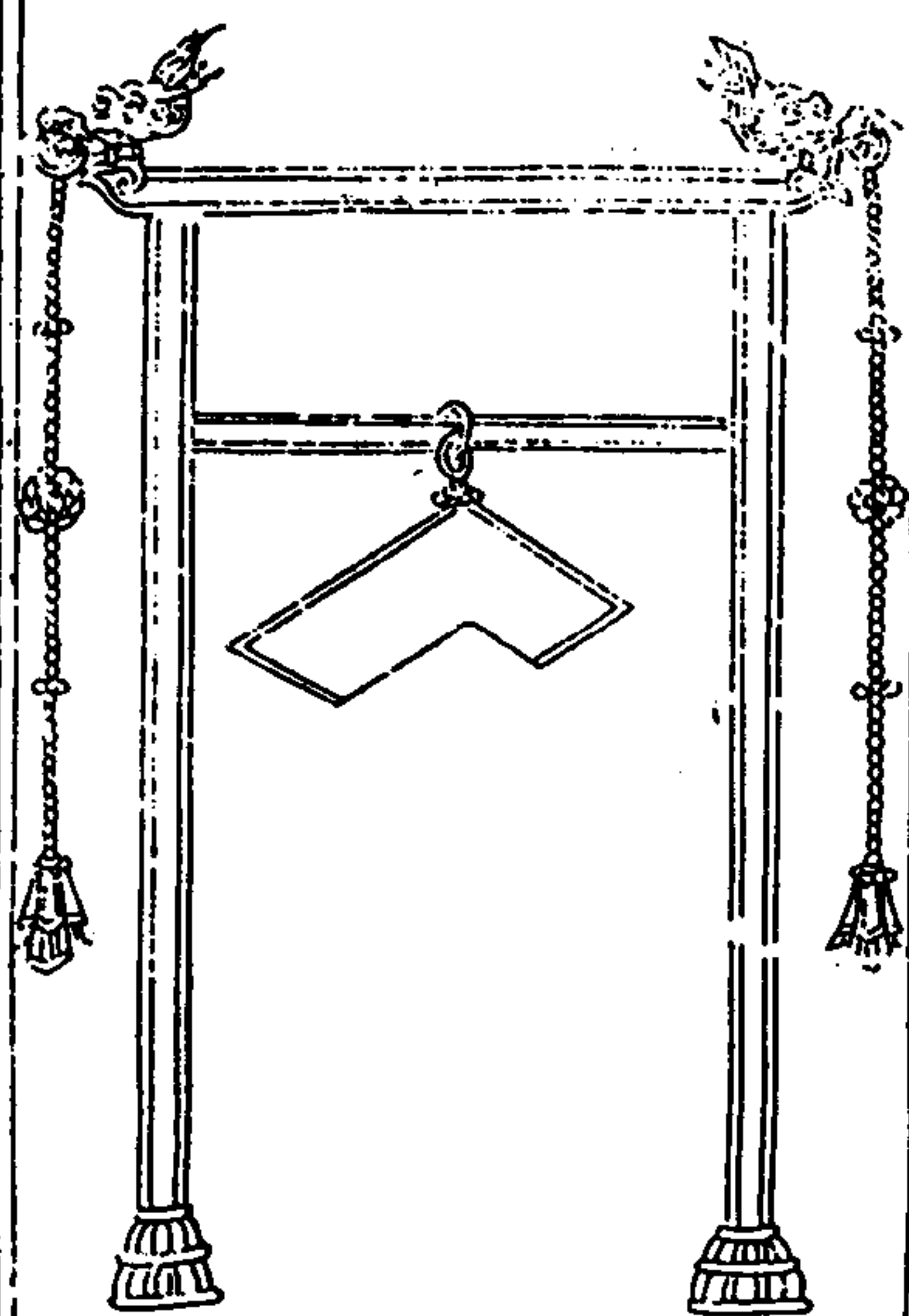

周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓據鐸振鐸樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲不過琅鐸名曰鐸度號令之限度也則鐸大鐸也舞者振之警衆以爲節是金鐸以金爲古所以振武事也木鐸以木爲古所以振文事也

石之屬

陳氏樂書曰石之爲物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以爲磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真以卑鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂既壞於秦漢漢至成帝尚未有金石之樂及晉武破符堅之後而四廟金石始備焉後世復以泗濱石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難哉

特磬

周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半註云必先度一

矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其

弦則磬之倨句也其博為一註云博謂股博也廣也

股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其

鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其

下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬

股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半

者厚一寸也已上則摩其旁鄭司農云磬聲太上則

摩鉦其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁已下則摩

其端古樂筌蹄卷九太下聲濁也短而厚則清宋明道制新樂特磬

十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九

分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸

博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其

聲各中本律黃鐘厚二寸一分大呂以下第加其厚

至應鐘厚三寸五分詔以其圖送中書議者以為磬

氏為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分

其股博去其一以為股博三分其鼓股以其一為之

厚范鎮曰特磬則四倍其法而為之陳氏樂書曰古

之為磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已

鐘圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其

博為一股博一律也股為二後長二律也鼓為三前

長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹

康成云股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊者

為後而在外內者在下方外者在上黃鐘之磬股鼓皆

厚二寸則餘磬可推矣先儒曰小華之山其陰多磬

鳥危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬

所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮

磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制

造之法倨句一矩有半外之為股內之為鼓其博厚

莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已

下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄

以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百

獸率舞庶尹允諧者由北其本也蓋八卦以乾為君

八音以磬為主故磬之為器其音石其卦乾位西北

而天屈之以為無有曲折之形焉所以立辨也故方

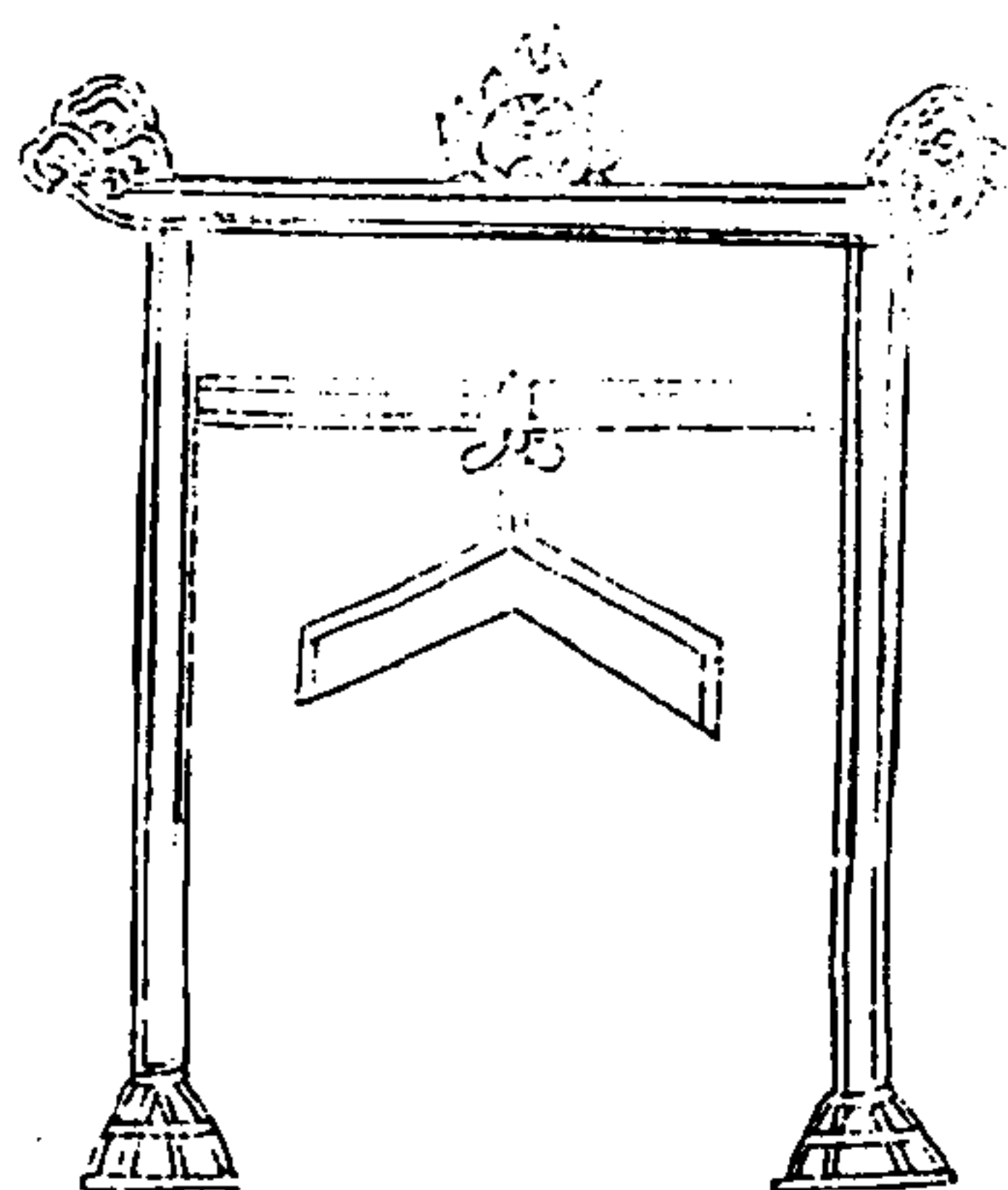
有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位

有上有下而親疏長幼之理皆辨於此矣古人論磬
嘗謂有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王
道得王道得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之
君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨
聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如
此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已

古樂錄卷九

十一

天球
即玉磬

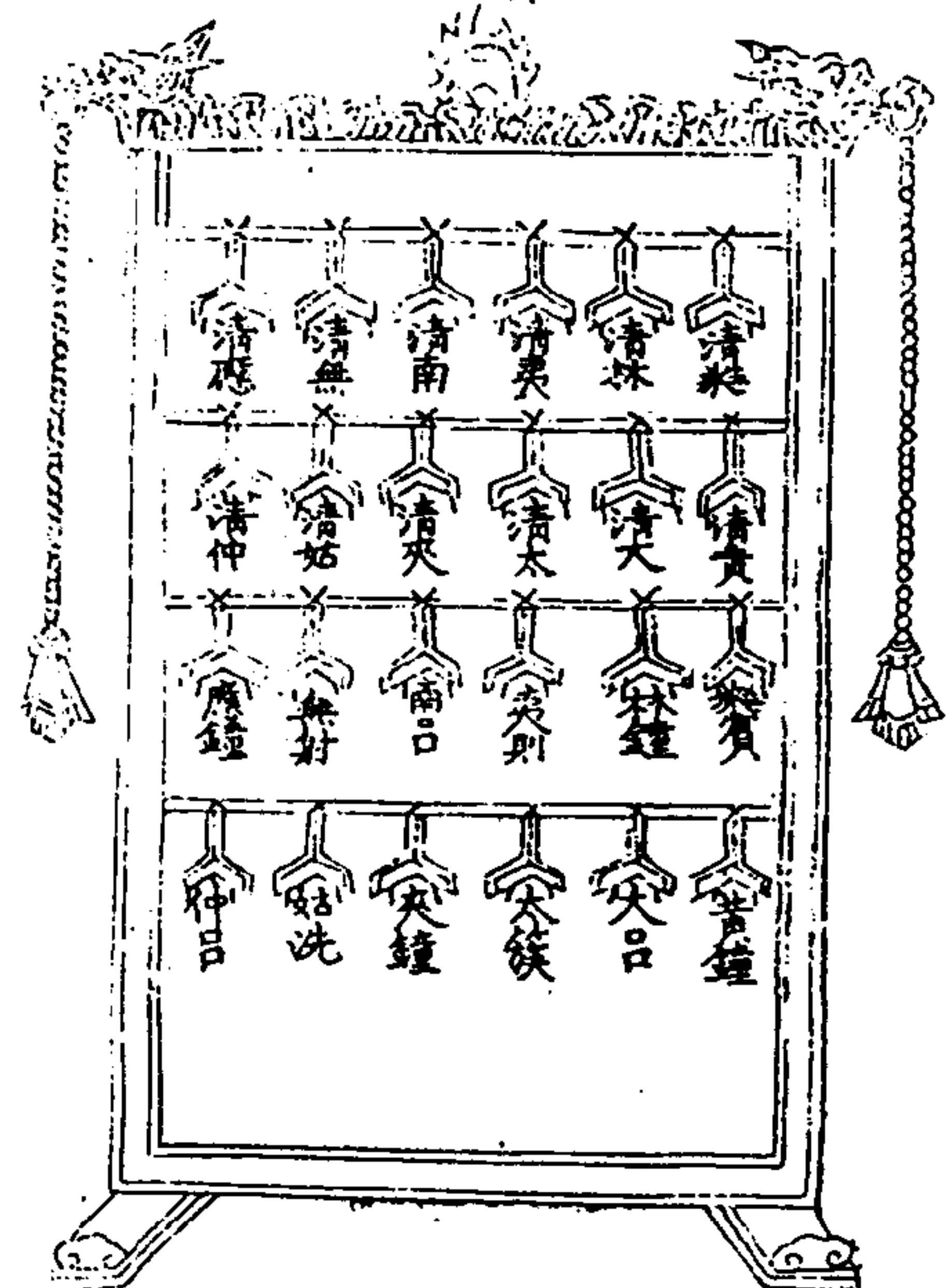
禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代
樂器而拊搏玉磬則王之於石類也玉磬則出乎其

類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋物之美
者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天
以保天下因天球以為磬以其為堂上首樂之器其
聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰
依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象
上帝玉磬之音樂考曰玉磬堂上之樂登歌用焉書
言搏拊琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣

古樂錄卷九

十二

編磬
即編鐘

李冲曰編磬大架所用二十四枚應十二律倍聲樂考書曰上不失之四清下不失之二變其為李冲所傳者乎范鎮曰編磬皆以周官磬氏為法若黃鐘股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎鐘有齊也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以為法後世其可不考正乎考正而非是則不為法矣特磬則四倍其法而為之

古樂筌蹄卷九

十三

絲之屬

陳氏樂書曰絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

其長八尺一寸用於天神

大琴 二十絃

古樂筌蹄卷九

十四

中琴 十六絃

其長五尺一寸用於地示

小琴 五絃

其長三尺六寸六分用於人鬼或帝琴也

琴瑟上論曰古者琴瑟之用各其聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於園丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜

於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其瑟瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟陳氏樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以廩桑之絲微以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六分象期之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以爲大琴則不足以爲中琴則有餘要之皆不若六八之數爲不失中聲也樂書琴暉論曰琴之爲樂絃合聲以作主暉分律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以夷則爲中東夷則至臨岳下際以仲呂爲中東仲呂上至臨岳下際以太簇爲中界其夾鐘姑洗蕤賓林鐘

四暉即泛調取定又以太簇翻至龍口而暉數足矣自古琴暉十有三其一以象閏蓋用螺蚌爲之近代用金玉水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作微纏之微誤矣太古遺音曰暉擊于木所以示其明瑩玉爲上金次之螺蚌又次之凡律生於黃鐘故琴自岳至第四徽長九寸爲黃鐘之律自第四暉至中暉亦九寸即一倍黃鐘之律自中暉至龍口則其音黃鐘上一寸八分爲大呂又一寸四分爲太簇第十二暉爲夾鐘第十一暉爲姑洗第十暉爲中呂上半暉爲蕤賓第九暉爲林鐘上半暉爲夷則第八暉爲南呂上一寸二分爲無射又一寸二分爲應鐘以上爲濁聲按其中律則其音黃鐘自中暉下至第四暉次第十二律以上爲清聲按其第四暉至第一暉亦次第十二律爲清聲倍姜夔樂議曰琴有三準自一暉至四暉謂之上準上準四寸半以象黃鐘之于律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鐘之正律自七暉至龍觀謂之下準下準一尺八寸以象黃鐘之倍律三準各十二

律聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也絃有五焉有七焉樂考曰五絃作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也五絃圖說曰琴爲古樂所用者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖曰七絃散而和之則間二絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲一絃十暉應四絃散聲六絃十暉應四絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黃鐘大呂並用慢角調故於六絃十一暉應三絃散聲太簇夾鐘並用清商調故於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂並用宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鐘夷則並用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鐘並用蕤賓調故爲五絃十暉應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序朱子嘗與學者共講琴法其定律之法十二律並用太史公九分七法爲準損益相生分

古樂琴譜卷九

十七

十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鐘則於琴之黃鐘聲合之聲合無差然後以次編合諸聲則五聲皆正古人紀琴先管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調琴之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得兩聲按下者隔一而得五聲十暉按上者隔一而得五聲按上隔下而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相爲次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十二暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也蕤賓調故於

古樂琴譜卷九

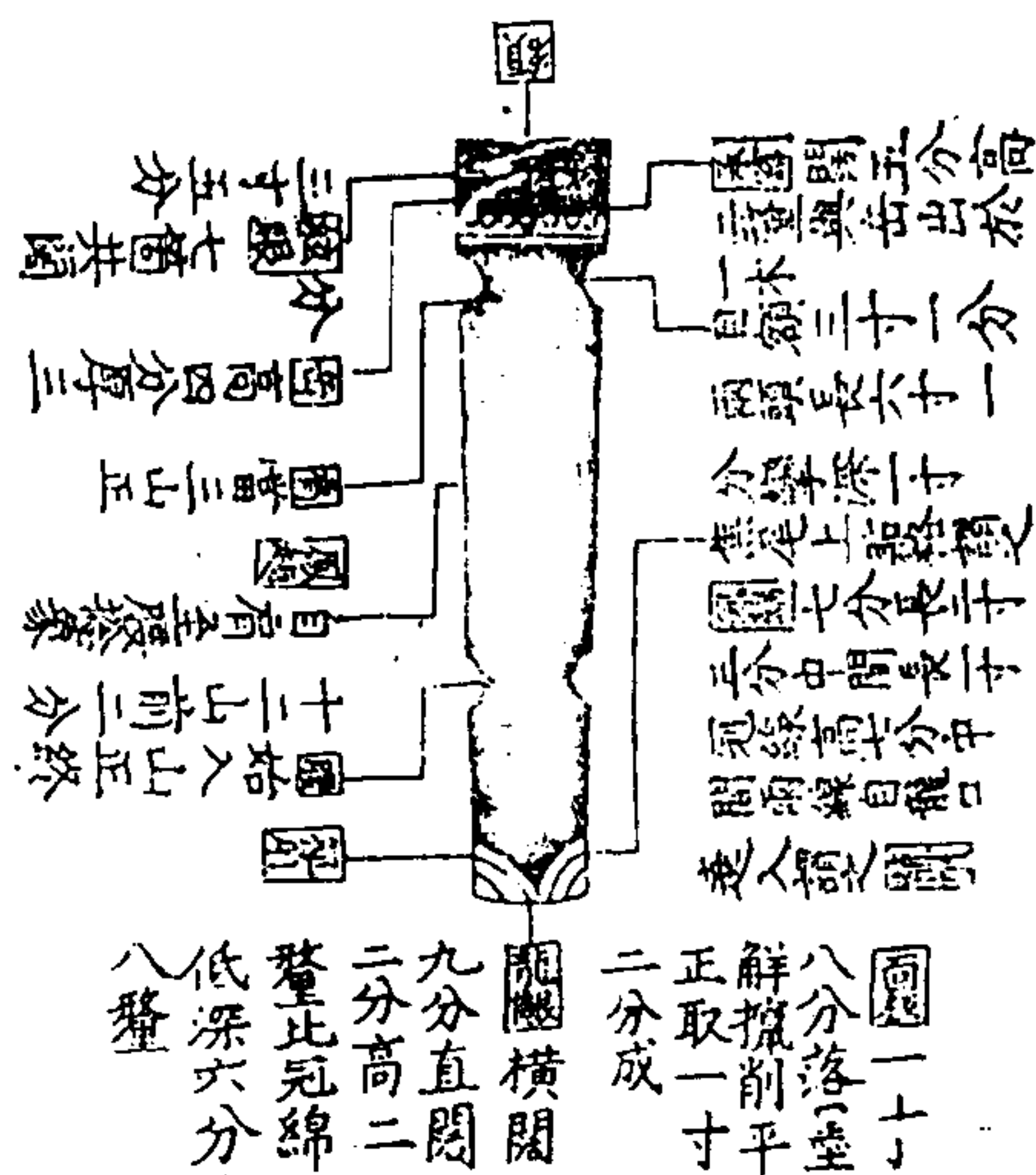
十八

五絃十一彈應七絃散聲以律長短配絃大小各促絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律為均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴之綱領而說者罕乃缺典也當為一圖以官統調以調統聲令賓主次第各有條理乃先作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位列于官調圖前則覽者曉然可為萬世法矣宋朝太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度絃有三節聲自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中暉第一絃黃鐘按上為大呂第二絃太簇按上為夾鐘第三絃姑洗按上為仲呂第四絃蕤賓單彈之第五絃為林鐘按上為夷則第六絃為南呂按上為無射第七絃為應鐘按上為黃鐘清凡此各隨鐘律彈之莫不合律呂矣琴絃論曰大琴官琴二百四十絃一絃一絃以十二絃為一商絃二可

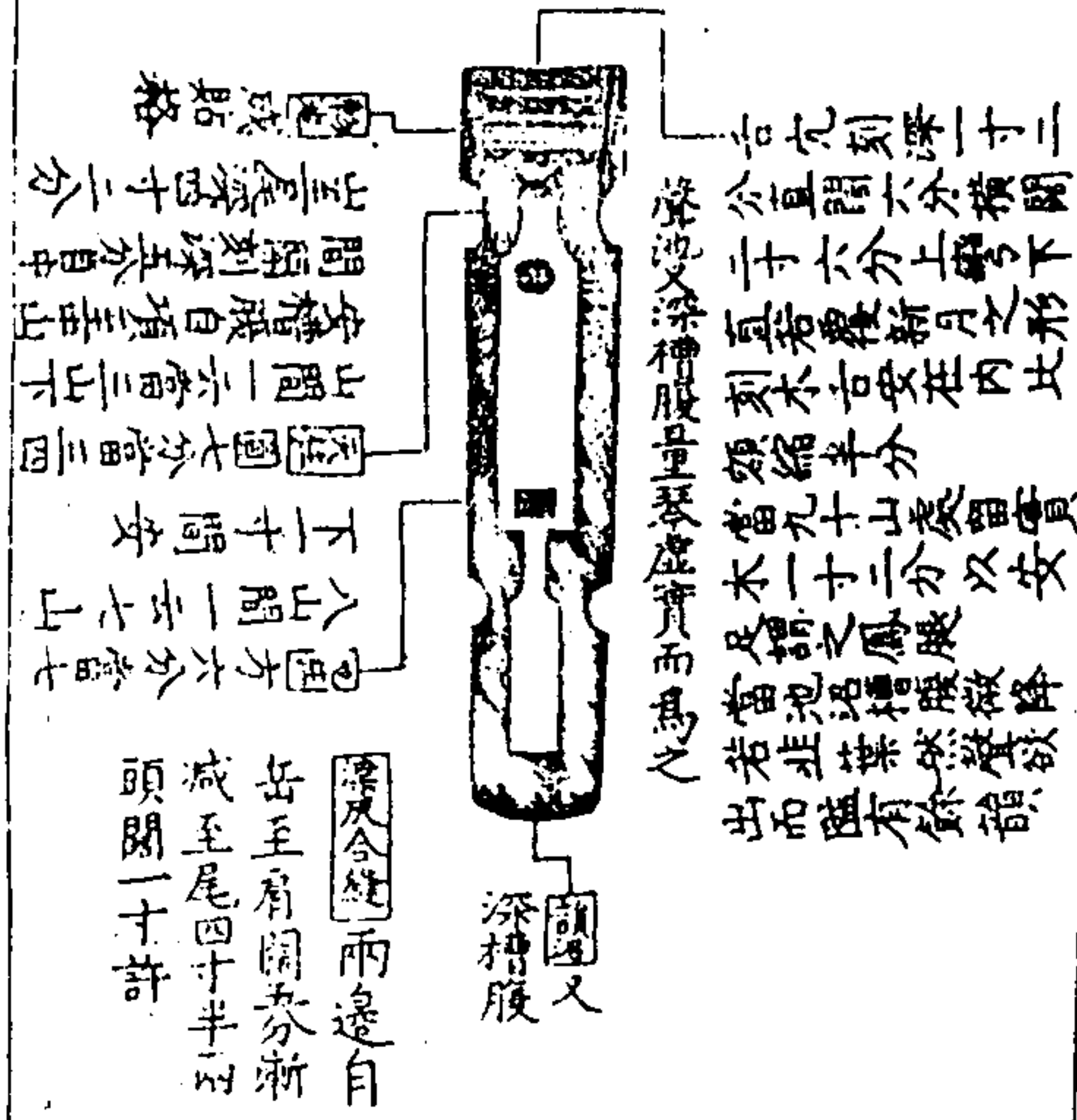
有六角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降三十四絃官商角三絃纏過一法徵絃亦纏用文絃為胎中琴絃用武絃為胎中琴官絃一百六十絃商絃一百四十絃角絃一百二十絃自宮至武各次第降二十絃小琴比中琴絃又次第降二十絃纏紗法曰大絃用七絃中琴用六絃小絃用五絃大則聲不清細則目下聲清不耐久惟宜得中一際以極急為度陳氏樂書琴制論曰琴之為器有龍池者以龍潛於地其出則興雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以南之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫極以其急於發令切酒以成禮也池側有見掌二所以護軫之動而合制也鳳額下有鳳喙一所以接喉舌而申令者也琴底有鳳是黃楊木表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用栗木表其赤心也人肩者顧於臣有俯就隨肩之象也鳳翹者左右翼之有副貳人主之象也龍脣者聲所由出也能觀者吟所由生也龍口所以受絃而其鬚又所以飾之

也鳳額所以制噤而其臆又所以承之也總而言之
 琴長三尺六寸六分當暮之日腹中天地二柱當心
 背之任也天柱方厚七分居姑洗仲呂之界地柱方
 厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上
 聲近下則損下聲當中心則其聲品節矣然斷制之
 妙蜀稱霄郭諒吳稱沈鏐張越實諒清雅而沉細鏐
 越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭
 亦善攻斷鬻之不售節使盧公鈞聞之見重受一張
 仍贈之詩自是馮氏門其履滿矣伏羲樣長三尺九
 寸三分與後周大累黍尺同舜樣用古玉尺長三尺
 八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同司馬
 相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕
 用官尺長三尺七寸八分伯牙尺同築表尺長三尺
 七寸二分稽康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山
 樣今尺長三寸三分梁千面用鐵尺三尺九寸三分
 無池隋百面用水平尺三尺六寸四分古軫用竹言
 鳳非梧桐不棲非竹實不食

度制面琴

度制腹槽

度制背琴

琴制尚象論

制器尚象其來久矣琴之爲器其制詳其義深昔者
伏羲氏之王天下也以諸樂入音皆相假合思一器
之備於律呂者徧以衆得之於梧桐制爲雅器聃名
爲琴琴者禁也禁諸邪而存正炁故琴爲聖賢之樂
動天地而感鬼神琴之妙理莫大乎是古先聖賢造
琴其狀不一而制度尚象則有定式琴額長二寸四
分以象二十四氣岳廣三分

岳者承絃之木乃琴身上至高之物言此物爲

琴上之最高處猶五岳爲天下

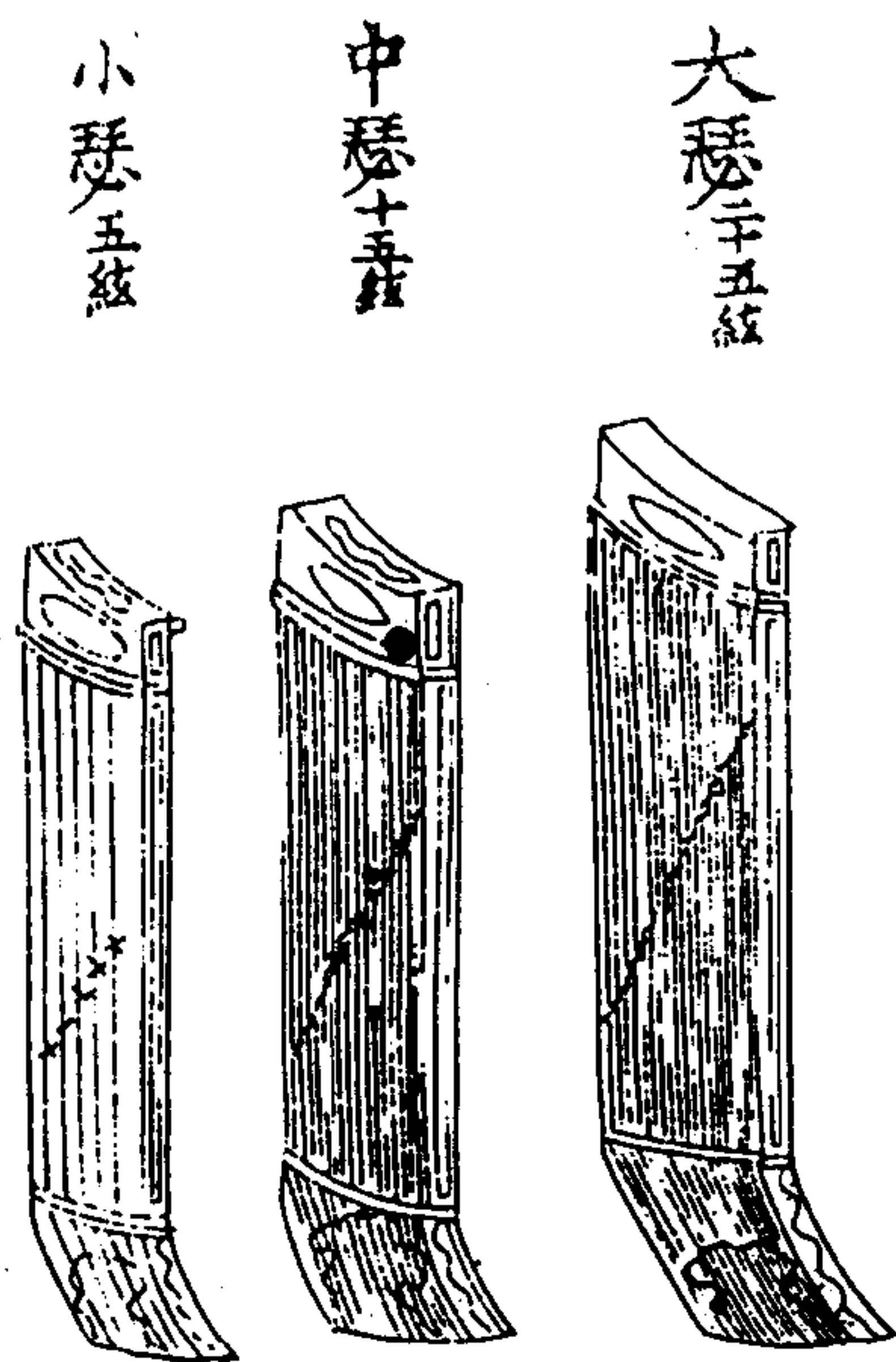
諸山之最高者故名之曰岳

以象三才岳內取聲

琴山之最髙處猶五岳爲天下諸山之最髙者故名之曰岳以象三才岳內取聲

三尺六寸以象其日三百六十有六龍觀其折勢四分以尚四時共長三尺九寸一分成於三極於九九者究也復變而為一之義也上穹隆以象天而圓其面下方與以法地而平其底中虛含象外響應暉暉十有三其十二法六律六呂其一處中者元氣之統以象閏其一陰一陽之道備著數也律有長短故暉有餘促當暉則鳴差暉則否亦猶氣至灰飛時理正應神理不測其在茲乎上為天統下為地統中為人統抑揚之際上取泛聲則轉清而屬天下取按聲則重濁而屬地不加抑按則絲木之聲均和而屬人剗其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰琴鳴因絲絲鳴因木側耳於絲木之上不足以聽其聲由池沼之間而聽焉則無餘矣是以知妙用所施不難太虛本末相因固如是也琴之首曰鳳舌其岳前曰承露俗曰岳裙鳳軫穴曰軫杯岳之體巍然而高若山岳之狀鳳嘯琴項也謂喉舌可以教令也人形者取其肩背之正也龍腰者取其屈折如龍也又曰壬女腰者取其纖細也自有至腰總象鳳翅從然而張龍

觀乃琴末承絃之異名焦尾兩邊曰冠角取其狀名
 也冠內兩線曰龍鬚龍池者龍為變化之物潛於幽
 深之地迹雖隱而聲自出也鳳沼者取其來儀沐浴
 自如也軫者急也古人以竹為之取鳳非竹實而不
 食之義也兩角鴈掌曰護軫繫絃處曰鳳足其下曰
 鳳腿槽內尖天地柱一圓一方為琴之心臂也前廣
 後狹象尊卑也一琴之間其所取象昭昭然可見於
 目擊之際也

古樂圖考卷九

五

世本云庖犧氏作五十絃瑟黃帝使素女鼓瑟哀不
 自勝乃破為二十五絃具二均聲琴瑟論曰十五絃
 小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也彼謂二十
 三絃二十七絃者然三於五聲為不足五於五聲為
 有餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤耶漢武之祀
 太乙后土作二十五絃瑟今太樂所用亦二十五絃
 豈得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一絃於五
 音無當也鼓之二十五絃皆動其信矣乎聶崇義禮
 圖用二十三絃其常用者十九絃皆誤矣蓋其制前
 有柱則清從其柱則濁有八尺一寸廣一尺八分者
 有七尺二寸廣八寸者有五尺五寸者豈三等之
 制不同歟然詩曰椅桐梓漆爰代琴瑟易通冬日至
 鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸夏日至用桑五尺七寸
 是不知夫櫝槐桑之木其中實而不虛不若桐之能
 發金石之聲也姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九
 尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳
 崇寸有八分中施九梁皆象黃鐘之數梁下相連使
 其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂

古樂圖考卷九

五

大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壘舉首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲五聲為均凡五均具二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣陳氏樂書曰瑟者閑也所以懲忿窒慾正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用其合古制歟宋朝太常瑟用二十五絃其二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黃鐘中聲第十四絃黃鐘清應其按習也令左右手互應清正聲相和亦依鐘律聲數合奏其制可謂述古矣誠本五音互應而去四清先王之制也二均二節聲於瑟聲十二清聲十二極清一絃象琴第一暉大抵於瑟半身設柱于右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇

清第四絃夾鐘中第十七絃夾鐘清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鐘中第二十一絃林鐘清第九絃夷則中第二十二絃夷則清第十絃南呂中第二十三絃南呂清第十一絃無射中第二十四絃無射清第十二絃應鐘中第二十

五絃應鐘清

竹之屬

陳氏樂書曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音溫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

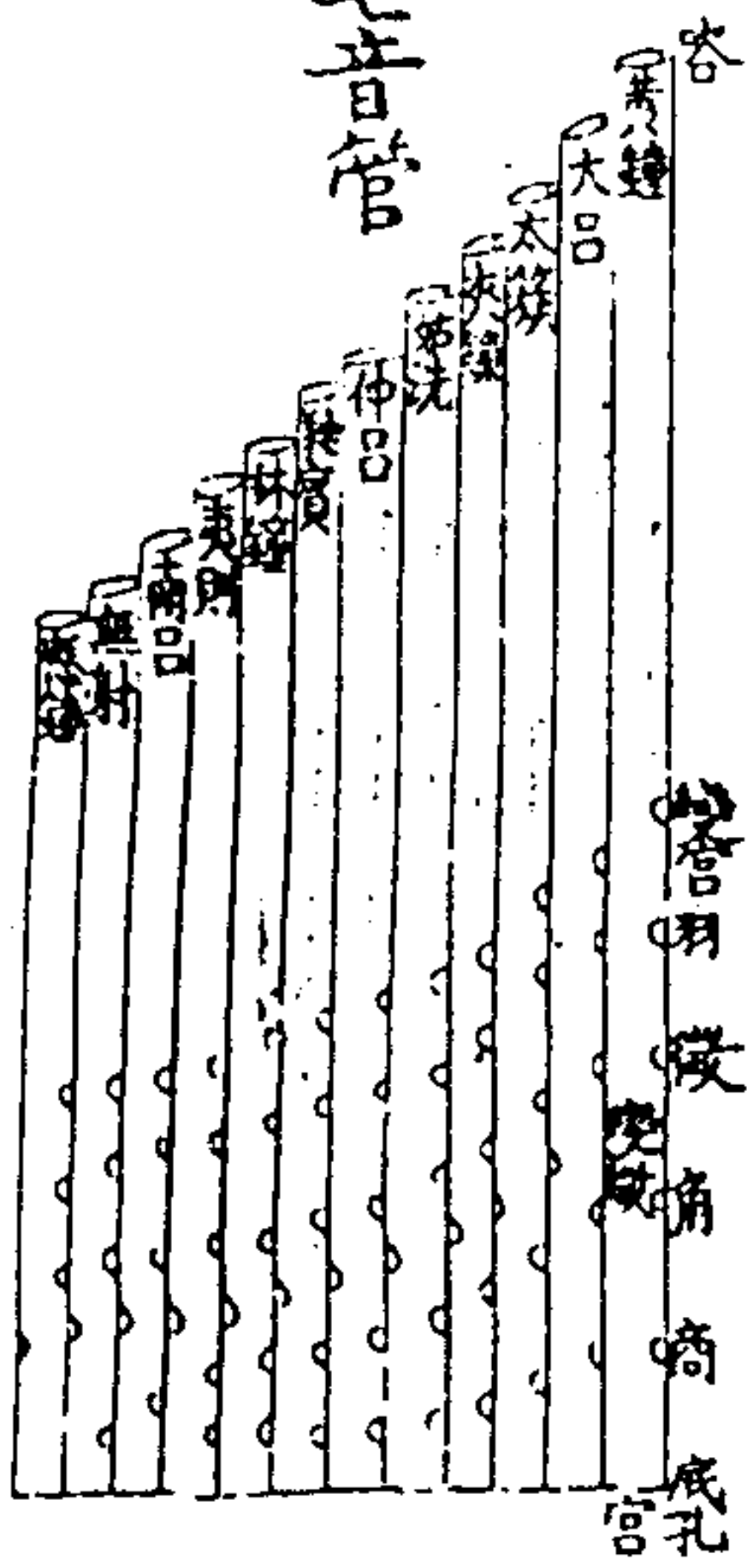
管

黃鐘

古樂筌蹄卷九

二十九

律呂音管

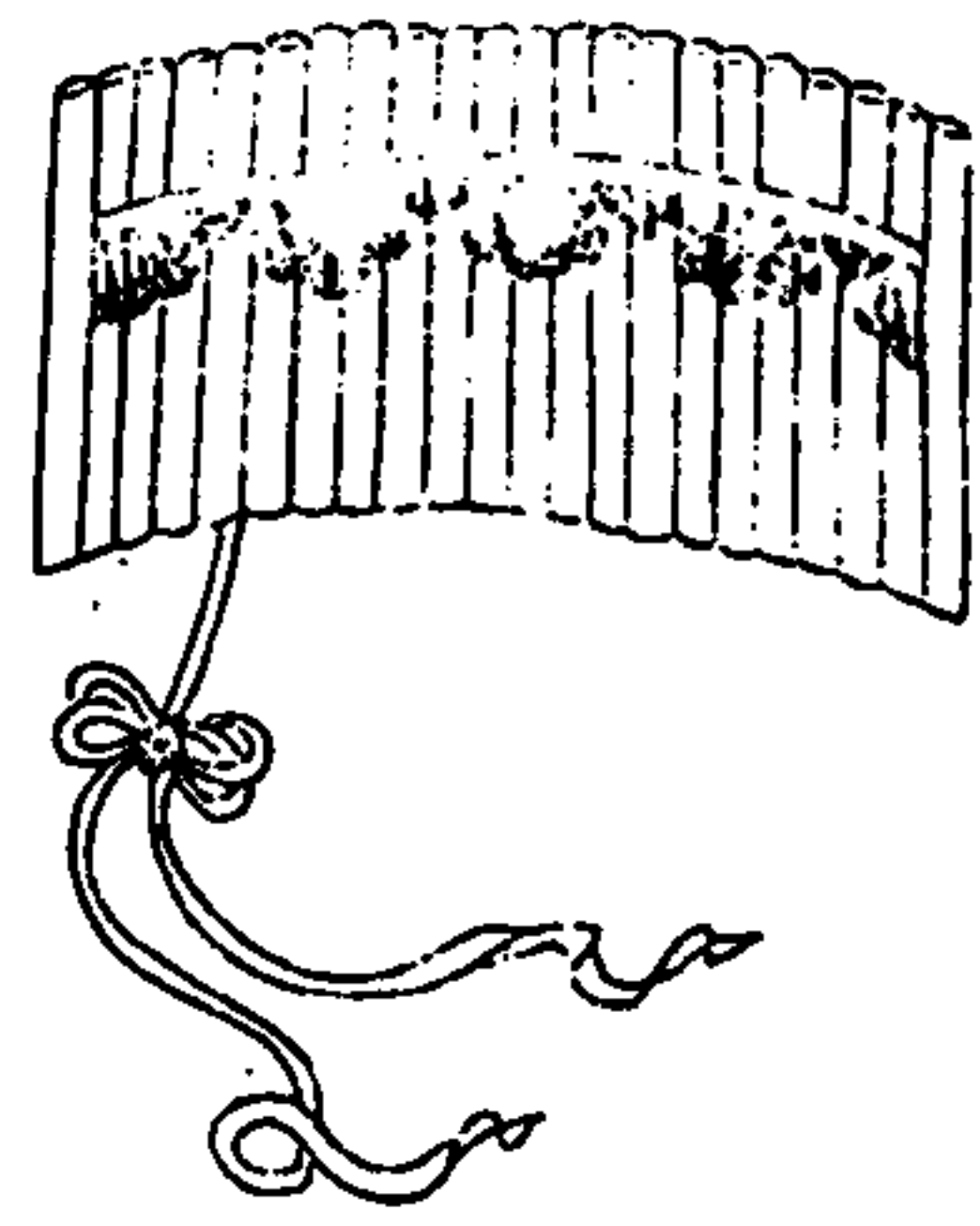
陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬物

之情者也是故上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘主十二月之聲效升降之氣立和適之音然鐘難分別又截竹爲管謂之律者聲之清濁率法以長短爲制故也黃帝以聽爲之遠取諸物也夏禹以聲爲之近取諸身也今天王者制事立法物度軌則一本於六律六呂爲萬事根本雖法存形器而道契精微探顯索隱鈎深致遠窮天下之妙者莫不準焉豈非八音之管轄五聲之喉衿也又曰先王之制管所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圓鐘之宮合以之降天神取其奇而孤也絲竹之管與函鐘之宮合以之出地示取其小而衆也陰竹之管與黃鐘之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣又曰樂以木爲末竹爲本古者以候氣律管截而吹之濁倍其聲爲堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其探本故也

古樂筌蹄卷九

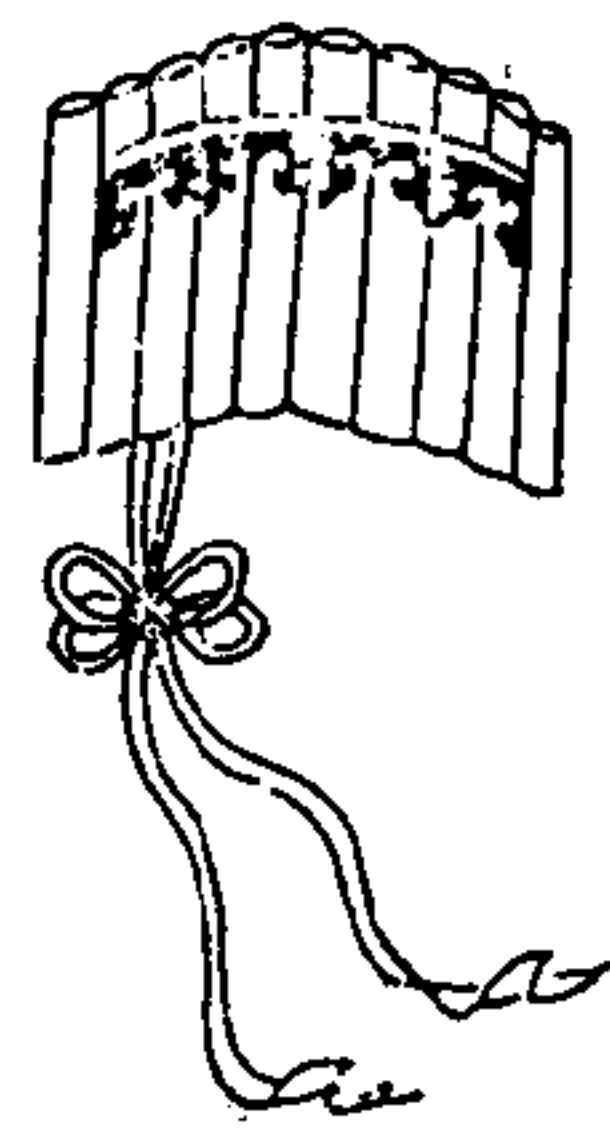
三十

簫簫二十

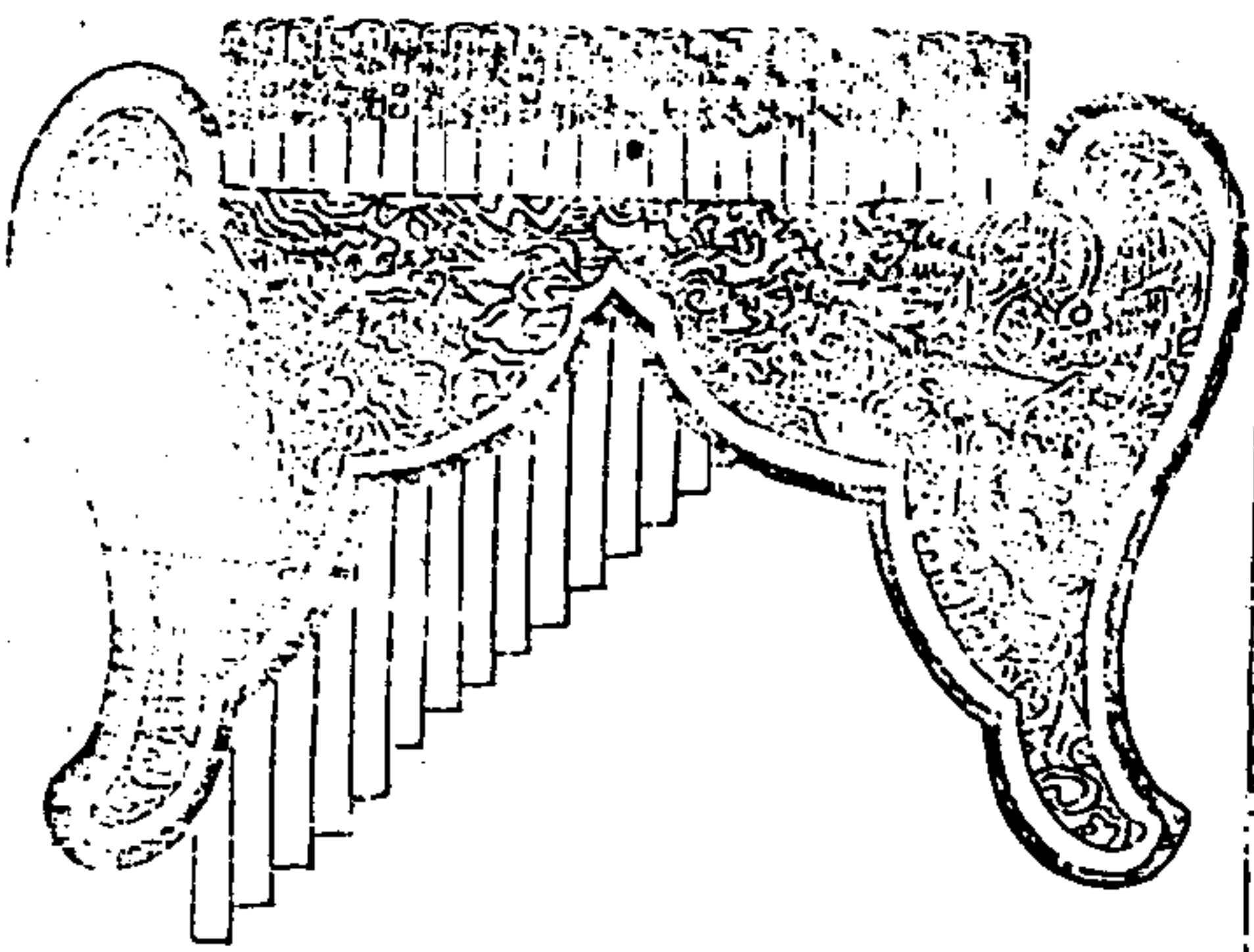
簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼長二尺爾雅曰
 編二十二管長一尺四寸曰簫十六管長尺二寸者
 曰箛郭璞云尺四寸者二十四管無底而善應故謂
 之簫尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之箛蓋應
 十二律正倍之聲也又云大者二十三管小者十六
 管失之矣陳氏樂書曰鳳凰于飛其翼若千其聲若
 簫蓋簫之為器編竹而成者也長則聲濁短則聲清
 其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰
 聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生
 數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫
 之長尺有四寸蓋取諸此

韶簫十管

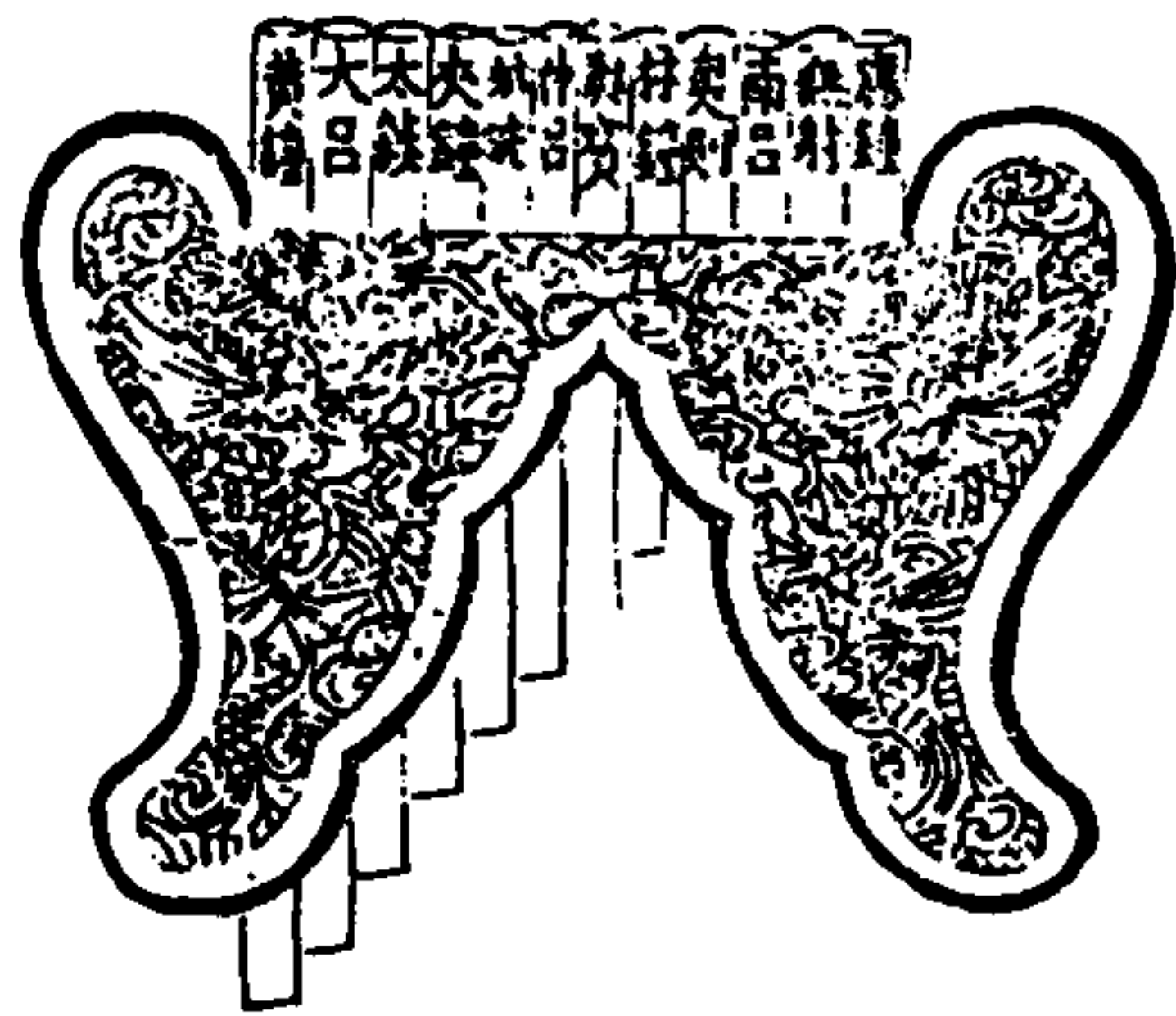

樂考云舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差鳳翼
 所以應古之數聲之所由生也風俗通之論疑有所
 本矣或以三尺言之

二十四管排簫

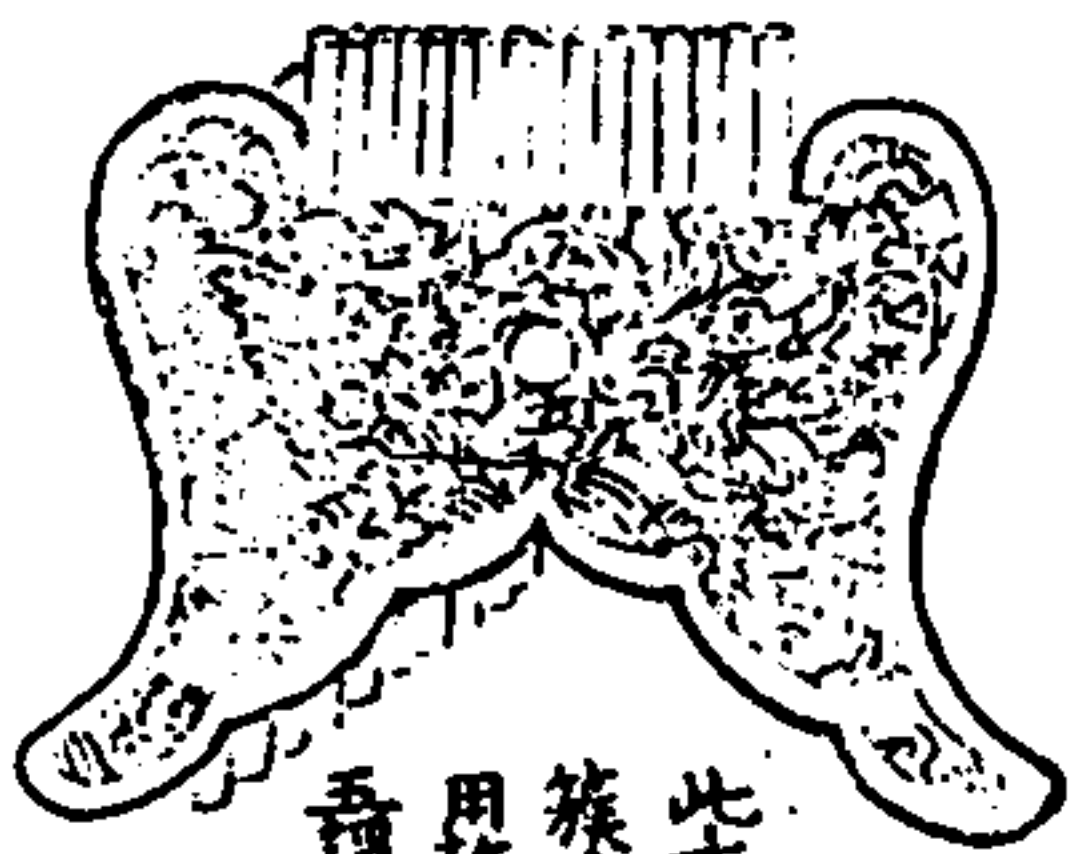
十管排簫

古樂筌蹄卷九

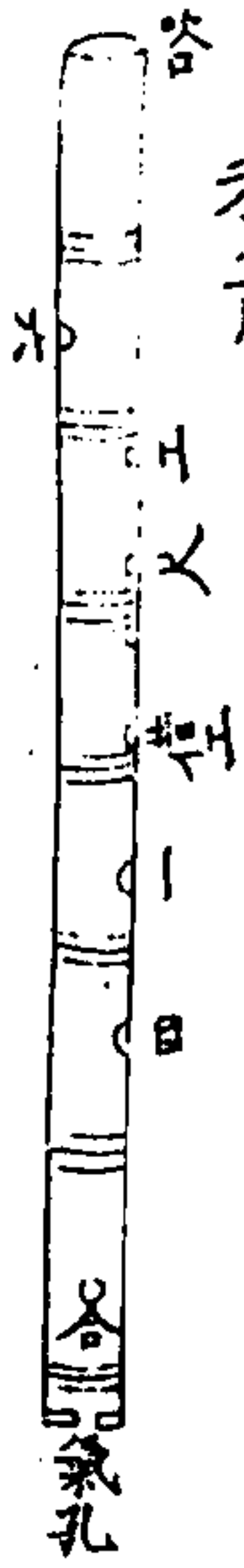
三十三

今太常十管排簫

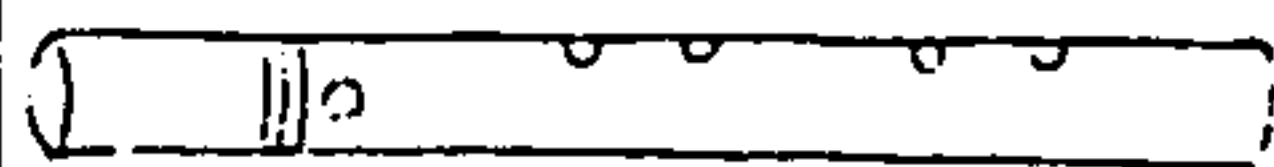

此十管排簫之管也而其用惟黃鍾太簇姑洗仲呂林鍾南呂蕤賓黃鍾皆不用按指半角合四正八六字等雖有而不用矣

今太常中和簫

遂即笛

周官笙師掌教吹簫簫簫遂管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也漢部用雅笛七竅蔡邕曰形長尺圍寸無底今七大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鍾九寸為律得其正也樂考曰今太常笛從下而上二穴太簇半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鍾次上一穴為仲呂次上一穴為林鍾半穴為蕤賓次上一穴為南呂半竅為夷則變聲為應鍾謂用黃鍾清與仲呂雙發為變聲半竅為無射後一穴為黃鍾清中管起應為首為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鍾為角又次上穴仲呂為變徵又次上穴蕤賓為正徵又次上穴夷則為羽變宮為無射謂後穴與第三穴雙變是也如此即不用半竅謂之十

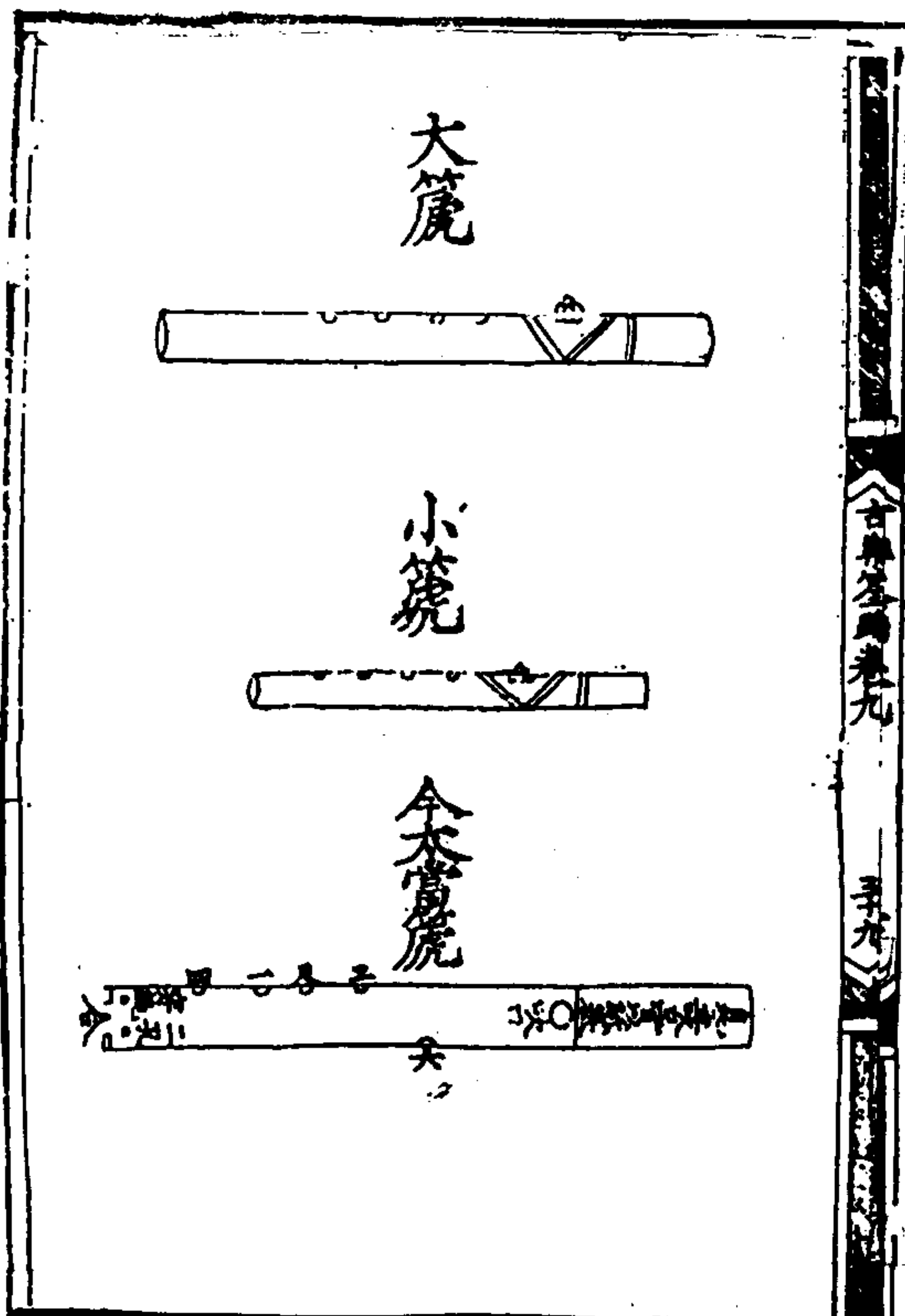
二律用兩笛成曲也今按習所且以太常半竅法起
間聲亦叶律施用風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納
之雅正也長尺四寸七孔樂書曰笛之滌也可以滌
蕩邪氣出揚正聲七孔下調漢部用之蓋古之造笛
剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻所以滌蕩邪氣出揚
正聲者也其制可謂詳矣昔人有吹笛而歌曰閑夜
寂以清長笛亮且鳴則長笛六孔且黃鐘一均如尺
八而長晉植子野之所善焉融之所頌伏滔之所賦
王子猷之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝
時令和水受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌
聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉劉和
善吹裁音十二以應律劉和之東箱長笛四尺二寸
今樂府所用短笛長尺其尺此笛長短之辨也樂考
曰笛之為樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅
笛之制非竅而為五以合五聲必竅而為六以叶六
律傳緯有六孔之說豈雅笛與古者論笛之良不過
衡陽之簫也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異
於伶倫斷嶰谷雌雄之竹以為律呂也由是觀之舜

之簫韶九成鳳凰至於來儀庸詎知非其雌雄之什
耶 手笛六孔如雅笛而小和峴論大樂手笛之制
如雅笛而小其長九寸與黃鐘律管等矣其孔有六
與羌笛同矣昔宗同善吹以為新引唐雲朝霞善吹
以為新聲孫處善吹而作犯調李牟善奏而風至皆
一時妙手也 豎笛 豎笛之制六孔具黃鐘一
均聲應十二律之調升之雅樂可也後世宮縣用之
不亦可乎晉時黃鐘笛三尺八寸奚縱又減三尺六
寸五分豈非於此歟 十二律笛陳氏樂書曰漢蔡
邕推五聲十二律還相為宮之法制有十二律故黃
鐘之笛正聲應黃鐘下徵應林鐘長二尺八寸四分
四釐有奇正聲調法黃鐘為宮應鐘為變宮南呂為
羽林鐘為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商然宮
生徵黃鐘生林鐘徵生商林鐘生太簇商生羽太簇
生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鐘
變宮生變徵應鐘生蕤賓下徵調法林鐘為宮南呂
為商應鐘為角黃鐘為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤
賓為變宮清角之調姑洗為宮蕤賓為商林鐘為角

南呂爲變徵應鐘爲徵黃鐘爲羽太簇爲變宮凡笛
體用角律其長者八之短者四之空中實容者十六
三宮三十一變也伏空四所以便事用也大呂之笛
正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有
奇太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺三分
一釐有奇夾鐘之笛正聲應夾鐘下徵應無射長二
尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鐘長二尺
二寸三分三釐有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應
大呂長三尺九寸九分五釐有奇林鐘之笛正聲應
林鐘下徵應太簇長三尺七寸九分二釐有奇夷則
之笛正聲應夷則下徵應夾鐘長三尺六寸南呂之
笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸應鐘之笛
正聲應應鐘下徵應蕤賓長三尺九寸九分六釐有
奇其法可謂詳矣 十二箱笛陳氏樂書曰十二箱
笛之制其長短之度增損有所不同故晉荀勗作律
笛十二以正雅樂黃鐘箱笛三尺八寸元嘉中鐘宗
之減爲三尺七寸奚縱又減五分爲三尺三寸七分
縱又減一寸一分爲三尺二寸六分姑洗箱笛三尺

五寸宗之減爲二尺九寸七分縱又減五分爲二尺
九寸二分蕤賓箱笛二尺九寸宗之減爲二尺六寸
縱又減二分爲二尺五寸八分自餘律笛無所損益
一仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通
聲飲古鐘玉律并周世古鐘焉故黃鐘笛三尺八寸
大呂三尺六寸太簇三尺四寸夾鐘三尺二寸姑洗
三尺一寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸林鐘三尺
三寸夷則一尺六寸南呂三尺五寸無射二尺四寸
應鐘二尺三寸然黃鐘之元九合天地之氣故其笛
十有八調上生者悉倍其音下生者傳差一調半上
生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生中呂雖云
不復生至於數窮復本又得上生黃鐘天地自然之
數也黃鐘十八調下生林鐘七調黃鐘笛三指聲應
林鐘笛飲聲林鐘十調上生太簇十四調林鐘笛五
指聲應太簇笛應聲太簇十四調下生南呂五調半
太簇笛三指聲應南呂笛飲聲南呂五調半上生姑
洗十一調南呂笛五指聲應姑洗笛飲聲姑洗十一
調下生應鐘四調姑洗三指聲應應鐘笛飲聲應鐘

四調上生蕤賓八調應鐘笛五指聲應蕤賓笛飲聲
蕤賓八調上生大呂十六調蕤賓笛五指聲應大呂
笛飲聲大呂十六調下生夷則六調大呂笛三指聲
應夷則笛飲聲夷則六調上生夾鐘十二調夷則笛
五指聲應夾鐘笛飲聲夾鐘十二調下生無射四調
半夾鐘笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生
中呂九調無射笛五指聲應中呂笛飲聲雖當時號
為雅樂考之先王之制其不及遠矣

世本云簫暴辛公所造爾雅曰大簫謂之沂簫以竹
為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫
吹之小者尺二寸蔡邕月令章句云簫竹也六孔有
距橫吹之詩云仲氏吹簫陳氏樂書曰簫之為器有
底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四
寸陰數也其圓三寸陽數也小者尺有二寸其則全
於陰數要皆有翹以通氣一孔達寸有二分而橫吹
之或容覆或潛伏簫為不齊者也爾雅大埴謂之囂
囂則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辨或曰
簫之為言啼也或曰沂之為言悲也豈其聲自空而
出若嬰兒之悲啼然耶周官笙師教吹埴簫詩曰伯
氏吹埴仲氏吹簫又曰天之牖民如埴如簫是埴簫
異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世
本以簫為管沈約非之當矣先儒言簫有六孔七孔
八孔十孔之說以中聲論之六孔六律之正聲也八
孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也蓋其大小
異制然耶簫吹孔如酸棗宋朝簫六孔而橫吹下一
穴在底節外次四穴在前一穴在後又一法節外一

為太簇半冗為大呂次上一冗為姑洗半冗為夾鐘
又次上一冗為蕤賓半冗為仲呂又次上一冗為林
鐘又次上一冗為南呂半冗為夷則七竅全開為應
鐘半竅為無射黃鐘大呂太簇夾鐘哨吹各有清聲
劉熙釋名曰箎啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣雅
曰箎以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頭一月
令仲夏之月調箎蓋調之使和故也洞冥記所謂吹
霜條之箎亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作
雅樂奏鹿鳴用塤箎和之以娛嘉賓信乎一時之和
樂陳氏樂書曰禮言吹箎掌之笙師詩言吹箎主之
仲氏則箎亦笙類而仲氏以中聲中焉先王之
雅樂也故後世推善吹者前有五子胥後有朝雲而
已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹箎
能為團扇歌壠上聲及琛為秦州刺史屢討叛羌不
勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故秦語曰
快馬健兒不如老嫗吹箎信乎樂之感人如此苟以
之移風易俗天下胡為而不寧哉古史考曰古有箎
尚矣蘇成公善箎而記者因以為作誤也或謂暴辛

公所造亦無據矣舊志以箎為管是不知箎春分之
音而管十二月之音也

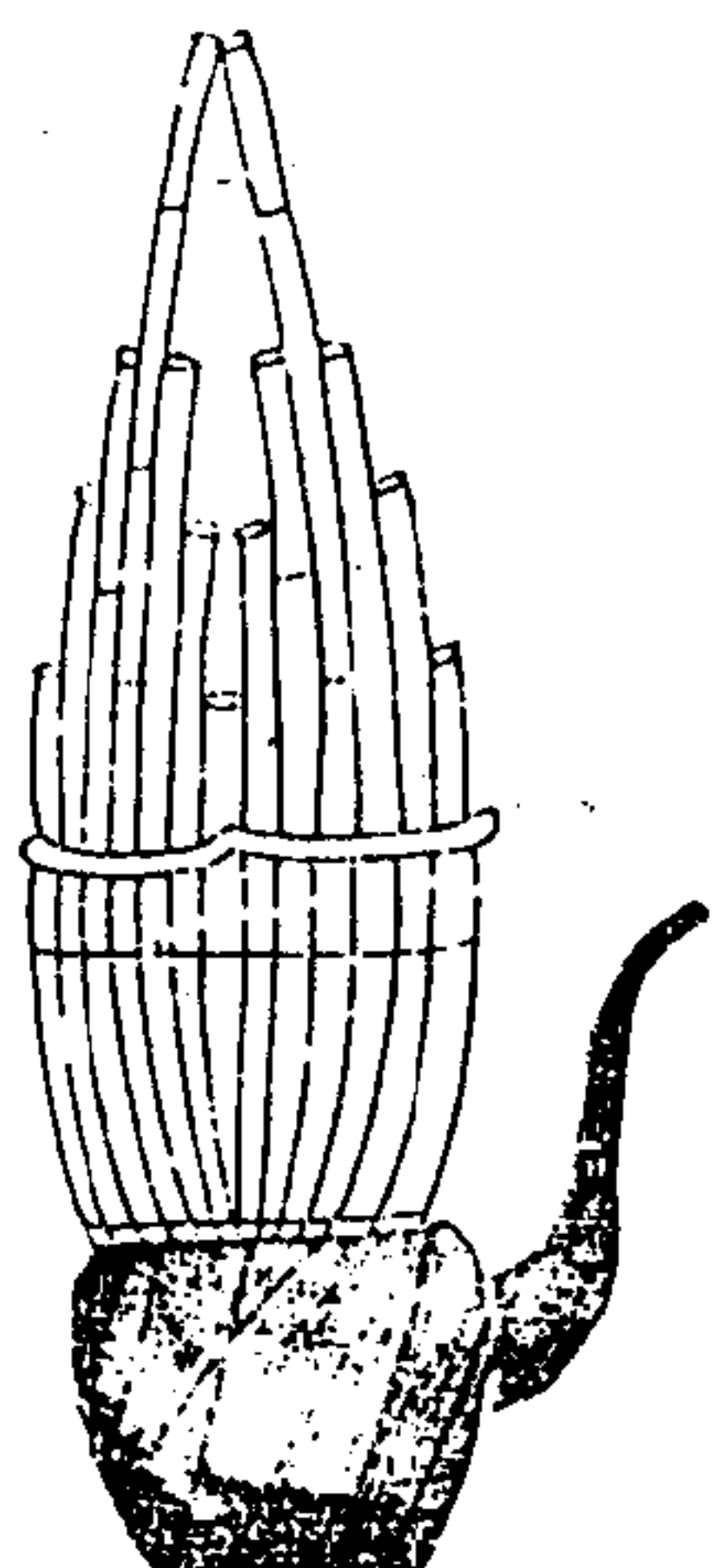
匏之屬

陳氏樂書曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通
笙則匏之母象植物之生焉其卦則艮其方東北
之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太簇其
風融其音嗽立春之氣也先王作樂以之為笙竽
之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利
制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

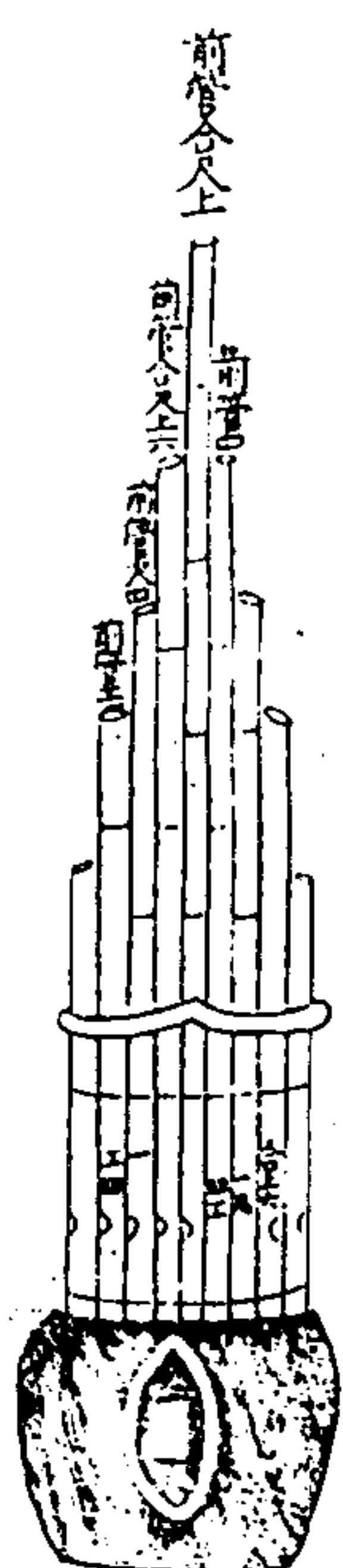
古今樂考卷九

四三

笙
十三簧
一名和

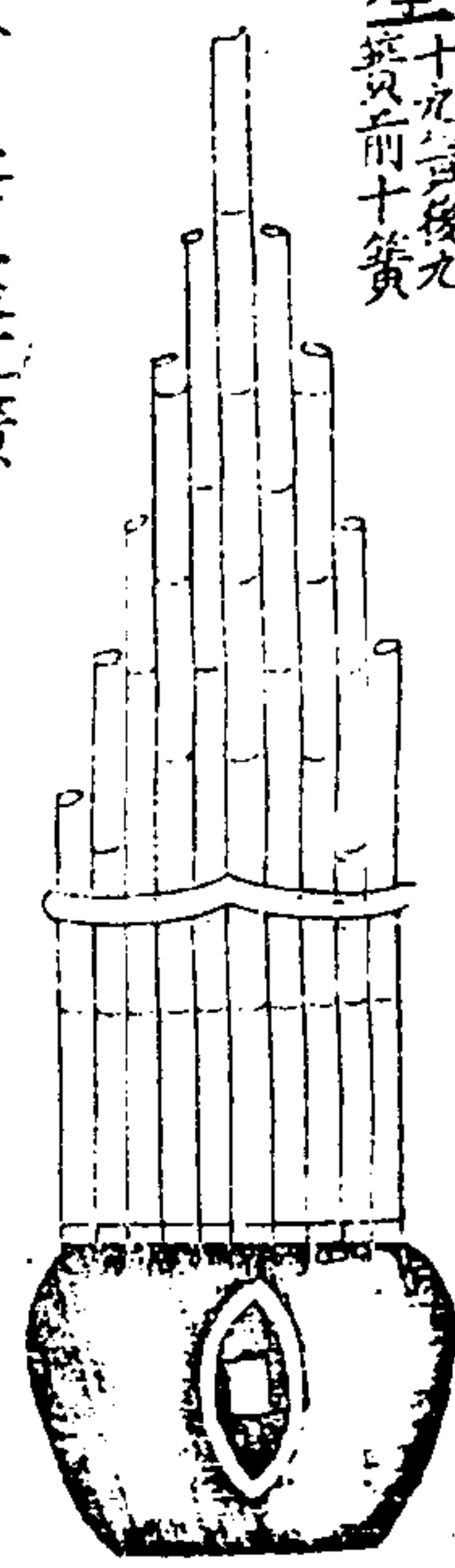
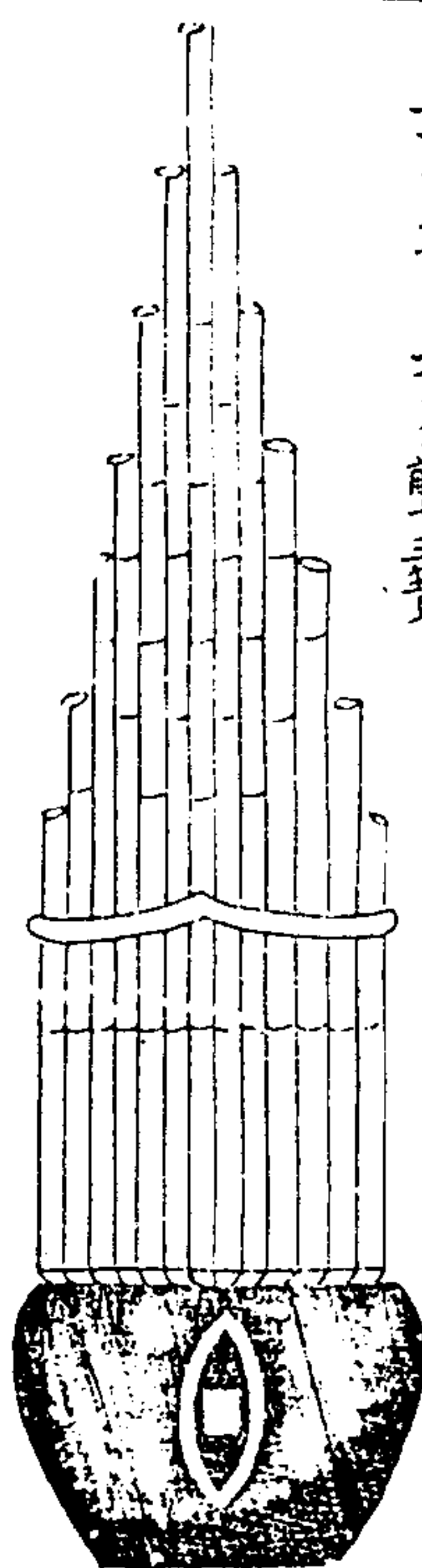

十七簧笙
後八簧
前九簧
即今太常所用笙也

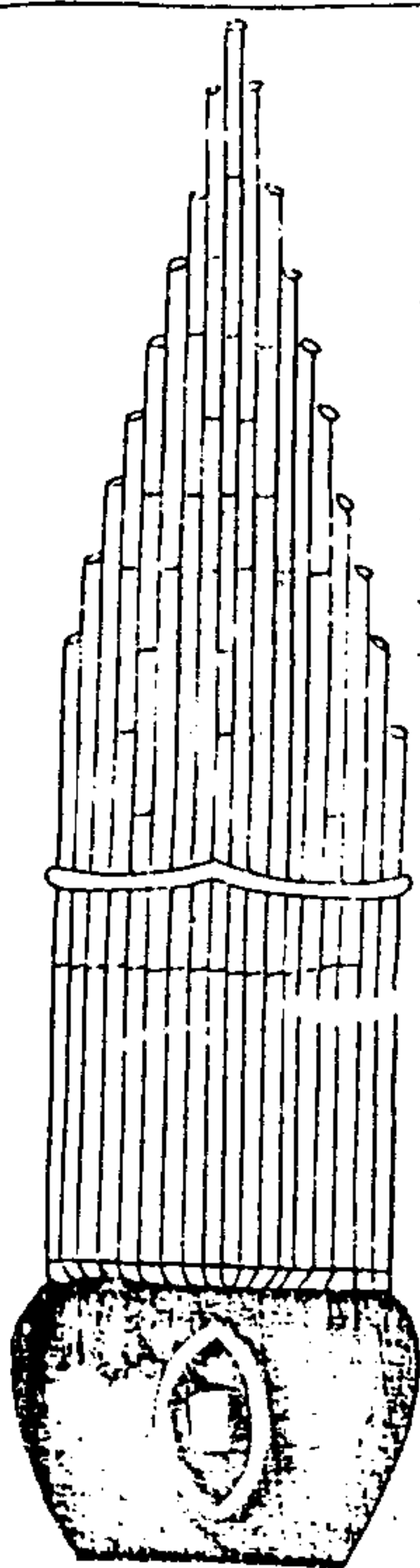

巢笙
十九簧後九
簧前十簧

二十四簧巢笙
後十一簧
前十三簧

大等三十六簧
後十七簧
前十九簧

禮記曰女媧之笙簧說文曰笙正月之音物生故謂
笙象鳳之身列管中施簧管端宮管在中央三十六
簧曰等宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆
相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則鼓

簫矣蓋笙中之簫也周禮春官大司樂笙師掌教敎
竽笙敎音吹爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢章
帝時零陵文學真景於舜祠得笙曰玉管後代易之
以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以
匏為之故曰匏陳氏樂書曰萬物盈乎天地間入乎
坎則革而趨新故其音革而為鼓成乎艮則始作而
施生故其音匏而為笙古者造笙以曲沃之匏汝陽
之篠列管匏中而施簧管端則美在其中鐘而為宮
蓋所以道達冲氣律中太簇立春之音也故有長短
之制焉有六合之和焉故五經折疑曰笙者法萬物
始生道達陰陽之氣故有長短黃鐘為始法象鳳凰
蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十
九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三
管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一
和而成聲是也大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西
面其南笙鐘蓋笙良音也於方為陽鐘良音也於方
為陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以教械夏
書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也眡瞭

古樂全書卷九

笙

古樂全書卷九

四十六

掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同為陽
聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同
音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而蕩在建
鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而
已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也
賓之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日
而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也
然則笙之為用豈不備哉此帝舜用之所以為儀于
晉吹之所以為鳳鳴也記曰文媧之笙簧世本曰隨作
笙簧庸詎知隨非文媧之臣乎黃帝制律以伶倫造
鐘以營援則文媧作笙竽以隨不足疑矣宋朝李照
作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應
笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂之
復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二
俗呼為鳳笙孟蜀王所進樂工不能吹雖存而不用
此者清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖
用之雅樂亦惡在其不可哉今巢笙之制第一管頭
子應鐘清第二管二中音黃鐘正聲應中音子三第

三管應鐘正聲應頭子四第四管南呂正聲應第五子五中呂管無射正聲無應六大托管蕤賓濁聲托聲七十五管大呂正聲無應八大韻管姑洗濁聲有應第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鐘清應中音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著聲管姑洗正聲應大韻十三仙呂管夾鐘正聲無應十四高聲管太簇正聲十五平調子林鐘清聲十六平調管林鐘正聲十七後韻太簇濁聲應商聲十八義聲管夷則正聲無應十九托聲管仲呂正聲無應聲和

笙鳳笙陳氏樂書曰傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也斯不然笙大小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其簧十二以應十二律也其一以象閏也宋朝登歌用和笙取其大者唱則小者和非阮逸所謂其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和若均用十九簧何以辨大小之器哉阮逸謂等笙起第四管爲黃鐘巢笙起中音管爲黃鐘和簧起平調爲黃鐘各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鐘四清聲參驗則和聲平調子是黃

鐘清也等笙第五子是太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鐘清也既已謂之等矣謂之笙矣安得合而一之爲等笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相爲倡和爾孰謂等和類邪 大等小等亦等也今之笙等以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制陳氏樂書曰昔文媧氏使隨裁匏竹以爲等其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七馬冬至吹黃鐘之律而間音以等冬則水王而等以之則水器也水數一其成數以六焉因六而六之則三十六者等之簧數也因七而六之則四十二寸者等之長數也月令仲夏調笙等淮南子謂孟夏吹笙等蓋不知此周官笙師掌教吹等笙則等亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作爲鼗鼓控楊塤篪然後爲之鐘磬等瑟以和之是樂之倡始者在鼗鼓控楊塤篪其所謂鐘磬等瑟也特其和終者而已韓非子曰等者五聲之長等先則鐘瑟皆隨等倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉說文曰等管三十六簧象笙以等官管在中故也後

世所存多二十三管具二均聲焉 黃 樂書曰月
令中央土律中黃鐘之宮則樂之有黃以宮管在中
也莫非黃也有笙中之黃有非笙中之黃鹿鳴曰吹
笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執
簧乃言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王遙有五
古竹簧今民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

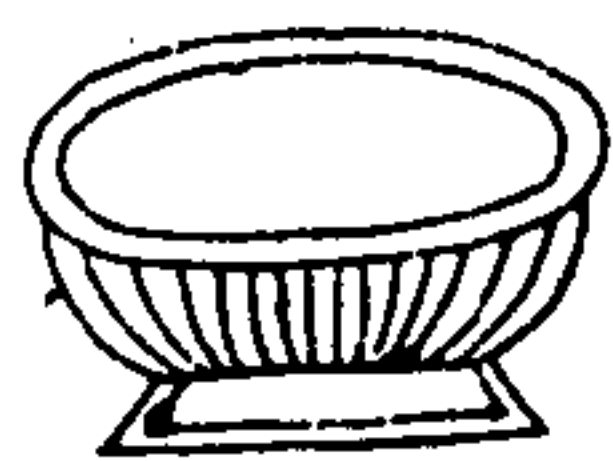
十七管等宋朝大樂諸工以竿巢和併為一器率取
胡部十七管笙為之所異者特以宮管移之左右而
不在中爾雖名為雅樂實胡音也或二十三管或十
九管二十三管則無乎四清二變十九管則無乎十
二律七音要皆非古制也李照雖更制大竿然不能
革舊器而兼用之亦未為深知樂也 王禮圖有雅
簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也樂考曰近代
竿笙十九管蓋後人象竿倍聲因以名之然竿笙異
器而同和故周官竿與笙均掌之以笙師馬既為之
竿矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世人或
謂大笙謂之簧是不知笙中有簧而簧非笙也

土之屬

陳氏樂書曰土則埴埴以成器而冲氣出焉其卦
則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則
涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用
之以為埴之屬焉蓋埴之樂未嘗不相應詩曰
伯氏吹埴仲氏吹篪又曰如埴如篪樂記以埴篪
為德音之音周官笙師并掌而教之則其聲相應
信矣

古缶

形如足盆或曰形如
覆盆以四枚擊之

禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而杯
飲蕡稗而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰
土鼓蕡稗伊耆氏之樂也蓋樂以中聲為本土也者
於位為中央於氣為冲氣則以土為鼓以土蕡為稗

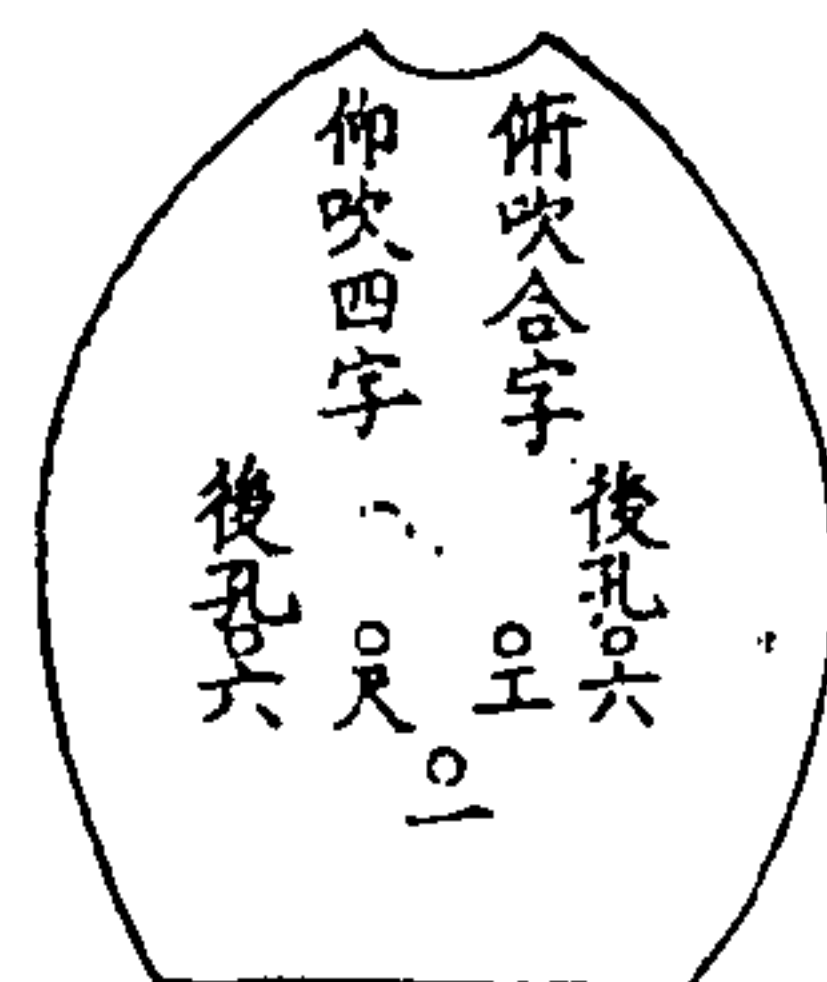
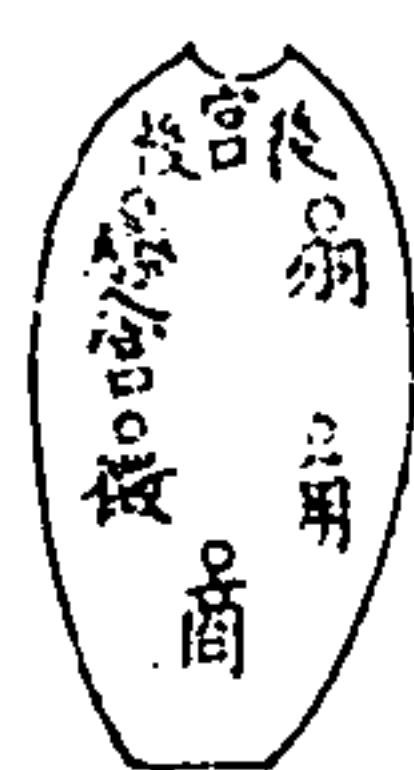
所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者萐稭則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以爲食汙尊杯飲以爲飲然萐稭土鼓有不爲樂之初乎周官籥章凡通暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬于鬼神也然土鼓之制窪土而爲之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦爲壺陶以革爲面不稽禮運之過也 瓦鼓周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以謂瓦鼓也 古土音土立秋之音也古者益謂之土則土之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以糜熟實土而鼓之是以易益見於此用土見於坎鼓土而歌見於離詩之擊土見於宛丘是土之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於緄池趙王爲秦王擊土亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈邪徐幹曰聽黃鐘之音知擊土之細則土之樂特其

器之細者歟唐永泰初司馬涇進廣平樂蓋有八土具黃鐘一均聲

大埴

小埴

今太常埴

周官之於埴教於小師播於瞽矇吹於笙師以埴爲德音見於禮如埴如篪見於詩則埴之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也埴以水火相合而後成器亦以成聲故大者聲合黃鐘大呂小者在中聲之和而已風俗通謂圓五四孔其通凡六空也蓋取諸此爾其六孔交鳴而喧嘩故也譙周曰善埴世本曰暴公作埴蓋埴之作其

而後
理要
有

善墳可也謂之作墳臣未敢信矣墳又作塋者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂墳青之氣陽氣始起萬物暄動掘水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土王四季所言非主正位六月而言亦一說也墳六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇有義氏灼土為墳禮樂於是興矣古有雅墳如鴈子頌墳如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌墳至皇祐中聖制頌墳調習聲韻並合鐘律前下一穴為太簇上二穴右為姑洗故下一穴為仲呂左雙為林鐘後二穴一穴為南呂雙為應鐘合聲為黃鐘頌墳雅墳對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

古樂考歸卷九

五

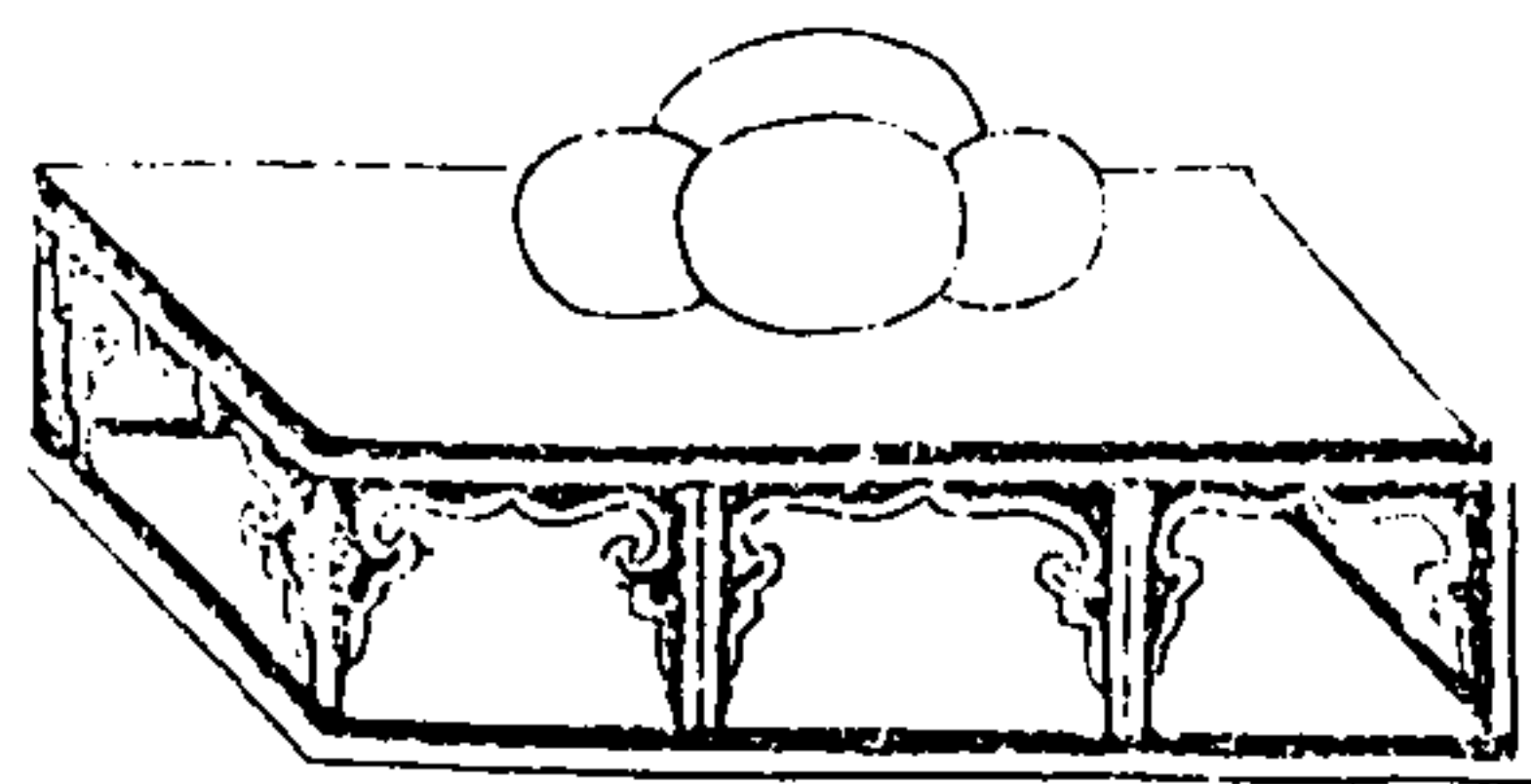
韋之屬

陳氏樂書曰韋去故以為器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鐘其聲一其音謹冬至之器也先王作樂用之以為鼓之屬焉蓋鞀所以北奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而為音周官少師亦以鞀鼓并而鼓之也

古樂考歸卷九

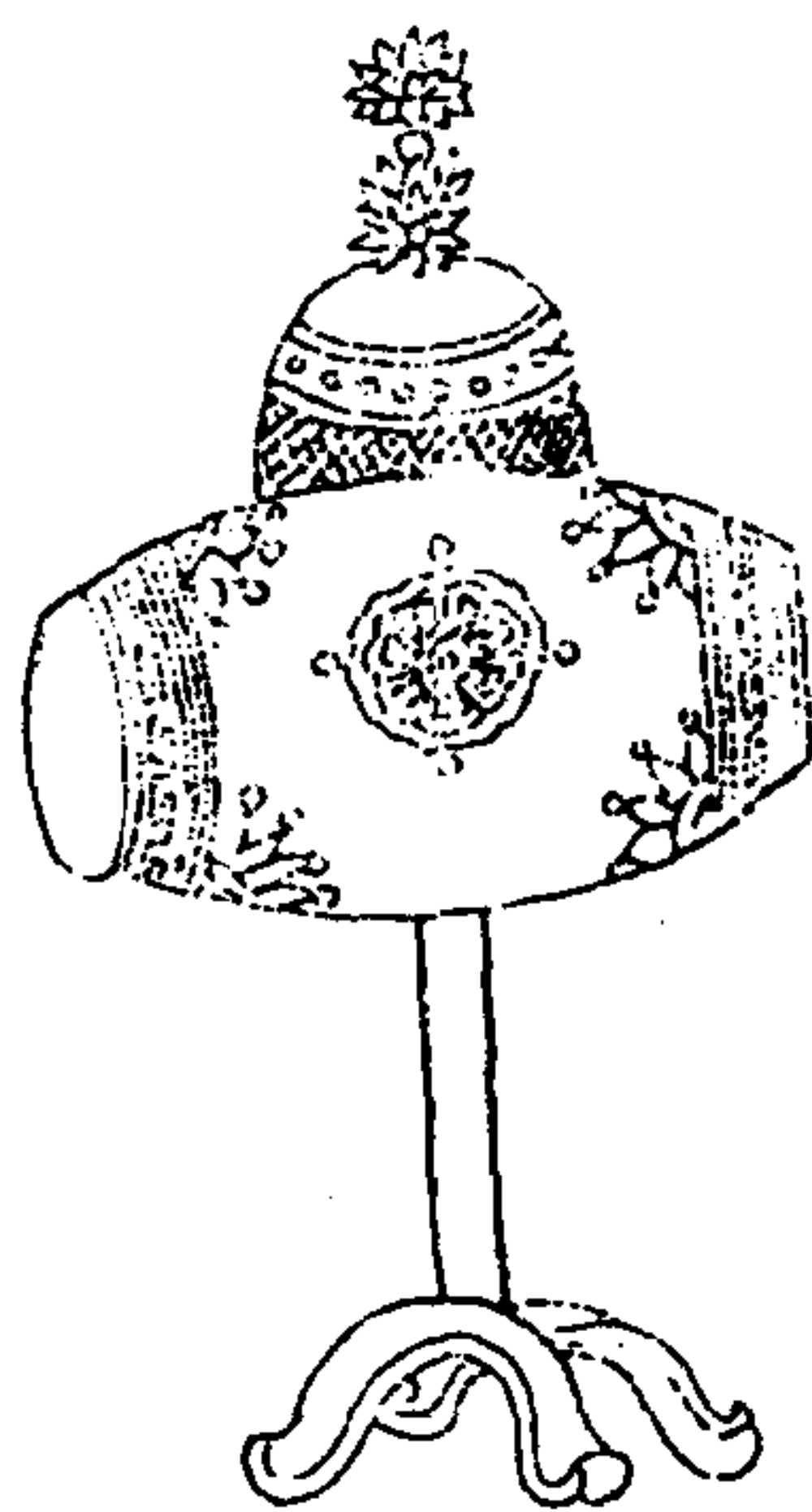
五

拊

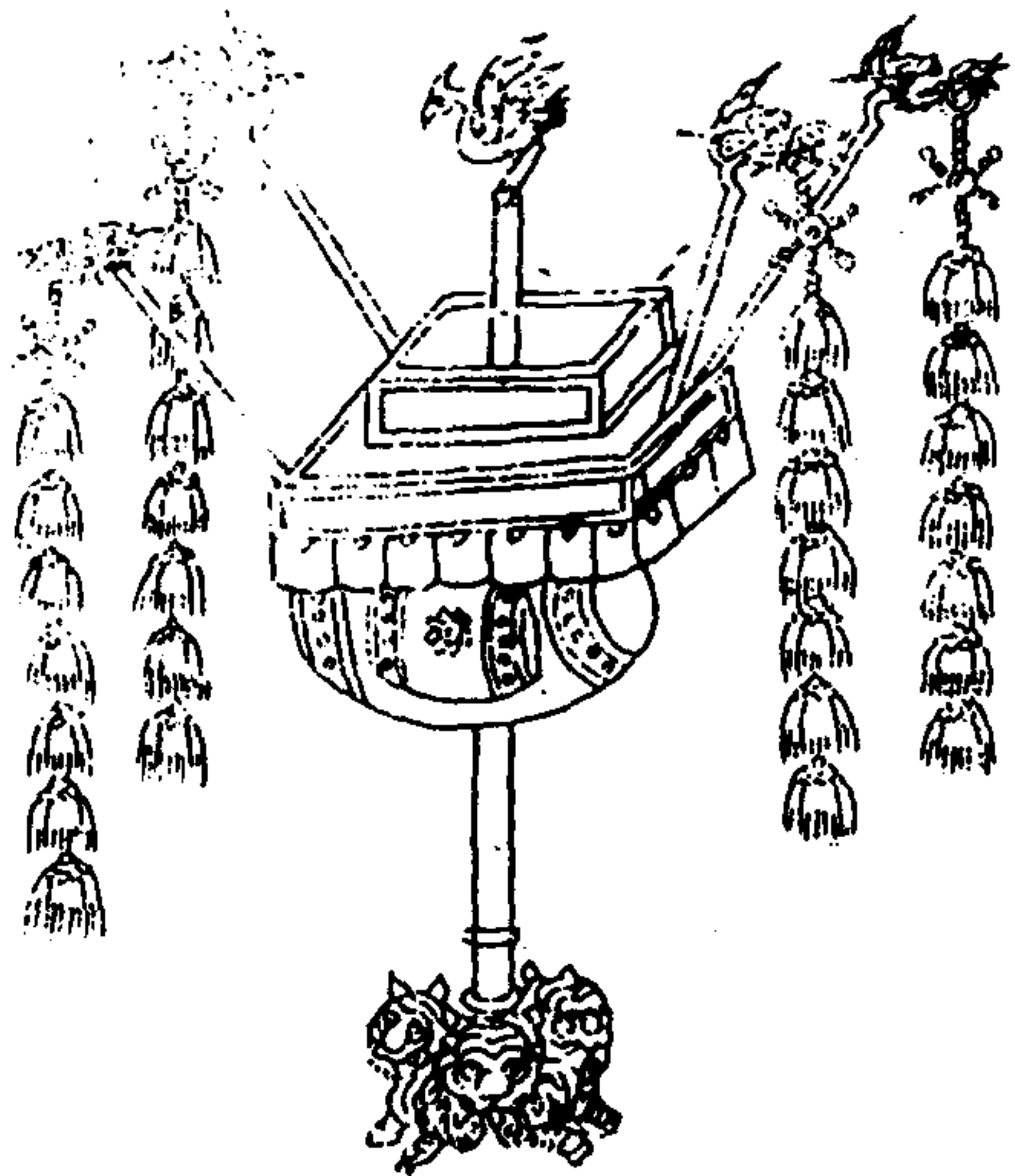

狀如革囊實以糠擊之以節樂陳氏樂書曰拊之為器常表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以常為鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書曰搏拊明堂位言拊搏者以其或搏或拊莫適先後也蓋乘水者付之付作樂者付之拊搏拊之搏從勇有父之用焉荀卿曰架一鐘而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東其衆器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓無當於五聲五聲不得和其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君內則父子外則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此脩身及家平均天下所以為古樂之發也與夫新樂之發擾雜子女不知父子豈不有間乎

楹鼓

建鼓

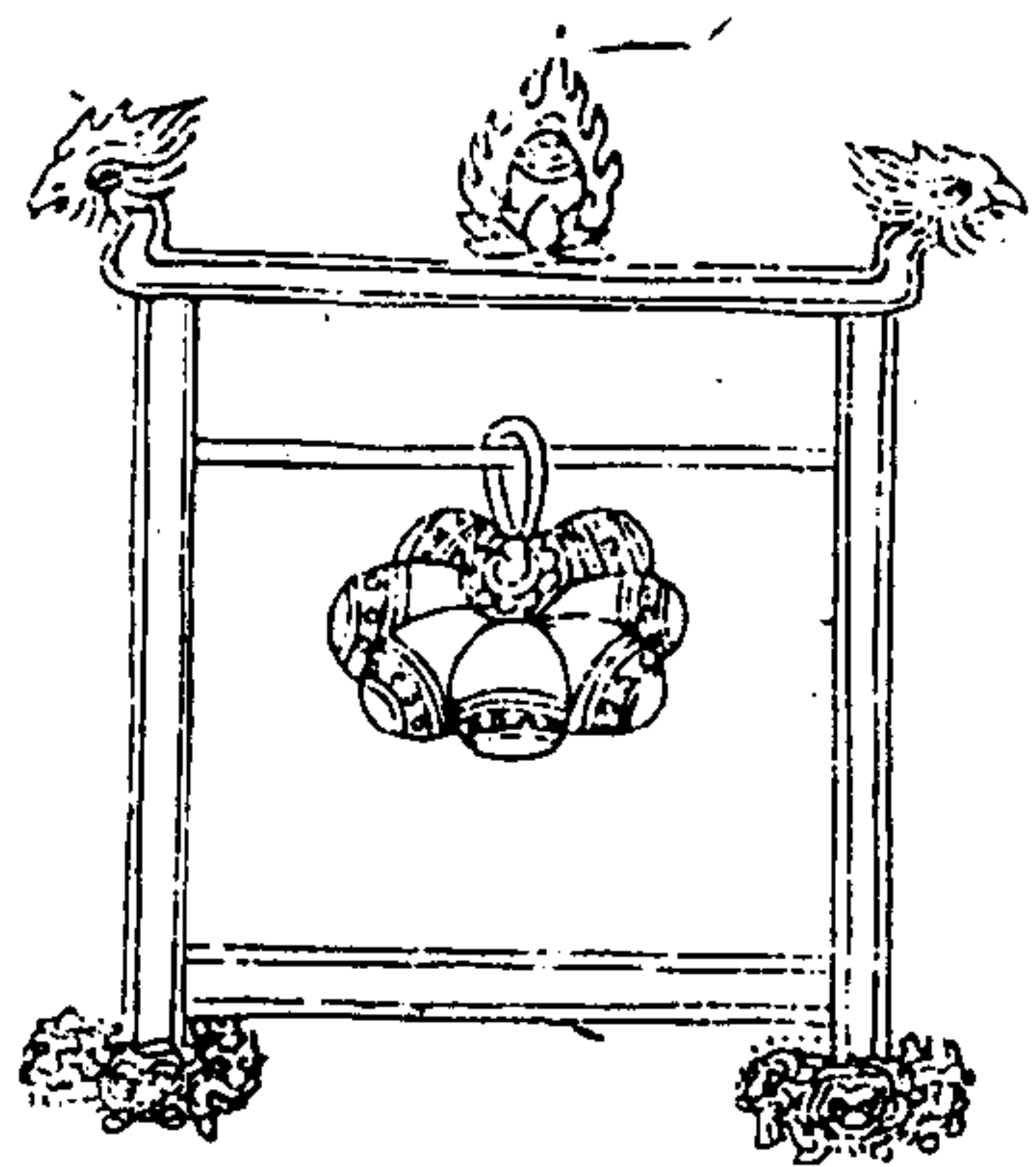

明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹為一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隨唐又棲翔路於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五采羽為飾竿首亦為翔鸞旁又挾聲應二小鼓而左右然詩言

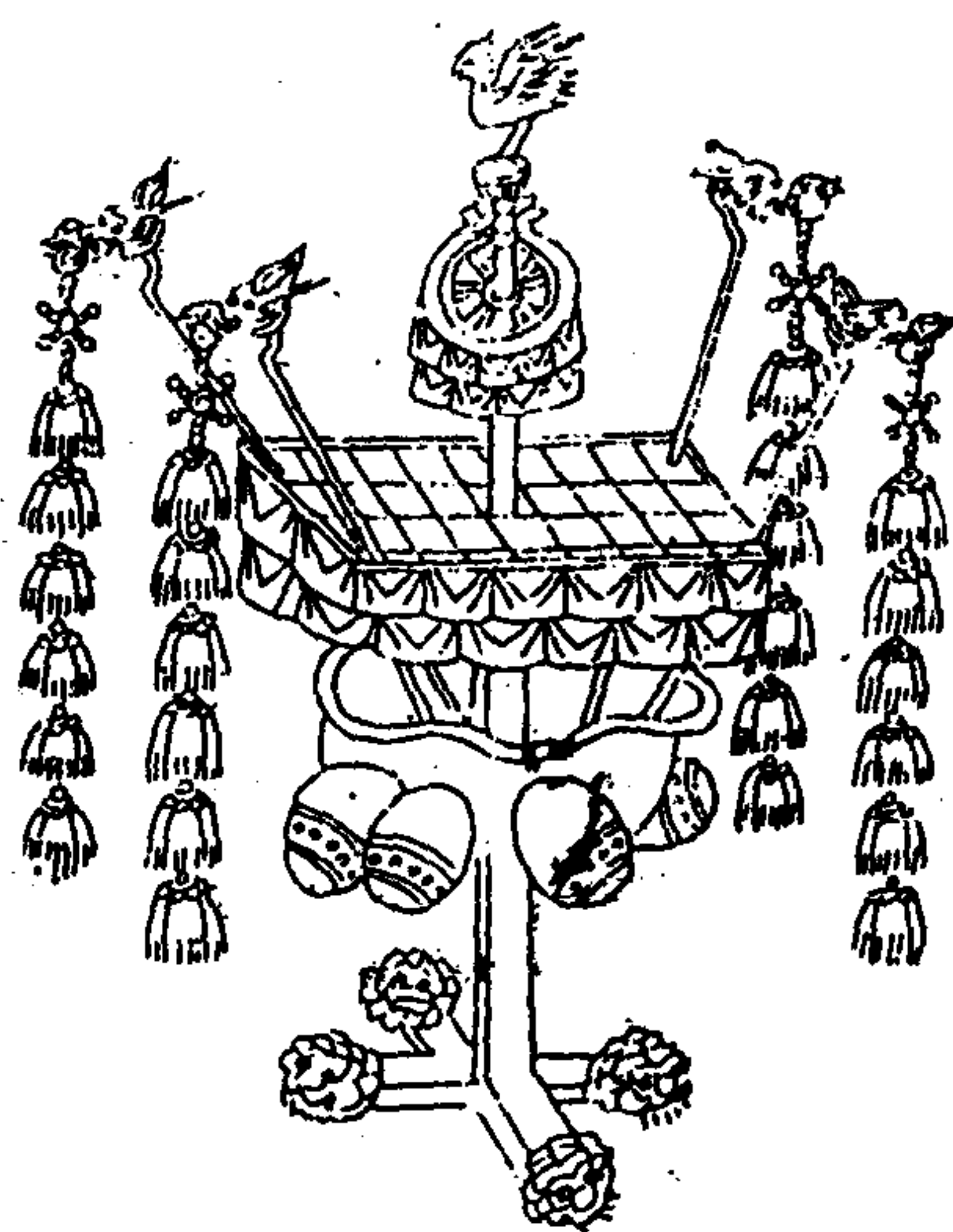
應田縣鼓則周制應田在縣之側不在建鼓旁矣鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金秦鐸師掌金秦之鼓鐘師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應棘縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓為和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋官縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北隅之鼓

合太簇夾鐘姑洗之聲東南隅之鼓合蕤賓林鐘之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然議者非之疎矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可知矣三禮圖曰商人以左鞀右應以為最樂之節

雷鼓

雷鼓

古樂考略卷九

五九

雷鼓

周禮鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓降天神之樂
鄭司農云雷鼓雷鼓皆六面有革可擊康成註雷鼓
雷鼓八面非也

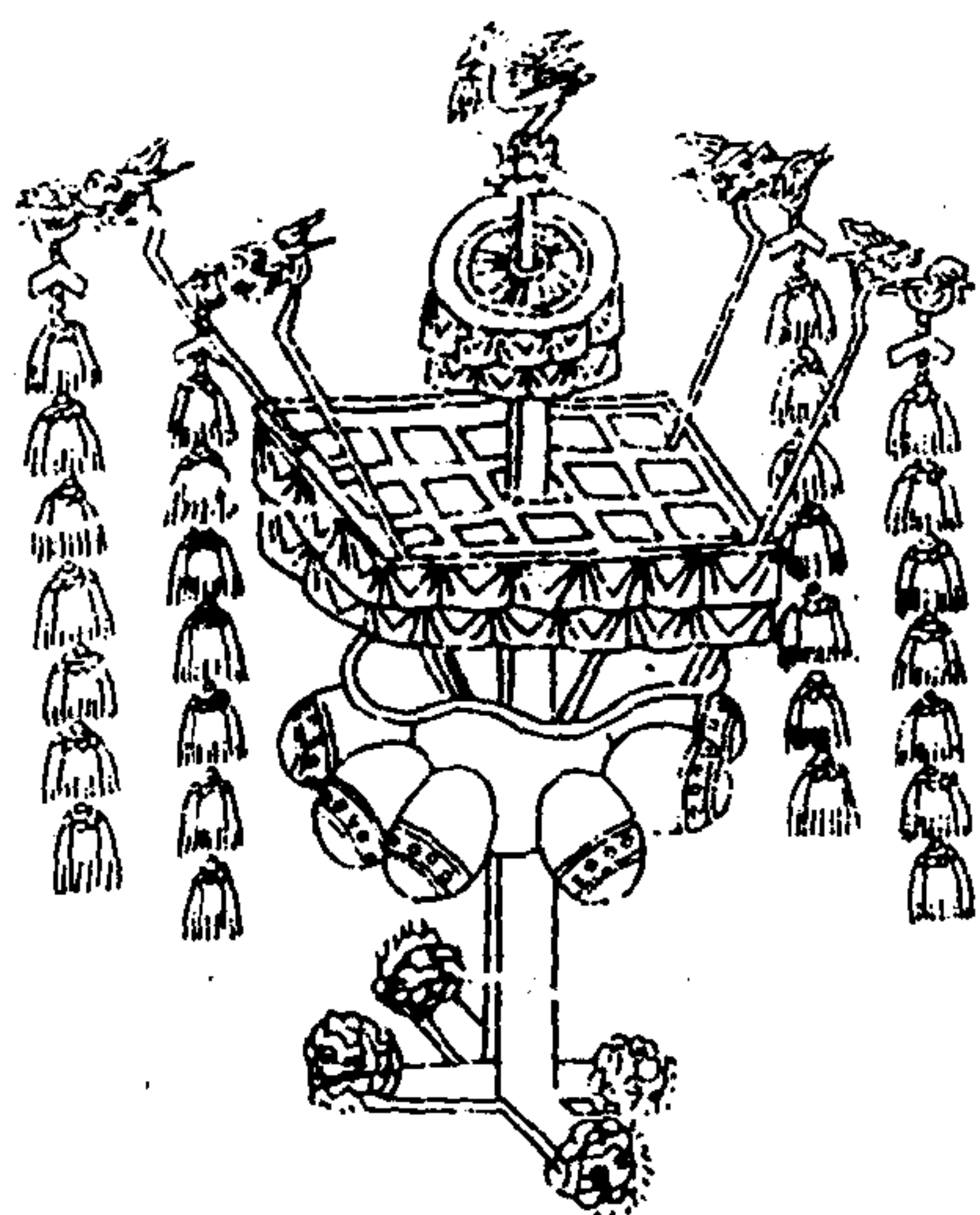
靈鼓

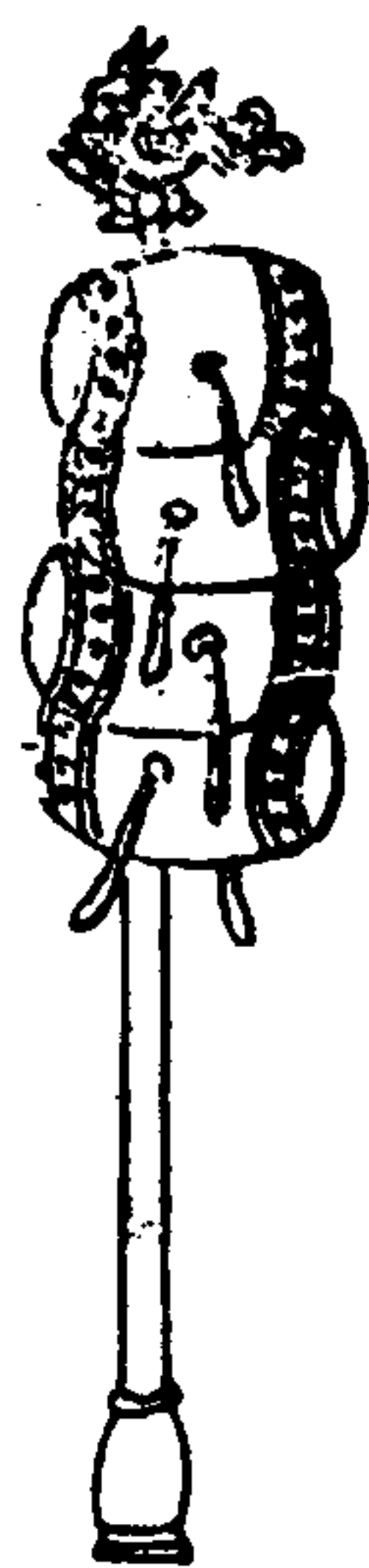
古樂考略卷九

六〇

靈鼓

鑿鼓

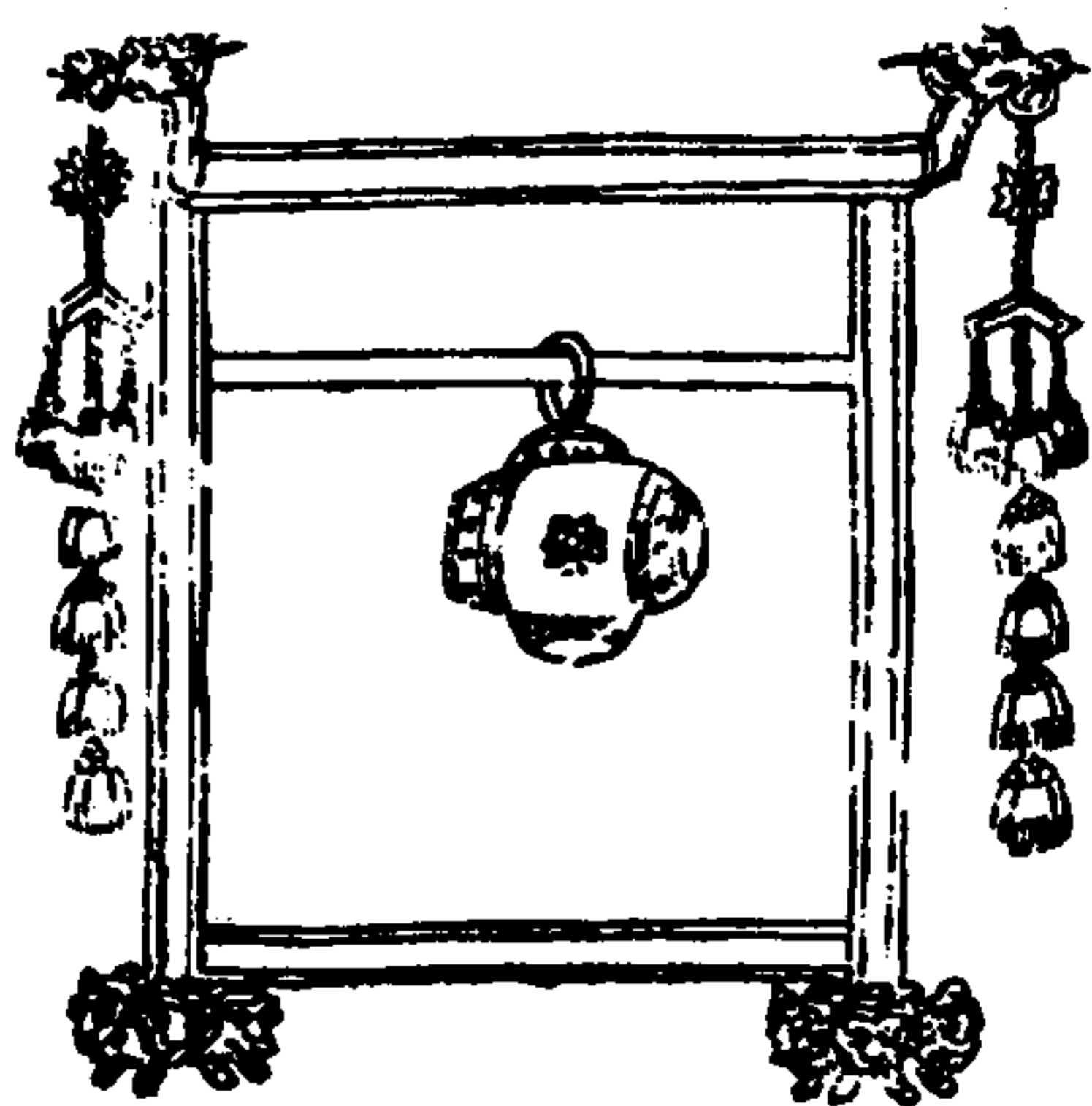

周禮鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼓降地祇之樂鄭康成註靈鼓靈鼓八面

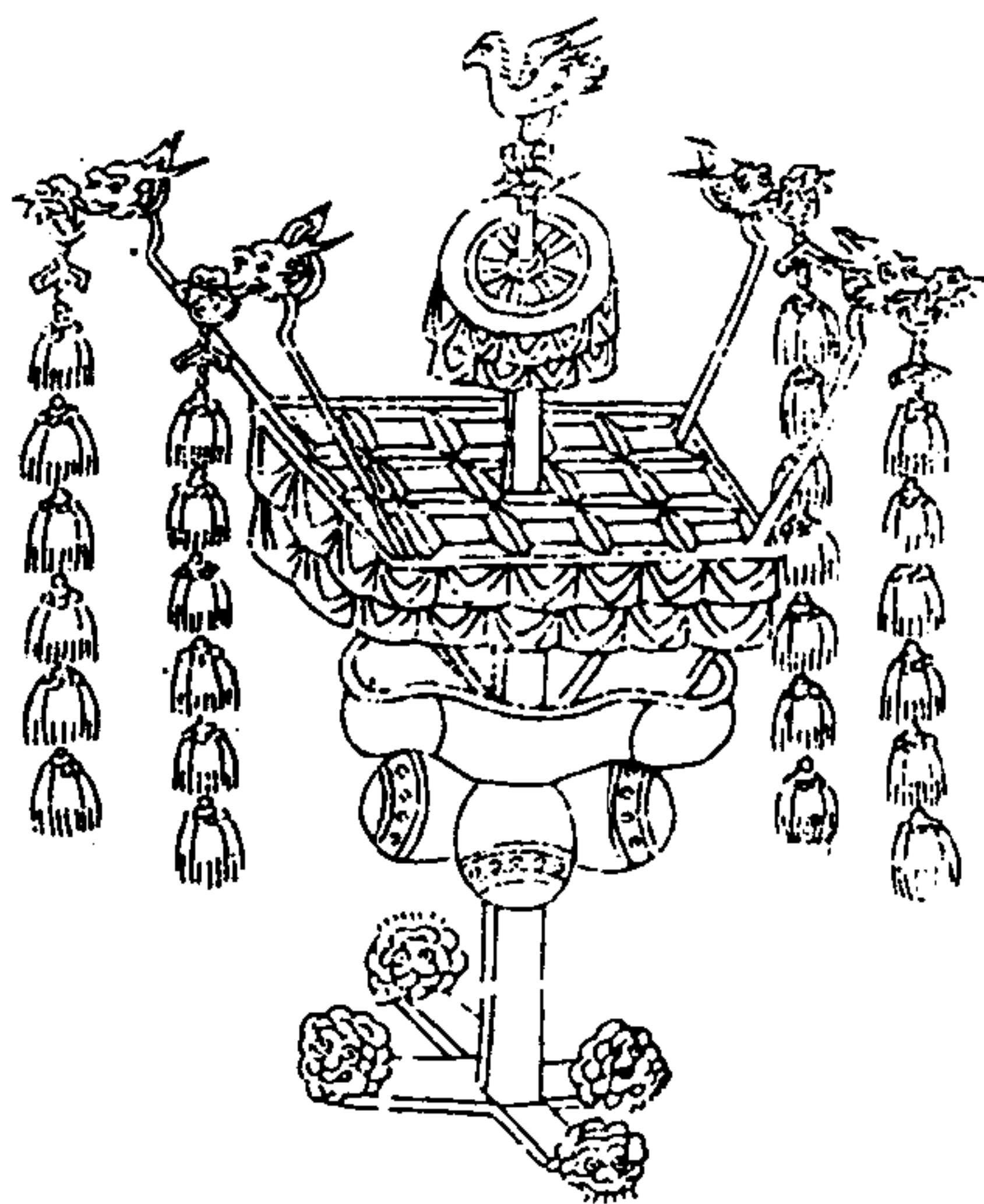
古樂筌蹄卷九

空

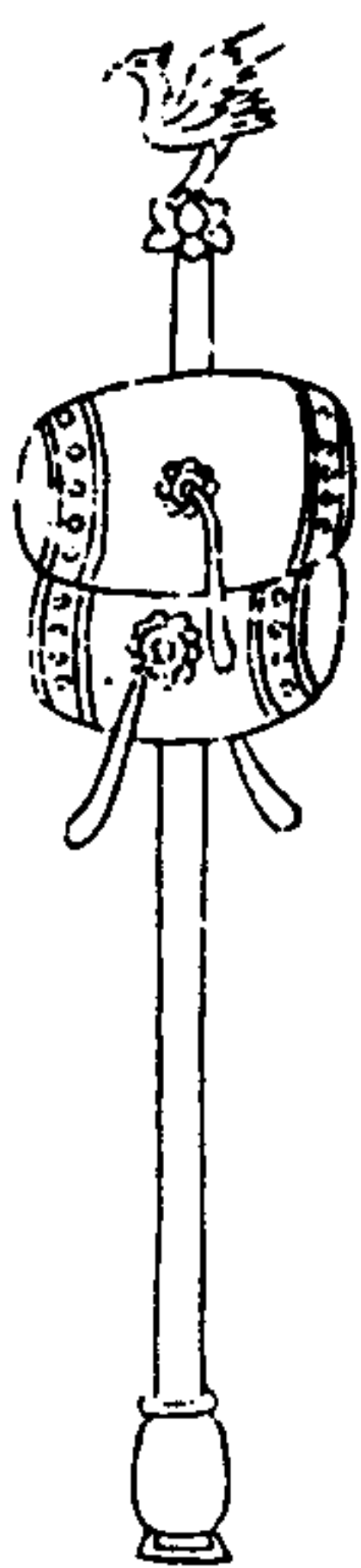
路鼓

路鼓

路鼓

周禮鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼓降人鬼之樂鄭康成註路鼓路鼓四面宋仁宗明道時改制大樂直史館宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼓且舊用諸鼓率多陋敝於是初元等詳求典故而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣間縣之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不

古樂筌蹄卷九

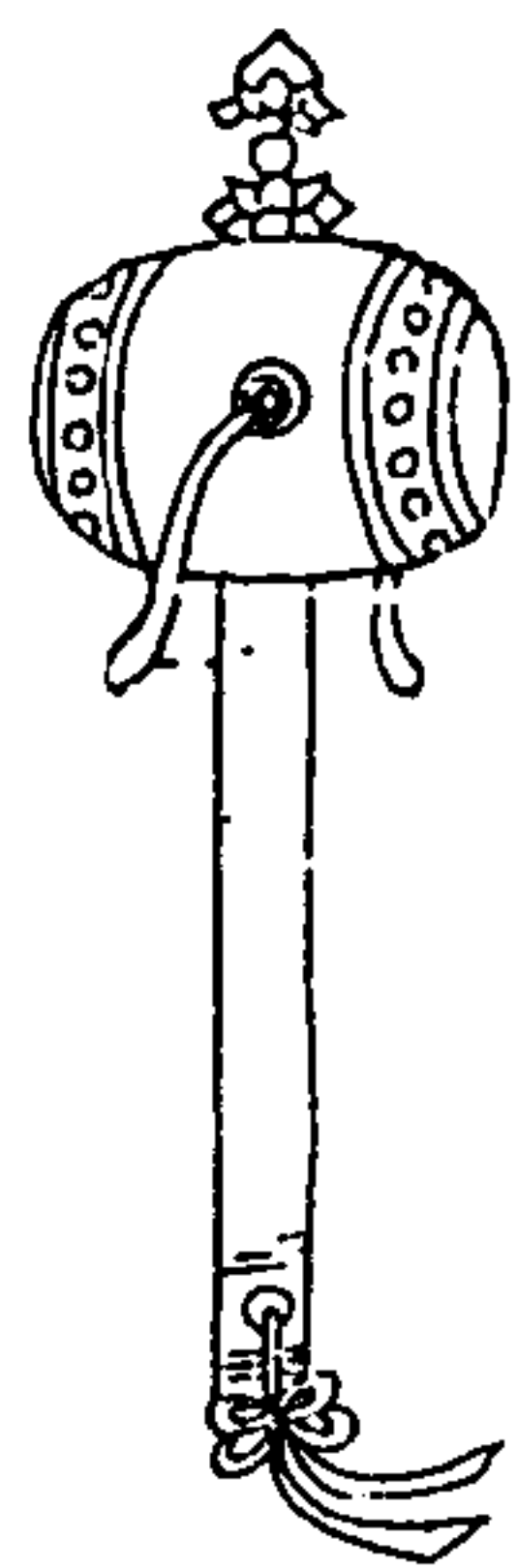
空

詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓
于今仍在雷鼓靈鼓路鼓雖擊皆不成聲常賴散鼓
以爲節而雷鼓靈鼓路鼓闕而未製今既脩正雅樂
謂宜申勅大匠改作諸鼓使擊考有聲及創爲三鼓
如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔
書奏可時有上言以爲雷鼓八面前世用以迎神不
載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更
令改造山跌上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工
擊鼓一工左執鼓以先引凡圓丘降神六變初八面
皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊
以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植
于四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鐘亥之位也中
鼓黃鐘子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太
簇寅之位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位
也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左
鞞林鐘未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南
呂酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建依律呂
之均擊之詔可元豐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上

言太常無雷鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之開元中有
以畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之國朝
郊廟或考或不考宮架中惟以散鼓代之不應經義
安得爲樂哉陳氏樂書曰雷天聲也靈地德也路人
道也天神之樂六變而雷鼓靈鼓六面地示之樂八
變而靈鼓靈鼓八面人鬼之樂九變而路鼓路鼓四
面者金之爲物能化而不能變鬼亦如之金非土不
生以土之五加金之四此其樂所以九變歟鄭司農
謂雷鼓雷鼓六面則是靈鼓靈鼓四面路鼓路鼓兩
面非也古之人辨其聲用鼓人救日月以雷鼓則詔
王鼓以救日月亦天事故也冥氏攻猛獸以靈鼓歐
之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓大僕
建路鼓于大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達
窮與遽令亦人事事故也其所以不同者特不用靈鼓
賜伯子男樂則以靈鼓將之者特不用鼓爾凡此三鼓
皆設宮縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五聲
弗得不和故也聖朝景祐中太宗詔太常凡祀天神
祀地祇享宗廟宮架每奏降神四曲送神一曲先播

鼓次鳴祝次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每間一字二擊之以為樂節凡樂終即播鼓曷散鼓相間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用之至於升降等樂復不用鼓鼓臣恐未合先王雅樂也且舊制三鼓皆以木交午相貫以兩端為面故不能聲又竿首為木鳳鳥聖朝詔為雷鼓八角冒革為一面承以槃軼轉以金樞梲朱繪雲氣柱以升龍作雷車之象靈鼓六路鼓四飾亦如之其所異者竿首有翔鸞跌作猛而已其為建鼓一也隨制路作鷺豈以竿首作翔鸞而遂誤之邪臣嘗論古者立鼓鼓之制祭祀則先播鼓以兆奏三鼓樂燕則先擊鼙擊以兆奏建鼓蓋未嘗並用也後世祀天神祭地祇享人鬼並設建鼓鼙應於四隅又設雷鼓靈鼓路鼓於架內道之左右晉鼓於架內道之間非先王異祭享別同異之意也雷鼓以馬革乾為馬故也靈鼓以牛革坤為牛故也昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之為夔黃帝得之以作鼓攄以雷獸之骨聲聞五百里以威天下蓋有所傳聞然也唐搆鼓有靈夔吼之曲豈本此鼓

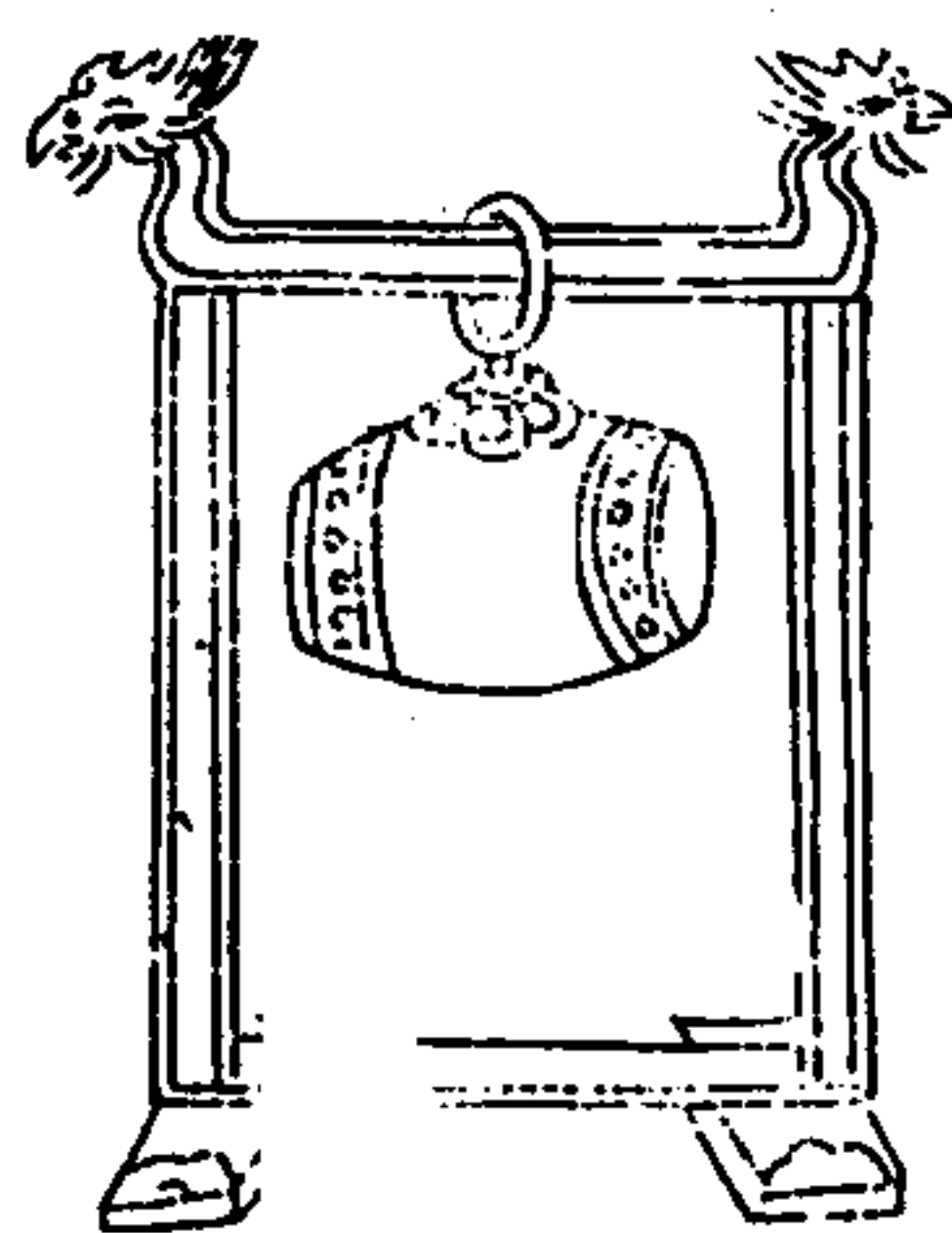
鼓

鼓小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼓三鼓靈鼓四鼓路鼓二鼓餘皆一鼓陳氏樂書曰鼓以節之鼓以兆之作樂之道也兆於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鞀所以兆奏鼓也月令脩鞀鞀世紀帝嚳命垂作鞀鞀釋名曰鞀鞀也鞀助鼓節也蓋大者謂之鞀爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鞀爾雅謂料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播鼓則播而不擊雷鼓雷鼓六面而工十有二以二人各直一面左播鼓右擊鼓故也靈鼓靈鼓八面而工十有六路鼓路鼓四面而工八人亦若是歟商頌言置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與周制差殊矣爾雅子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之欲誠者必播鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必先鼓鼓者豈非樂記所謂先鼓以警誠之意

歟漢以大鞀施於大讎亦一時制也後世無間焉國朝始詔復二鞀以備郊廟之樂亦可謂知復古矣

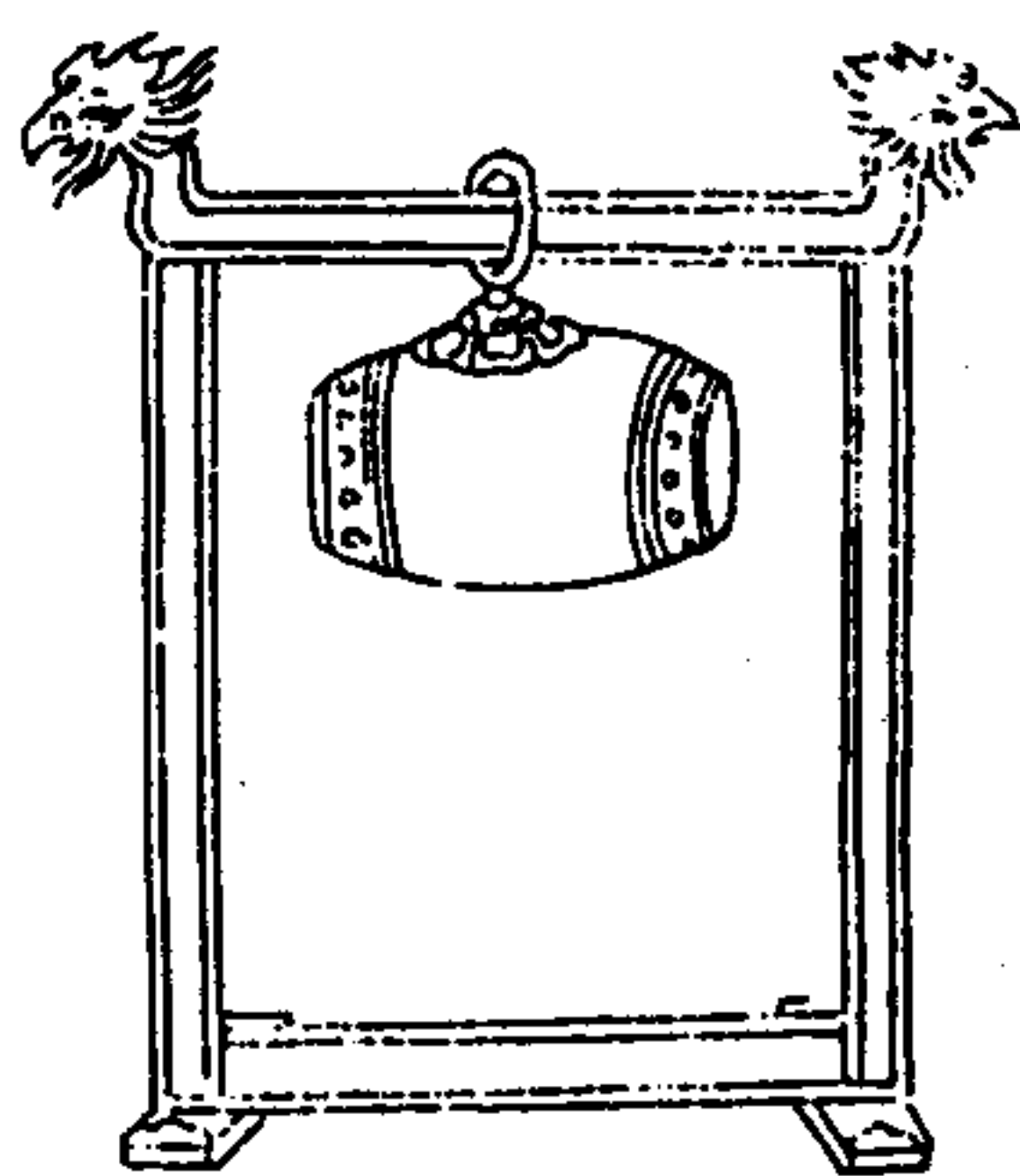
鼗鼓

以之小者謂之應大者謂之鼗書顧命鼗鼓在西序周官鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓春秋傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而竭則以鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼗萬人之師執大鼓鞀人鼓長八尺面四尺中周加三之一謂鼗鼓則所謂鼗鼓者大鼓而已鼗鼓鼓軍事則以作衆之鼓非夜以警衆之擊也鄭氏以擊爲鼗誤矣凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼗鼓維鏞以文王能作大事考大功

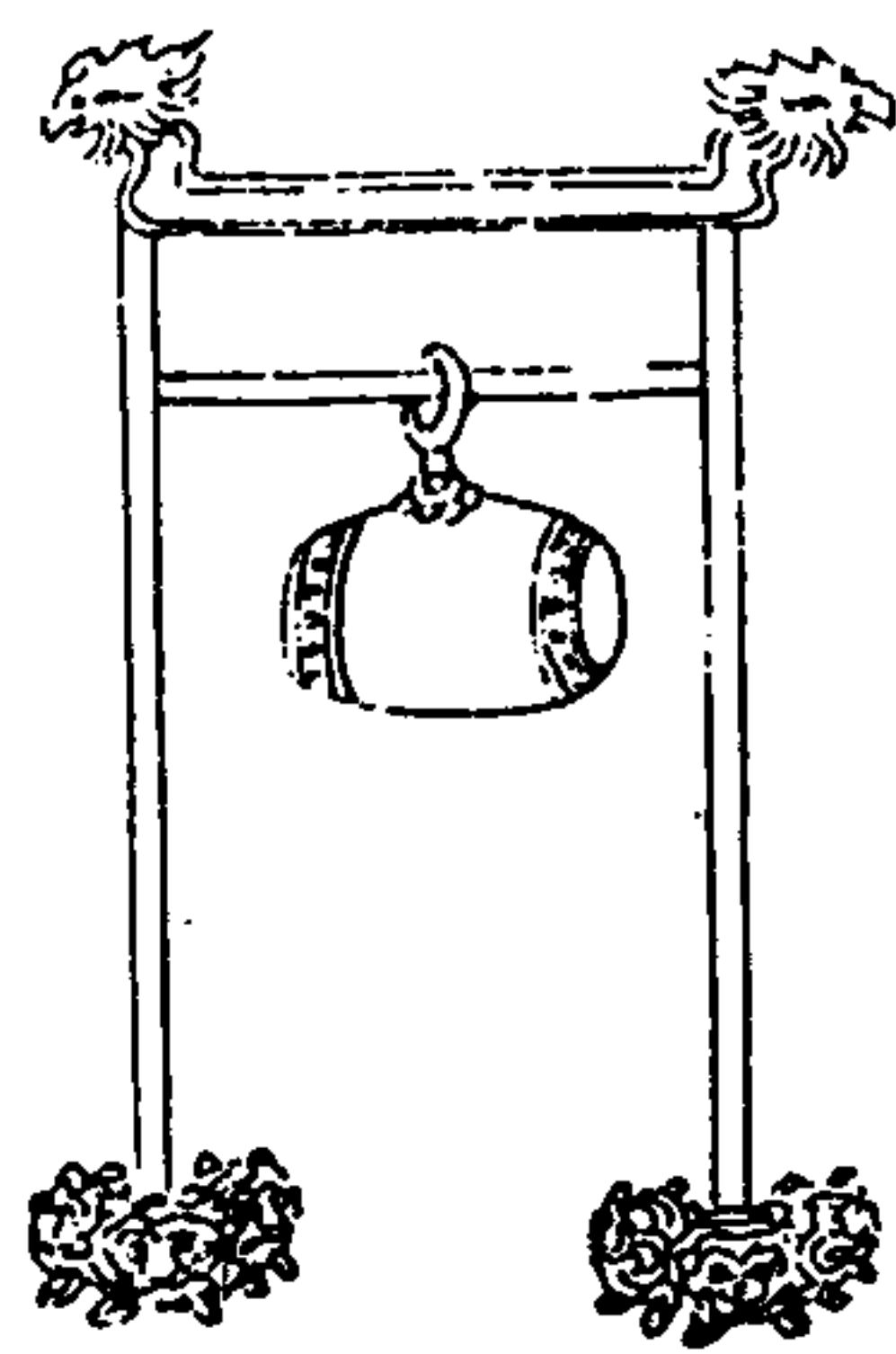
作樂以象其成也鼗鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼗者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼗

應鼓

禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管爲本器之尤小者也應之爲鼓鼗之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大享亦如之是作樂及其小者乃所以爲備也大師大祭祀擊拊鼓鞀亦此意歟今天祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼓而又擊應鼓鞀者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓鞀以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟

鼙鼓

鼙卑者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之
王執路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之
尤小者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法

古樂筌蹄卷九

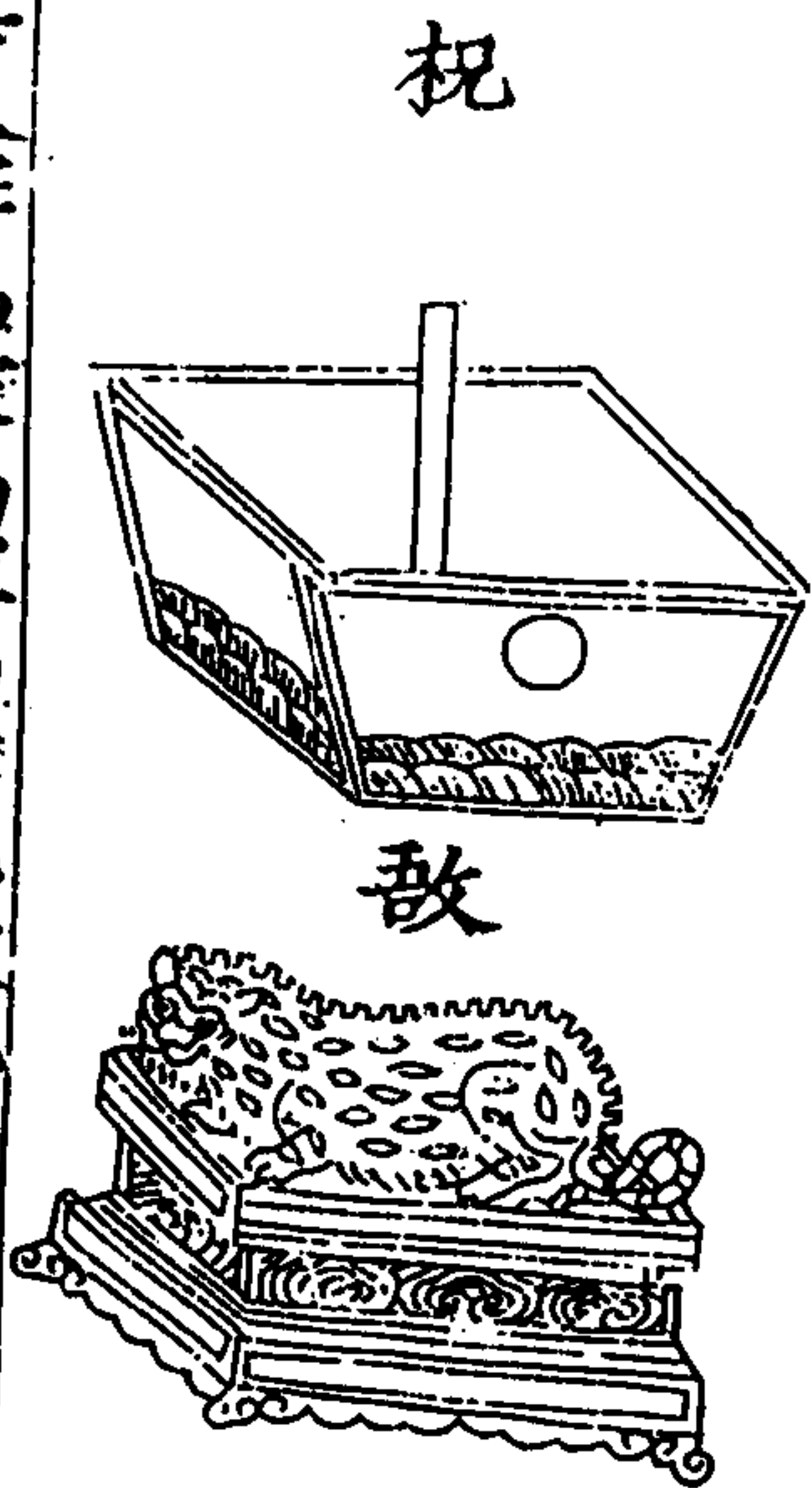
六十九

曰萬人之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼙
在阼階西建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙與
鼓其聲皆以謹為主及北建而用之則鼙常在其左
矣古之奏樂先擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者
也應鼙和終者也禮圖謂商人加左鼙右應為衆樂
之節蓋不考儀禮左應右朔之過也鼙或鼓在卑上
於鼓為卑故也或革在卑右以其上革故也○黃鐘
鼓春秋感精符冬至至人主與羣臣左右縱樂乃使
八能之士撞黃鐘之鐘擊黃鐘之鼓公卿大夫列士

亦使八能之士擊黃鐘之鼓鼓黃鐘之瑟吹黃鐘之
律則天地之氣以和應黃鐘之音矣亦應時造理之
樂也○夏至鼓冬至鼓易通卦驗曰冬至鼓用馬革
圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸

木之屬

陳氏樂書曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斷之以爲故祝之屬焉樂記曰作爲柷敔德音之音祝敔以控揭爲用控揭以祝敔爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也

樂記曰聖人作爲柷敔即祝敔也祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七齟齬

碎竹以擊其首而逆戛之以止樂宋仁宗明道時禮官言祝舊以方畫木爲之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄連底相之鄭康成以爲投推其中撞之今當創法無久用明制作之意有所本焉祝之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中夾圖以黃隱而爲神螭撞擊之法宜用康成之法陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗祝敔周頌有瞽亦曰鼗鼗祝敔蓋堂下樂器以竹爲本以木爲末則管籥本也祝敔末也祝之爲器方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連底相之令左右擊之陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此祝所以居宮縣之東象春物之成始也敔之爲器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬三九之數也櫟之長尺十之數也陽成三變於九而以陰十勝之所以止樂則能以友爲非特不至於流而失已亦有足禁遏者焉此敔所以居宮縣之西象秋

物之成終也書曰葛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作為
控揭荀卿曰執祝拊控揭似萬物盡祝敵以控揭為
體控揭以葛楷擊為用也爾雅曰所以歌敵謂之止
所以鼓祝謂之饒則祝以合樂而作之必鼓之欲其
止者戒之於蚤也敵以節樂而止之必鼓之欲其饒
者潔之於後也然樂之出虛故其作樂虛控必欲空
琴必用桐拊必用糠皆以虛為本也及其止則歸於
實焉此敵所以為伏虎形歟然樂之張陳葛擊必於
堂上祝敵必於堂下何耶曰祝敵器也葛擊所以作

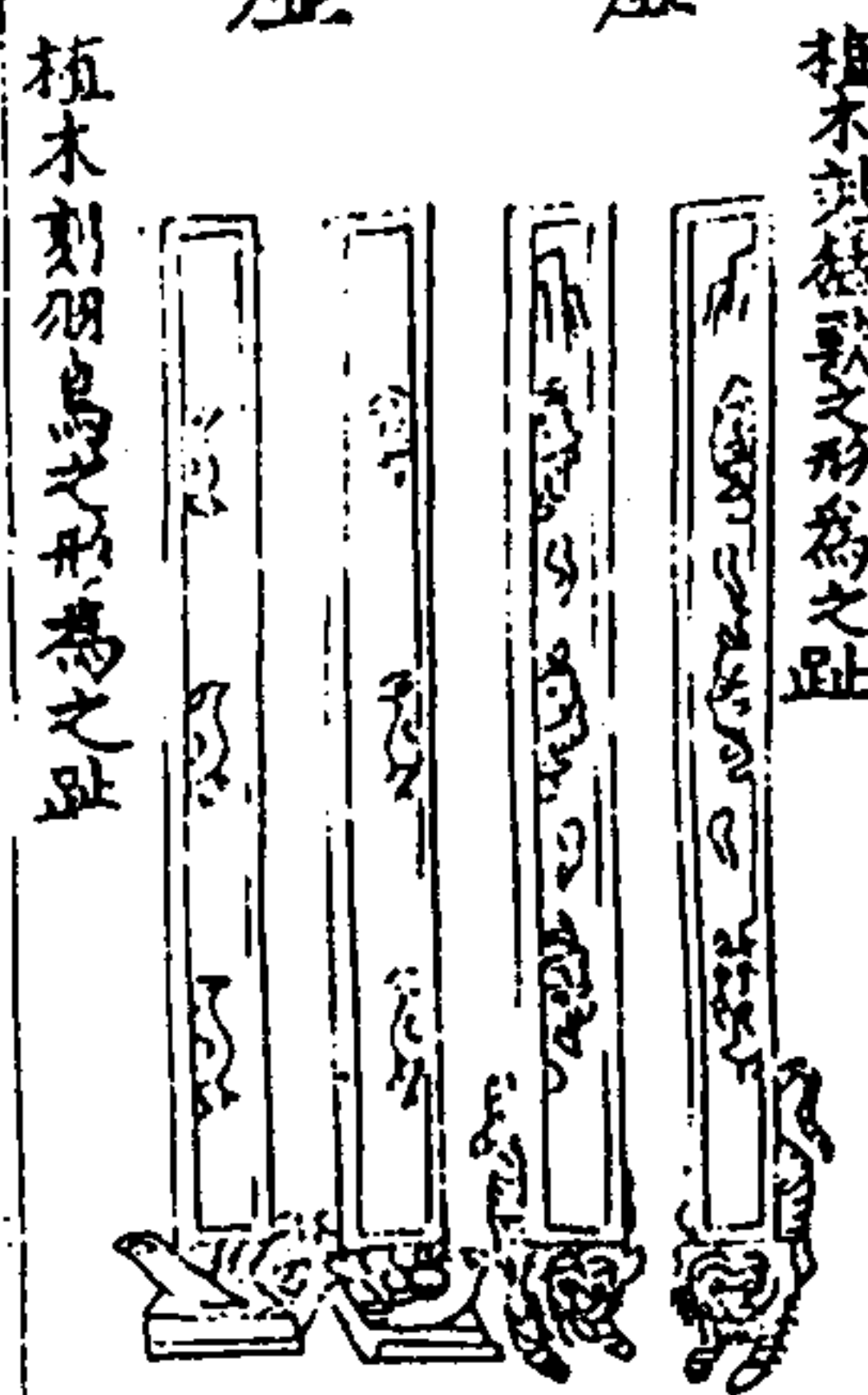
麾

器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在
下所以作之者在上在上命物者也在下受命者也
豈非貴賤之等然邪今天堂上之樂象廟朝之治堂
下之樂象萬物之治荀卿以拊祝控揭為似萬物則
是以堂上之拊亦似之誤矣祝敵控揭皆一物而異
名荀卿以祝控離而二之亦誤矣華譚新論謂控揭
不如流鄭之樂真有意哉宋朝太樂祝為方色以圖
瑞物東龍西虎南鳳北龜而底為神螭敵因唐制用
竹以二尺四寸折為十二筴樂將先擊其首次三葛

鐘簾

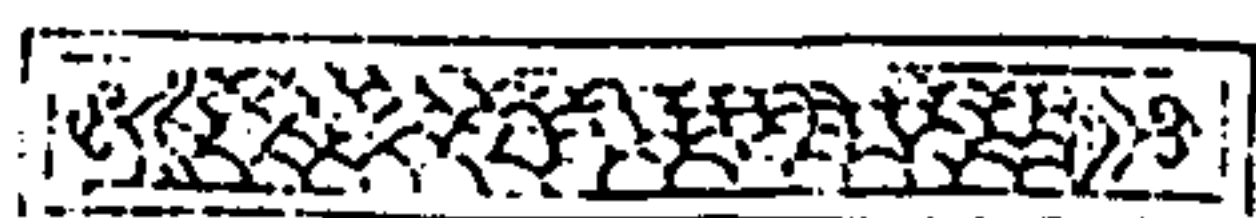
磬簾

崇牙

業

從也上飾刻畫之為崇牙
即業之上也故崇牙見

業大板也所以飾為鼓也
捷業如鼓或曰畫之

植羽置羽也置之於栒虞之上

壁羽畫繪為翼戴以壁玉
未羽於其下樹於簣之用上

植羽

壁翼

曹氏曰業虞崇牙植羽皆所以垂鐘磬也其置飾則
有漸明堂曰夏后氏之龍簋虞商之崇牙周之壁翼
蓋橫木為簋飾以鱗屬植木為虞飾以羸羽之屬又
加大版於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也

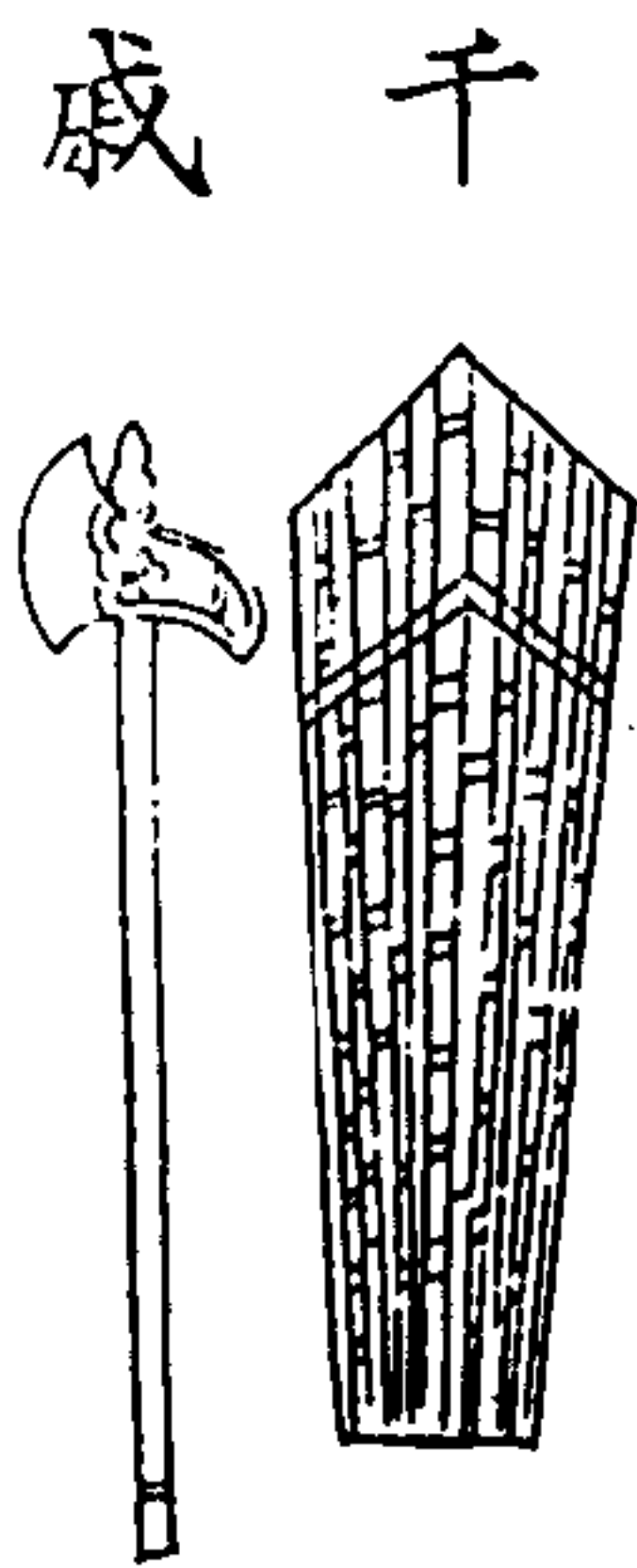
至商人又於龍簋之上制畫為重牙以掛垂絃所謂
崇牙也周人又畫繪為翼戴以壁玉垂五采羽於其
下所謂植羽也陳氏樂書曰樂出於虞而寓於器本
於情而見於文寓於器則器異異虞見於文則文同
同荀鐘虞飾以羸屬磬虞飾以羽屬器異異虞故也
鐘磬之荀皆飾以鱗屬其文若竹之有荀然文同同
荀故也荀則橫板設於崇牙其形高以峻虞則植之
設之以業其形直以舉是荀之上有業業之上有崇
牙荀之兩端又有壁翼鄭氏謂戴壁垂羽是也蓋簋
虞所以架鐘磬崇牙壁翼所以飾荀虞夏后氏飾以
龍商飾以崇牙而無壁翼至周則極文而三者具矣
故周頌曰設業設虞崇牙植羽是也蕭子謂大禹銘
於荀簋曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以
事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其言雖
不經見彼蓋有所受亦足孝信矣

古樂考卷九

五十六

舞器圖考

夫舞者既陳則以器授之此舞器所由作也天子八佾則有文武二舞文舞者執籥執翟武舞者執干執戚節樂之器有相有應有牘有雅其制詳見子圖

郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武祭統曰及舞君執

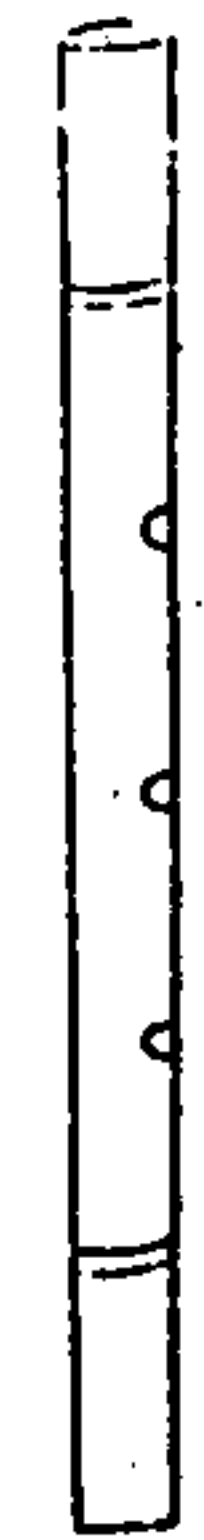
干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器用之以

舞示有武事也祭山川用之者以其有阻固捍蔽之

功又禮曰朱干玉戚以舞大武干盾也所以自蔽戚

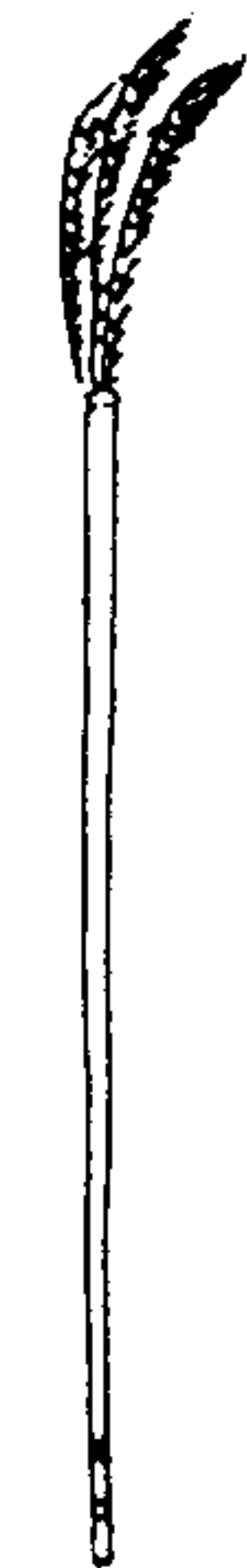
斧也所以待敵朱干白金以飾其背戚剝玉以飾其

籥

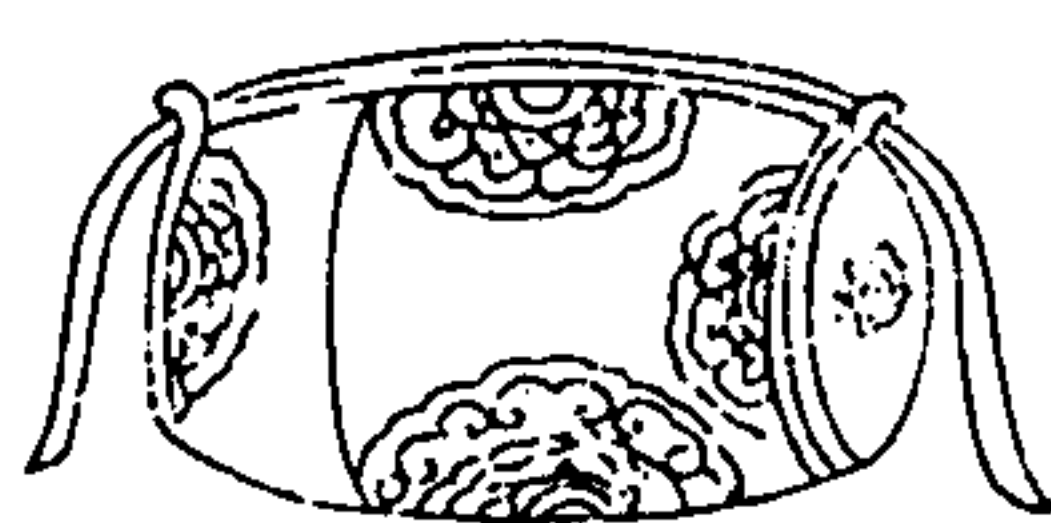
周官籥師祭祀鼓羽籥之舞籥所以為聲翟所以為容詩所謂左手執籥爾雅曰籥如笛三孔而短小

翟

翟為五雉之一取其雉羽以秉之詩曰右手秉翟

相

八音以鼓為君以相為臣是相為鼓其狀如鼗常表練裏以漆趺局承而擊之所以輔樂樂記曰治亂以相諸家樂圖多以相為節相以輔樂亦以節舞

應

應猶鷹之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所倡之節也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象祝有推連底左右相擊以應祝也斯

皇明青宮樂調序

稽古立樂必先胄子非以供耳目之娛將以養德而就中焉觀舜命夔典樂教胄子無非以樂德教中和祇庸孝友之行也故東宮之樂當以養德爲先天地之大德曰生聖人之大德曰仁陽氣雖發生於東方而乾元實兆基於貞固仁根於智春本於冬故周人之樂必起羽角取水之生木由冬而春之義也有虞氏之樂起宮終角由中達外貞下起元之道也故二氏之樂可兼用于

東宮而不可偏廢焉若

昭代之樂雖善而不宜用于

皇太子之前蓋

昭代之樂皆發揚

祖宗功德於歌奏之間薦于

郊廟乃以下事上分也

皇太子雖尊以

祖宗視之則又有尊卑之分豈可坐觀

祖宗功德於堂下耶今取虞周之樂

用以觀德使

皇太子居安於堂上觀天地發生之大德納

聖人仁育之大教則中和日粹祇庸日崇

孝友日著而二帝三王之美皆集其大成

矣致中致和天地將爲昭焉豈曰小補之

哉臣今定著三卷第一卷取用於周也第

二卷取用於虞也第三卷通論虞周八音

之樂器合之爲

青宮樂調云

嘉靖二十四年乙巳春正月十六日太常

寺典簿廳典簿臣李大容稽首頓首謹序

皇明青宮樂調卷一

太常寺典簿臣李文憲謹撰

青宮樂調總論

皇太子之位居東東方之氣屬木木色青其德仁以青為宮者以仁明之德期望乎

皇太子也蓋乾坤始交而得震震居東方為長子皇太子之位居東故謂之東宮焉太簇寅律寅為東首故樂調取諸太簇焉太簇以應鐘為羽為起聲南呂為次奏羽水音也以南呂為徵徵火音也應鐘為起聲羽水生寅木南呂為次奏木旺生徵火火乃

皇運之所屬也夫木氣屬於

東宮木受水生則木德堅矣火德屬於

皇運火賴木養則火德長矣恭惟我

太祖高皇帝誕晨有紅羅浮江之祥紅乃火色則我朝以火德王天下也審矣夫樂各有所宜今取太簇寅律調以成

東宮之樂大與

皇運而相宜也故以是調而奏于

東宮則仁德發育以凝歲星之福功業繁演以鐘

大火之盛自天申之吉無不利世世相承

聖聖相繼與天同履與地同載熙熙皞皞魏魏蕩蕩

天下後世永沐鴻休於無疆矣

青宮歌奏總論

東宮樂之奏歌與祭祀時之所用者不同蓋祭祀之奏發揚

祖宗之功德於堂下歌神明之功德於堂上相為配

合今

東宮之樂不可用

祖宗樂舞於堂下恐輕慢乎

祖宗之功德也于心不安當別用前代之舞以觀德

前代之舞大磬大武其選也如奏周樂則用大

武之舞如奏舜樂則用大磬之舞其於歌也與

奏而相合奏以周則歌亦以周奏以磬則歌亦

以磬周樂起羽角至宮而收聲磬樂始宮終角

遇角而別起宮周樂用宮逐羽以為雲門引商

刻羽以爲咸池聲樂七音以左旋五音以右轉其歌奏相合皆取六合之辰如奏太簇歌應鐘是矣夫歌奏之法皆仰稽於古聖帝王之則惟歌章乃勸勉

皇太子脩德以凝道雖非臣愚所敢預定惟竊備皇上之初稿伏望

采擇領下協音以爲

聖子神孫萬世不刊之典實

祖宗社稷無疆之休今將虞周歌奏之法依太簇調

編集以爲

青宮歌奏之用于左

用周樂宮論

樂之有宮猶木之有本猶國之有君也宮之有徵商羽角猶根之有枝葉華葉猶君之有臣民事物也

大君所用之樂五音旋相爲宮著其全也君道大一統矣

皇太子所用之樂五音攢轆於一宮示立本也

皇太子貴戚用矣觀五音之攢轆始異而終同始異者五音之起聲於羽終同者五音之歸數於其宮是故二五其聲至太簇者太簇之宮也謂之宮五九聲至太簇者南呂之宮也謂之徵九八聲至太簇者姑洗之宮也謂之商八七聲至太簇者應鐘之宮也謂之羽七六聲至太簇者蕤賓之宮也謂之角六宮五之宮誠之誠也徵九之宮禮之誠也商八之宮義之誠也羽七之宮智之誠也角六之宮仁之誠也是之謂成身夫誠者非自成已也所以成物也以之取人則臣良矣以之臨民則民安矣以之立事則事治矣以之理物則物裕矣是故誠心以凝道立本以待用此

青宮樂調中攢轆五音於一宮之至理也故曰仲尼好宮而知其心之不忘君其斯之謂歟

用周樂徵論

太簇以南呂爲徵次奏及之起蕤賓十聲至南呂起大呂九聲至南呂起夷則八聲至南呂起

夾鐘七聲至南呂起無射六聲至南呂亦用宮
五徵九商八羽七角六之數以定徵也此徵括
五音以歸宮象

東宮以脩德而為事脩德亦事也故貌言視聽思
謂之五事五事分配五行而總屬於火故洪範
以五事敘於二疇之火蓋此意焉五事脩而
東宮之德立以時措之而天下之事罔不宜矣

用周樂商論

太簇以姑洗為商三奏及之起大呂十聲至姑
洗起夷則九聲至姑洗起夾鐘八聲至姑洗起
無射七聲至姑洗起仲呂六聲至姑洗亦用宮
五徵九商八羽七角六之數以定商也此商括
五音以歸宮象

東宮以兼官而為臣周公建官分職而元子不為
置官雖有六傳不為置屬我

太祖宮臣之建稍倣六典法則備矣而又
鑒前代之失每以近臣兼領并攝茲萌弊端無由而
起蓋此意焉

用周樂羽論

太簇以應鐘為羽四奏及之起夷則十聲至應
鐘起夾鐘九聲至應鐘起無射八聲至應鐘起
仲呂七聲至應鐘起黃鐘六聲至應鐘亦用宮
五徵九商八羽七角六之數以定羽也此羽括
五音以歸宮象

東宮不以府庫而為財普天之下皆其畜財之所
也故

東宮不置倉庫不立會稽之官凡所輸用取之部
司不使儲積之富得供乎耳目之娛所以養
東宮之儉德也蓋此意焉

用周樂角論

太簇以蕤賓為角五奏及之起夾鐘十聲至蕤
賓起無射九聲至蕤賓起仲呂八聲至蕤賓起
黃鐘七聲至蕤賓起林鐘六聲至蕤賓亦用宮
五徵九商八羽七角六之數以定角也此角括
五音以歸宮象

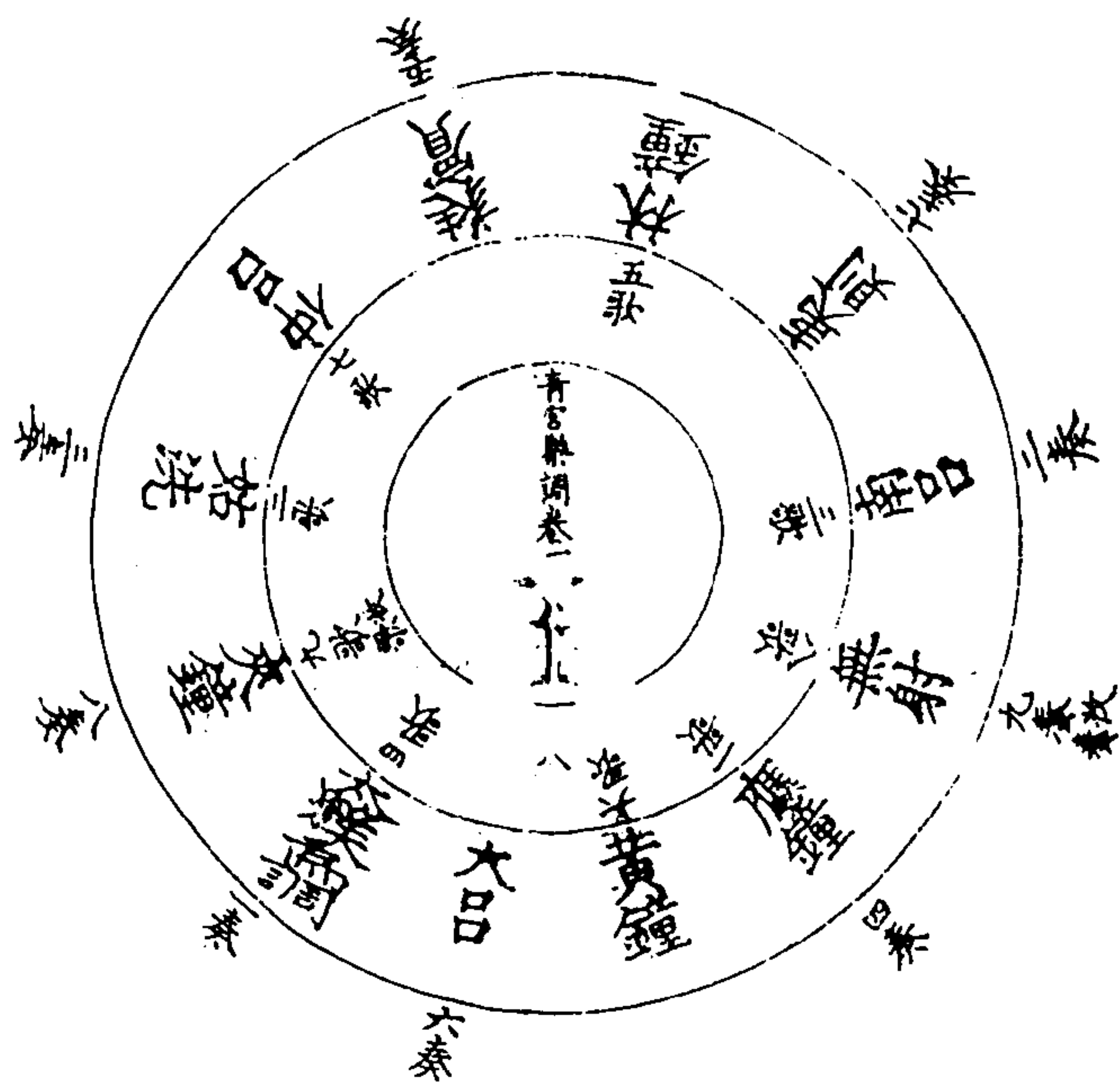
東宮無定地無專民惟自養其仁民愛物之心使

知國以民為本民以食為天則普天之下皆其
畜衆之所也蓋此意焉

皇明書堂集卷一

上

青宮用周九奏九歌調圖

青宮用周九奏九歌調圖論

九奏者起太簇由南呂之姑洗而應鐘而蕤賓而大呂而夷則而夾鐘而無射也九歌者起應鐘而姑洗而南呂而太簇而林鐘而黃鐘而仲呂而無射而夾鐘也一奏十聲得宮二奏九聲得宮三奏八聲得宮四奏七聲得宮五奏六聲得宮六奏五聲得宮七奏四聲得宮八奏三聲得宮九奏二聲得宮是之謂九成焉樂調至九成而別起宮猶陽數至九而別起一一歌合宮五之奏二歌合徵九之奏三歌合商八之奏四歌合羽七之奏五歌合角六之奏六歌合大呂之奏七歌合夷則之奏八歌合夾鐘之奏九歌合無射之奏是之謂九歌焉舉九歌以合九奏焉則九成之樂道終矣書曰蕭韶九成此之謂乎

青宮用周九奏九歌協律之法

太簇宮起調為一奏

一奏應蕤大夷夾無仲黃林太
二奏大夷夾無仲黃林太
三奏大夷夾無仲黃林太
四奏夷夾無仲黃林太
五奏夾無仲黃林太

南呂徵應調為二奏

六奏無仲黃林太
七奏仲黃林太
八奏黃林太
九奏林太
一奏蕤大夷夾無仲黃林太
二奏大夷夾無仲黃林太

應鍾 三奏 夷夾無仲黃林太南徵
 應呂 四奏 夾無仲黃林太南徵
 應角 五奏 無仲黃林太南徵
 應商 六奏 仲黃林太南徵
 應徵 七奏 黃林太南徵
 應羽 八奏 林太南徵
 應宮 九奏 太南徵

姑洗商應調為三奏

姑洗 一奏 大夷夾無仲黃林太南徵
 應徵 二奏 夷夾無仲黃林太南徵
 應商 三奏 夾無仲黃林太南徵
 應角 四奏 無仲黃林太南徵
 應呂 五奏 仲黃林太南徵
 應羽 六奏 黃林太南徵

應鍾羽應調為四奏

應羽 七奏 林太南徵
 應呂 八奏 太南徵
 應角 九奏 南徵
 應商 一奏 夷夾無仲黃林太南徵
 應徵 二奏 夾無仲黃林太南徵
 應羽 三奏 無仲黃林太南徵

蕤賓角應調為五奏

應角 四奏 仲黃林太南徵
 應呂 五奏 黃林太南徵
 應羽 六奏 林太南徵
 應商 七奏 太南徵
 應徵 八奏 南徵
 應宮 九奏 姑應徵

<small>應鐘</small>	<small>一歌</small>	<small>夷羽</small>	大	<small>麤</small>	應	<small>宮</small>
<small>應鐘</small>	<small>二歌</small>	<small>大羽</small>	麤	應	姑	<small>宮</small>
<small>應鐘</small>	<small>三歌</small>	<small>麤羽</small>	應	姑	南	<small>宮</small>
<small>應鐘</small>	<small>四歌</small>	<small>應羽</small>	姑	南	太	<small>宮</small>
<small>應鐘</small>	<small>五歌</small>	<small>姑羽</small>	南	太	林	<small>宮</small>
<small>應鐘</small>	<small>六歌</small>	<small>南羽</small>	太	林	黃	<small>宮</small>
<small>仲呂</small>	<small>七歌</small>	<small>太羽</small>	林	黃	仲	<small>宮</small>
<small>應鐘</small>	<small>八歌</small>	<small>林羽</small>	黃	仲	無	<small>宮</small>
<small>應鐘</small>	<small>九歌</small>	<small>黃羽</small>	仲	無	夾	<small>宮</small>
<small>姑洗</small>	<small>十歌</small>	<small>大羽</small>	應	姑	南	<small>宮</small>
<small>姑洗</small>	<small>十一歌</small>	<small>麤羽</small>	應	姑	南	<small>宮</small>
<small>姑洗</small>	<small>十二歌</small>	<small>應羽</small>	姑	南	太	<small>宮</small>

南呂應調為三歌

南呂	一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌	八歌	九歌	十歌
應	應	應	應	應	應	應	應	應	應	應
姑	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
南	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
太	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
林	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
黃	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
仲	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
無	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
夾	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑

太簇應調為四歌

太簇	一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌	八歌	九歌	十歌
應	應	應	應	應	應	應	應	應	應	應
姑	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
南	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
太	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
林	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
黃	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
仲	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
無	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
夾	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑

林鐘應調為五歌

林鐘	一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌	八歌	九歌	十歌
應	應	應	應	應	應	應	應	應	應	應
姑	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
南	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
太	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
林	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
黃	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
仲	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
無	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑
夾	應	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑

三歌 南太林黃
二歌 太林黃仲
一歌 林黃仲無
四歌 黃仲無夾
五歌 仲無夾夷
六歌 無夾夷大
七歌 夾夷大
八歌 夷大
九歌 夷大
應

七

皇明青宮歌章

南呂太簇林鐘清黃 太簇林鐘清黃仲呂 林鐘清黃仲呂無射

既崇以禮 既學以德 祈于萬年

清黃仲呂無射夾鐘

樂受景福

仲呂無射夾鐘夷則 無射夾鐘夷則清大 夷則清大蕤賓

既學以德 百官既裴 祈于妙年

夷則清大蕤賓應鐘 清大蕤賓應鐘姑洗

遜志時亶 ○○○○

太簇林鐘清黃仲呂 林鐘清黃仲呂無射 清黃仲呂無射夾鐘

時亶昭融 鼓舞笙鏞 笙鏞在道

仲呂無射夾鐘夷則

古訓攸崇

無射夾鐘夷則清大 夾鐘夷則清大蕤賓 夷則清大蕤賓應鐘

古訓維何 孝友成身 仁義培根

清大蕤賓應鐘姑洗 蕤賓應鐘姑洗南呂

培則日生 ○○○○

清黃仲呂無射 清黃仲呂無射夾鐘 仲呂無射夾鐘夷則

日生維何 一人元良 元良牖民

無射夾鐘夷則清大

萬邦亦新

夾鐘夷則清大

夷則清大

應鐘姑洗南呂太簇

萬邦亦新

孫子是則

神人是翼

應鐘姑洗南呂太簇

應鐘姑洗南呂太簇

和氣滿域

○○○○

清黃仲呂無射夾鐘

仲呂無射夾鐘夷則

無射夾鐘夷則清大

和氣發祥

天地為彰

和氣作億

夾鐘夷則清大

士女降登

夷則清大

清大

應鐘姑洗南呂太簇

無忝厥生

無忝厥性

無忝于賢

應鐘姑洗南呂太簇

姑洗南呂太簇林鐘

無忝于聖

○○○○

仲呂無射夾鐘夷則

無射夾鐘夷則清大

夾鐘夷則清大

聖莫如堯

聖莫如舜

雞鳴孜孜

夾鐘夷則清大

起而純純

清大

應鐘姑洗南呂太簇

應鐘姑洗南呂太簇

純而不已

象彼東起

寅賓震殿

姑洗南呂太簇林鐘

南呂太簇林鐘清黃

緝熙敬止

○○○○

右十章章四句句四言周樂之歌

黃鐘調起羽

夾鐘夷則清大

夷則清大

應鐘姑洗南呂太簇

聖祖飛淮南

訓謨貽孫賢

大興當有待

應鐘姑洗南呂太簇

蕭韶奏堯天

應鐘姑洗南呂太簇林鐘

姑洗南呂太簇林鐘清黃

南呂太簇林鐘清黃仲呂

禮敘定坤乾

律和法璣璇

聲容付夔職

太簇林鐘清黃仲呂無射

林鐘清黃仲呂無射夾鐘

溫直歸胄全

○○○○

夷則清大

應鐘姑洗南呂太簇

應鐘姑洗南呂太簇

中興樂道先

律呂華經筵

道志興雅頌

應鐘姑洗南呂太簇林鐘

德成有宮縣

鏡鐘立武	磬磬石爲辨	絲竹應有容	八音包萬象	聲容益耳目	舞蹈舒血脉	可以和本情	也能清神魂	宮商動脾肺	角徵通肝心	上善稱于水	羽腎相資深	智羽仁角應	宮聲和正聖	相傳有虞唐	廊廟肇歌賡	黃鐘一陽生	受氣數天增	意味真澄淡
<small>鏡鐘南呂太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>南呂太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>林鐘清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>林鐘清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>南呂太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>南呂太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>林鐘清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>應鍾姑洗南呂太簇林鐘</small>	<small>應鍾姑洗南呂太簇林鐘</small>	<small>南呂太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>林鐘清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>林鐘清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>

平心人成能	羽正兆年豐	角端感民通	徵韶君臣悅	元首股肱風	稽古有元皇	截竹宣八風	同聲思相應	源頭在執中	右十章章四句句五言周樂之歌應鍾調起角
<small>仲呂無射夾鍾夷則清大蕤賓</small>	<small>仲呂無射夾鍾夷則清大蕤賓</small>	<small>應鍾姑洗南呂太簇林鐘清黃</small>	<small>南呂太簇林鐘清黃仲呂</small>	<small>太簇林鐘清黃仲呂無射</small>	<small>林鐘清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>清黃仲呂無射夾鍾夷則</small>	<small>仲呂無射夾鍾夷則清大</small>	<small>無射夾鍾夷則清大蕤賓</small>	<small>夾鍾夷則清大蕤賓</small>

青宮用周舞論

周人之樂皆起羽終宮舞亦如之

青宮樂舞雖用其節而終有不同者其宮異也周

大成樂旋相為宮故宮舞各歸其方而迭出

青宮用太簇調五音總歸於太簇之宮至於舞也

惟太簇之宮舞宮容南呂之宮舞徵容姑洗之

宮舞商容應鐘之宮舞羽容蕤賓之宮舞角容

舞徵於宮者見此宮乃太簇之徵也舞商於宮

者見此宮乃太簇之商也舞羽於宮者見此宮

乃太簇之羽也舞角於宮者見此宮乃太簇之

角也聲宮收於各調容宮著其各音此聲容所

以其為條理而不亂焉始以太簇起宮終以無

射收宮中間則舞徵容於徵宮南呂也舞商容

於商宮姑洗也舞羽容於羽宮應鐘也舞角容

於角宮蕤賓也此則奏全調之舞然也若奏太

簇一調則惟宮五之宮舞宮容徵九之宮舞徵

容商八之宮舞商容羽七之宮舞羽容角六之

宮舞角容以徵代宮者見此宮乃徵數之歸焉

以商代宮者見此宮乃商數之歸焉以羽代宮

者見此宮乃羽數之歸焉以角代宮者見此宮

乃角數之歸焉聲宮歸於總調容宮著其本數

見五音雖未旋相為宮而實一氣相通渾然完

具而未著耳所以彰

皇太子涵養天德以為他日功業之本矣奏若惟

用太簇一調歌亦惟用黃鐘一調以配之遇

盛事大節則奏舞全調遇朔望

講學則奏舞總調

舞服論

舞服論

舞用古人之法服用本

朝之制古人遠矣其服無所考君子於所不知當

闕之况本

朝服制甚善武舞之服尚介冑文舞之服尚儒雅

其執干戚翟籥其色紅紅者火之色

皇運所屬焉不但周有武舞雖虞亦有之傳云舞

羽於兩階干者武舞之執羽者文舞之執惟周

無文舞今當以文足之乃為盡善武舞欲其發

揚蹈厲文舞欲其從容優柔武舞盡制則四海
永清無有梗化之夫文舞盡制則四方風動乃
有豹變之俗故當蕙善在服惟謹服其服思其
義今之服猶古之服矣

八

三

五

周舞武舞總圖

陽宮舞

陰宮舞

陽徵舞

陰徵舞

商舞

商舞

雲門羽舞

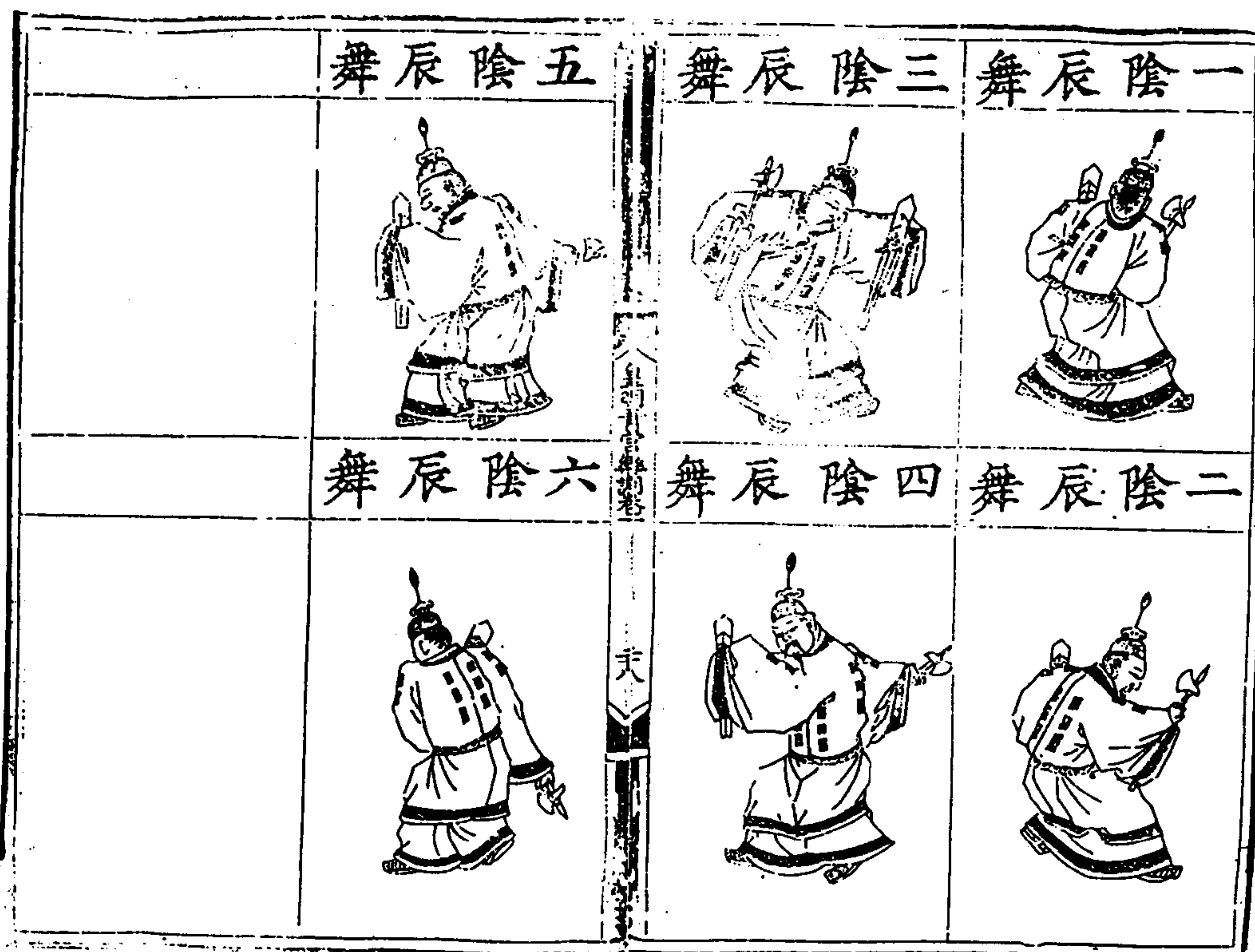

咸池羽舞

皇明書堂藏書

五

周舞文舞總圖

陽宮舞		陽徵舞	
陰宮舞		陰徵舞	
商舞			
日曜東南		雲門羽舞	
日曜西北		咸池羽舞	

陽角舞		一陽辰舞	
陰角舞		二陽辰舞	
四陽辰舞		五陽辰舞	
六陽辰舞		三陽辰舞	

附周舞節論并舞節

凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音皆起
羽次角由變宮以歸宮而其舞亦以此為次故一舞
在羽屬水其數一二舞在角屬木其數三十舞在宮
屬土其數五十一舞在徵屬火其數二十二舞在商
屬金其數四是故羽之舞也其容水角之舞也其容
木宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其
容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲興文也
雲門初舞兩手一橫示一統也咸池初舞手足兩冲
合火之數也木舞之手有曲直從木之性也足有橫
直八從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手
對襟尊宮於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足
冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸
於日躔太白不宜遠於太陽作圓圈以四指示不敢
出乎四十度外過四十則為晝見過六十則為經天
自古作樂忌商凌宮周人尤避之為是故耳至舞咸
池陰調不得已而用之亦不敢不為之防聖人防微
杜漸之意深矣六陽辰之舞由子而三進由午而三

退六陰辰之舞由丑而三進由未而三退干進則戚
退戚進則干退更番而迭出也翟進則簫退簫進則
翟退因時而損益也是故武舞三進而三退取乎六
伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變動之
理焉武舞有進而有退此節制之兵所以萬全而取
勝文舞有進而有退此文質之濟所以時中而無敝
戚顧右耳中原既平屯兵以守乎西關也戚顧於曾
天下既定入而輔衛乎王宮也翟顧左耳用文以達
乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也夫樂以象
成故凡以武功定天下後以文德致太平者舞皆先
武而後文中間飾以節奏所以發揚祖宗功德合天
欲後人世守之勿替耳

周舞節

武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時
戚內干外文舞左執簫右執翟未開舞時簫內翟外
武舞遇陽辰則左其手足遇陰辰則右其手足文舞
遇陽辰則右其手足遇陰辰則左其手足武得陰陽
之正文得陰陽之濟文以濟武陽中有陰陰中有陽

是物相雜故曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調起
舞在徵之羽在羽者舞羽於宮在徵者舞徵於宮在
三陽辰者舞陽辰於宮在三陰辰者舞陰辰於宮惟
本宮之宮則舞宮容所以別旋宮之宮不並尊於本
宮也武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日翟文
皆以翟向日翟不論辰之陰陽而分左右如十一月
日躔丑十二月日躔子正月日躔亥二月日躔戌三
月日躔酉四月日躔申五月日躔未六月日躔午七
月日躔巳八月日躔辰九月日躔卯十月日躔寅臨
祭時各者其所躔之方以戚翟向而舞之其餘非應
五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之氣而戚
同右足後向應之如子一陽之辰也干近左足護左
戚垂後股指右寅二陽之辰也干漸遠前足護左戚
近後足指右辰三陽之辰也干極前開護左戚極後
離足指右午四陽之辰也干極前護右戚小前近身
開右指左申五陽之辰也干稍退近身護右戚又前
開右顧耳戌六陽之辰也干又退開右至身戚又前
向左顧曾以戚同右足前向合陰辰之氣而干隨身

橫向應之如丑一陰之辰也戚近右足伐左干近身護左卯二陰之辰也戚少遠右足伐左干少遠身護左巳三陰之辰也戚極遠右足伐左干極遠身護左未四陰之辰也戚極遠右足伐右干極遠身護右酉五陰之辰也戚漸近右足伐右干漸近身護右亥六陰之辰也戚近右足伐右干近身護右文舞則以右手之翟合陽辰之氣而簫隨之但干言護翟言執其形豎以左手之簫合陰辰之氣而翟隨之但戚言伐簫言舉其形平蓋武舞其容勇文舞其容雅是之分

耳

皇明青宮樂調卷一終

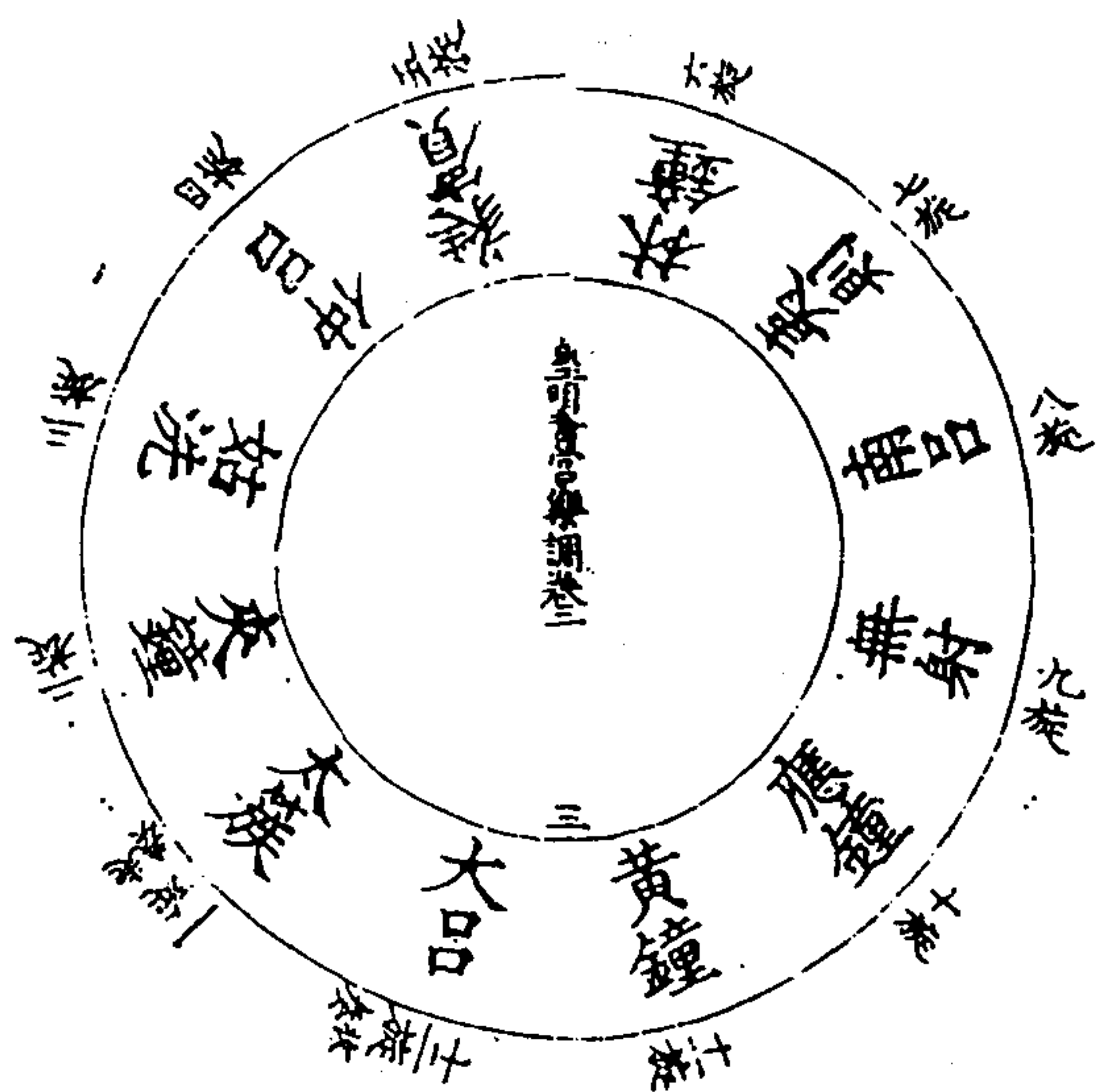
皇明青宮樂調卷二

青宮調用虞樂奏歌通論

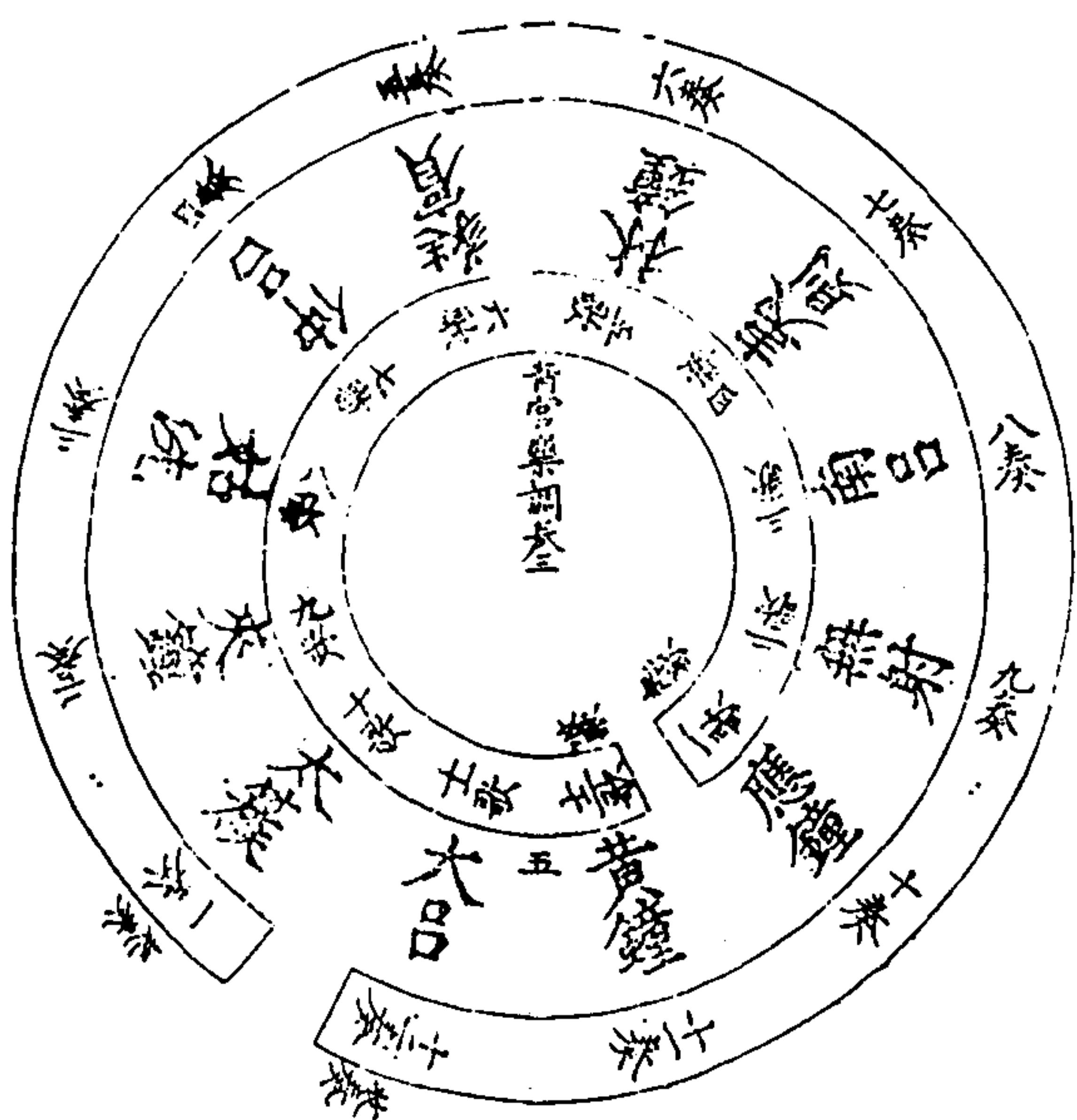
奏以太簇為本宮七音而左旋以應斗斗之所指也自寅而卯而辰而已而午而未而申而酉而戌而亥而子而丑為一週歌以應鐘為本宮五音而右轉以應日日之所躔也自亥而戌而酉而申而未而午而已而辰而卯而寅而丑而子為一週以奏論之自太簇由南呂至夷則七音而夾鐘為宮由無射至南呂七音而姑洗為宮由應鐘至無射七音而仲呂為宮由黃鐘至應鐘七音而蕤賓為宮由大呂至黃鐘七音而林鐘為宮由太簇至大呂七音而夷則為宮由夾鐘至太簇七音而南呂為宮由姑洗至夾鐘七音而無射為宮由仲呂至姑洗七音而應鐘為宮由蕤賓至仲呂七音而黃鐘為宮由林鐘至蕤賓七音而大呂為宮由夷則至林鐘七音而太簇收宮是為奏太簇之一終矣以歌論之自應鐘由蕤賓至夾鐘五音而無射為宮由仲

呂至太簇五音而南呂為宮由姑洗至大呂五音而夷則為宮由夾鐘至黃鐘五音而林鐘為宮由太簇至應鐘五音而蕤賓為宮由大呂至無射五音而仲呂為宮由黃鐘至南呂五音而姑洗為宮由應鐘至夷則五音而夾鐘為宮由無射至林鐘五音而太簇為宮由南呂至蕤賓五音而大呂為宮由夷則至仲呂五音而黃鐘為宮由林鐘至姑洗五音而應鐘收宮是為歌應鐘之一週矣五音者音窮於角自然有右轉之宮七音者加變宮變徵亦自然有左旋之宮左旋音長以應氣盈右轉音短以應朔虛天道以氣盈朔虛而成歲樂道以左旋右轉而成調東宮樂調以太簇起奏應鐘起歌者正月北斗指寅日躔在亥昔仲尼之作春秋也以春王正月為歲首故以大一統之義尊皇太子於東日焉

用虞奏太簇七音左旋之圖

青宮用虞十二奏十二歌調圖

用虞太簇為宮左旋十二奏協律之法

太簇	應	太	南	姑	應	蕤	大	夷
仲	應	無	仲	黃	林	太	南	姑
三	應	姑	應	蕤	大	夷	夾	無
四	應	仲	應	黃	林	太	南	姑
五	應	大	夷	夾	無	仲	黃	林
六	應	太	南	姑	應	蕤	大	夷

夷	夾	無	仲	黃	林	太	南	姑
仲	應	蕤	大	夷	夾	無	仲	黃
三	應	姑	應	蕤	大	夷	夾	無
四	應	仲	應	黃	林	太	南	姑
五	應	大	夷	夾	無	仲	黃	林
六	應	太	南	姑	應	蕤	大	夷

用虞應鐘為宮右轉十二歌協律之法

應	應	應	應	應	應	應	應	應
仲	應	無	仲	黃	林	太	南	姑
三	應	姑	應	蕤	大	夷	夾	無
四	應	仲	應	黃	林	太	南	姑
五	應	大	夷	夾	無	仲	黃	林
六	應	太	南	姑	應	蕤	大	夷

仲	應	無	仲	黃	林	太	南	姑
三	應	姑	應	蕤	大	夷	夾	無
四	應	仲	應	黃	林	太	南	姑
五	應	大	夷	夾	無	仲	黃	林
六	應	太	南	姑	應	蕤	大	夷
七	應	夷	夾	無	仲	黃	林	太

皇明青宮歌章

清黃林鐘太簇南呂姑洗

應鐘蕤賓

皇祖創鴻艱

守成

清大夷則夾鐘

列聖難

無射仲呂清黃林鐘太簇

南呂姑洗應鐘蕤賓清大

中興禮與樂

敬守萬年安

夷則夾鐘無射仲呂清黃

林鐘太簇南呂姑洗應鐘

蕤賓清大夷則夾鐘無射

萬年功業垂

賢子賢孫培

勉勉帝王學

仲呂清黃林鐘太簇南呂

培培頂山鬼

姑洗應鐘蕤賓清大夷則

夾鐘無射仲呂清黃林鐘

太簇南呂姑洗應鐘蕤賓

帝王學法天

天理備宮縣

元子天所眷

清大夷則夾鐘無射仲呂黃鐘

本支百世綿

右三章章四句句五言虞樂之歌黃鐘調起宮順協

應鐘姑洗南呂太簇林鐘清黃仲呂

無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘姑洗

祖訓欽哉師保臨

宮僚建哉官有箴

南呂太簇林鐘清黃仲呂無射夾鐘

夷則清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇

書詩備哉經筵就

讜論聞哉聽以心

林鐘清黃仲呂無射夾鐘夷則清大

蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘清黃

衣冠正兮視瞻尊

瞬有養兮息有存

仲呂無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘

姑洗南呂太簇林鐘清黃仲呂無射

非禮兮勿言勿動

新日知兮故自溫

夾鐘夷則清大蕤賓應鐘姑洗南呂

太簇林鐘清黃仲呂無射夾鐘夷則

維孝弟慈曰家齊

觀之感之國曰治

清大蕤賓應鐘姑洗南呂太簇林鐘

清黃仲呂無射夾鐘夷則清大蕤賓應鐘

繫於天下矣曰平

天地昭矣曰中和致

右三章章四句句七言末一句八言虞樂之歌應鐘調起宮逆協

用虞樂起舞方位偏正論

虞樂之青起宮其舞之所向亦起於宮方舞從
春奏應歌奏從斗斗應日但斗日相應有今古
之不同而奏歌亦當隨時少異如唐虞之冬至
初昏時斗杓指子虛度日躔在子女度是斗日
同宮於子而奏歌皆起在黃鐘歷千三百年至
周初冬至斗指子中日躔在丑牛九度是子與
丑合故奏黃鐘而歌大呂至立春斗指寅日躔
亥故奏太簇而歌應鐘又歷三千年餘至我

朝國初冬至日躔在寅箕七度又歷百餘年至

今日日躔在箕五是子與寅合則奏黃鐘當歌太
簇至立春斗指於寅日躔尚在子而未交亥則
奏太簇當歌黃鐘至雨水節五日後日躔方在
卯嘗是以寅之末合亥之初而中氣之合不在
於寅亥矣若定奏歌於寅亥則

青宮樂舞起向當在寅末以應卯嘗之日躔若定
奏歌於寅子則太簇調舞方當正指於寅中以
應折木之日躔臣考之自古律呂之應節氣皆

以中氣而為言而十二支之相合皆以斗指日
躔之應中氣而定而曆家不知變通惟執周漢

舊文咸謂

今日亦寅與亥合子與丑合是以諸術皆不盡驗
而推測不能如古之無差矣臣謂

今日之寅當與子合亥當與卯合蓋取立春後日
躔在折木驚蟄後日躔在卯嘗隨時變通以應
斗日不可拘泥古制乃今天氣則奏太簇當歌
黃鐘而起舞乃可以正向乎寅中始為盡善蓋

太簇寅律居長子之位黃鐘子律乃大君之位
始奏以長子終歌以大君蓋以始終條理全體
大用欣望乎

皇太子焉而

青宮樂調聲容之間皆備乎諸福之隆矣

韶舞武舞總圖

韶舞文舞總圖

附虞舞節論并舞節

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以著容
五帝之德法天德太極以主之斗日以運之主者
虛而不動運者動而旋轉如人心虛而無為貌言視
聽思動而有為斗為七政之主故有七星日為五星
之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰璇主
月三曰機主火四曰權主水五曰衡主土六曰閭陽
主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左
旋但斗之為形長其為力健一日一週天而有餘七
政之為形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之
健故日有退度曆家指其退度為右轉聖人法之七
聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗
有七星故舞有七步斗指陽辰則舞自魁而之杓陰
辰則舞自杓而之魁蓋陽辰當位自得斗氣之伸也
陰辰則居其衡斗氣之屈也屈伸相感而歲功成焉
進退相因而舞道成焉歲成而氣週舞成而德尊故
謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日道焉觀
舞於璇可以知月道焉觀舞於機可以知火道焉觀

舞於權可以知水道焉觀舞於衡可以知土道焉觀
舞於閭陽可以知木道焉觀舞於搖光可以知金道
焉聖人之道貌以應水有主中禮則作肅言以應火
有主中禮則作義視以應木有主中禮則作哲聽以
應金有主中禮則作謀思以應土有主合中則作聖
自魁而杓之星陽生陽陰生陰舞步順之以象乎仁
育自杓而魁之星陽尅陰陰尅陽舞步順之以象乎
義正斗杓所指之辰謂之破軍故軍法宜背之而不
宜向蓋背之則納乎生氣向之則感乎殺氣是故舜
舞千羽於兩階而有苗氏服蓋觀於舞步之進退有
井然不可紊者存焉觀於斗氣之生殺有凜然不可
犯者存焉一舞之間取義多端徒曰雍容揖遜云乎
哉孔子曰韶盡美矣又盡善也又曰樂則韶舞亦有
所取也夫

虞舞節

右為武舞其執干戚之舞隨於斗建斗之所指
也其鋒不可犯有武道焉左為文舞其執羽籥箜篌
之舞隨於日躔日之所躔也其明不可尚有文道焉

斗有七星以管七政初一日天樞管日二曰天璇管月三曰地機管火四曰人權管水五曰玉衡管土六曰闔陽管木七曰搖光管金輔星附乎闔陽所以佐斗成功也故一舞一辰一辰七步初步應樞象日二步應璇象月三步應機象火四步應權象水五步應衡象土六步應闔陽象木七步應搖光象金日中天而常圓故以右手舉執隨首而仰左旋作圓圈以上指又日為陽精陽氣起於左左手舉執輔左足單立而右足曲月西生而半圓故以右手舉執隨右足向璇位立乃以右手右轉作圓圈以平指但月借光於日而左手舉執隨左足在樞位以並立火乃日精故以左手足在樞位者移就機位單立而右足憲左右手皆舉執上衝以象火性之炎上也水乃月精故以右手足趨權位舉執向地以象水性之潤下也土由火生故以左手足在機位者移就衡位單立而右足曲兩手皆舉執向曾遂各轉向左右以象衡之主中夾四旁殺有罪也木由水生故以右足趨闔陽位乃以左右手舉執向天以承天倉五穀且仰首開口食

之而手足目口俱開亦以象木之開舒也金由土生故以左手足在衡位者移就搖光位單立右足前捷右手前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰而退雙足小屈搖光位左手舉執前指右手舉執後指乃以右足退闔陽位舞木容金尅木也以左足退衡位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足退機位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火也又以右足退旋位舞月容水歸於月而為五星之母也以左足退樞位以右足同小屈舞日容乃以左手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日而為五星之父也遇陽辰之舞自魁而杓五星相生順以出遇陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

皇明青宮樂調卷三

金論

凡金皆有音惟黃銅之音為正蓋銅之為物至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於君子之行若黃金雖華美而有音但其音易變故鑄鐘以銅為上不特示儉且以垂遠鐘制有大有小小者謂之歌鐘次大者謂之頌鐘又大者謂之編鐘又大者謂之鑄鐘之法先鑄歌鐘乃二倍其高廣之數以為頌鐘又三倍其數以為編鐘又四倍其數以為鑄鐘畫卦者由四象而八卦由八卦而六十四八卦小成也六十四大成也小成此理大成亦此理蓋大成不過用小成之法積之耳故小鐘此音大鐘亦此音蓋大鐘不過用小鐘之數倍之耳薄者其聲濁厚者其聲清以厚薄之多寡為清濁之次序天子宫縣其數四諸侯軒縣其數三大夫判縣其數二士特縣其數一而已四縣者歌縣在北頌縣在西編縣在東鑄縣在

南歌縣北者取近於堂上以和歌故曰歌鐘鑄縣南者在堂下以近笙故曰笙鑄以間頌縣西者西次北猶頌聲次清於歌縣也編縣東者東次南猶編聲次濁於鑄縣也四縣之鐘各十二以應十二律至掛於架也又各自有半聲半聲者半倍之數聲也如頌鐘取歌鐘為半聲編取頌為半聲鑄取編為半聲則每縣皆有二十四鐘乃能旋相為宮而君臣民事物之間乃不相凌犯惟歌鐘無清聲以合歌蓋歌聲至十二律而窮若加清聲則歌不去是故多者不可減少者不可增一順其理之自然耳

青宮樂調用軒縣缺南面之鑄虛離明之用以臣道自處而未敢並尊於

大君忠孝之道也

石論

凡玉類皆石而真玉為最美其制法與金異金之聲以圓出石之聲以方出圓用其全參天之數也方用其半兩地之數也方以半其形矩故

周禮冬官磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其端鄭司農註云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面倨令磬股廣四寸半股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚一寸也夫磬之制有大小此倨矩以定倨句非用其度耳如鄭司農假令之尺寸乃中磬制即頌磬也倍多其數乃爲大磬即特磬也倍寡中磬之數而爲次中磬即編磬也又倍寡次中磬之數而爲小磬即歌磬也鐘制自小而倍大磬制自大而倍小自小而倍大者順其聲韻之發揚以爲一音之始所謂金以聲之也自大而倍小者順其聲韻之收斂以爲一音之終所謂玉以振之也孟子曰金聲也者始條理也玉振也者終條理也孟子論始終條理以一音之始終言之非指一奏之始終也鐘以定其高磬以節其水人知高下之間不可以或僭未知

永短之間尤不可以或爽故曰歌永言又曰依我磬聲蓋言歌聲與八音皆依磬聲而止乃別起一音也是轉音之間惟依磬聲以爲之遲速磬若急時則無永磬若緩時則過永無永則能過永則靡故舜命夔擊石拊石百獸率舞又虞擊鳴球以合琴瑟而致神人之昭格夫八音皆能感物而舜能感神人之盛獨歸於擊石者磬終八音之條理猶乾統八卦於西北故石位於西北應仲冬節即乾以君之道也後世鐘磬齊擊殊失始終條理之義則磬聲一依於鐘聲不能爲八音之所依石音失權何以配乾位而爲衆音綱紀樂無終條理猶人力行之不造於聖也故大成樂以金玉爲始終乃聖學知行兼盡之至理乾道統天之大權也今青宮樂調中金玉之用當以孟子之論爲正又考宋明道製新樂特磬十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺

七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黃鐘厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鐘厚三寸五分按明道此製即臣所謂大磬乃自鄭司農假令之數而倍之范鎮所謂特磬則四倍而爲之者是矣特磬者大磬也四倍謂自小磬四倍其數而成之小磬者歌磬也當時議者不識倍數之理以爲不合磬氏倨句一矩有半之法非之未爲正論今欲製大磬當斟酌宋明道新製之數潤飾以合磬氏之法果中本律然後用臣所倍寡法三分損益以成頌磬編磬歌磬則諸磬可以皆定矣

絲論

昔者聖人以絲加桐而爲琴瑟者以絃之堅直可以象乾之動直桐之虛受可以象坤之動闢故八音獨置琴瑟於堂上者取其撰乾坤之德而合律呂之妙中瑟二十五絃中絃爲君中絃以前十二絃合律呂之濁以後十二絃合律呂之清清濁隨馬之前後及絃之大小而爲降殺

絃最大馬最遠者爲黃鐘絃最小馬最近者應鐘此中瑟合律呂之大畧也在琴尤妙今之琴長三尺六寸以合周天之度當期之日廣六寸象六合此小琴之制也自小琴之制論之自臨岳至四暉得黃鐘九寸之數爲清自四暉至七暉得黃鐘之倍數爲濁七暉在琴爲中在分爲君故歷代相傳太常大成樂皆對中暉按彈以中暉之一絃爲宮二爲商三爲角四爲變徵五爲徵六爲羽七爲變宮暉暉絃絃各具律呂自一絃論之中暉爲黃鐘進上爲大呂又上爲太簇又上爲夾鐘又上爲姑洗又上爲仲呂又上爲蕤賓又上爲林鐘又上爲夷則又上爲南呂又上爲無射又上爲五暉半爲應鐘對四暉則爲黃鐘清矣以二絃論之中暉爲太簇進上爲夾鐘上至五暉半爲大呂清對四暉則爲太簇清矣以三絃論之中暉爲姑洗進上爲仲呂上至五暉半爲夾鐘清對四暉則爲姑洗清矣以四絃論之中暉爲蕤賓進上爲林鐘上至五

暉半爲仲呂清對四暉則爲蕤賓清矣以五絃論之中暉爲林鐘進上爲夷則上至五暉半爲蕤賓清對四暉則爲林鐘清矣以六絃論之中暉爲南呂進上爲無射上至五暉半爲林鐘清對四暉則爲南呂清矣以七絃論之中暉爲應鐘進上爲黃鐘清上至五暉半爲無射清對四暉則爲應鐘清矣此小琴制而用之之法也若倍其數爲中琴長七尺二寸廣一尺二寸其絃十二其絲則倍蓋倍小琴之絲以成中琴之絃其暉律取用不同小琴之制蓋中暉自備律呂之全聲惟自中暉亦足成調故曰八音以琴爲君琴以中暉爲君中暉以宮爲君蓋中暉者一琴之中清濁之會于此取音則其絃不急不緩而中聲出焉古人以黃鐘宮爲中聲者蓋黃鐘宮聲起於中暉第一絃也自是而分律呂則律呂調自是而分五音而五音正五音上配五星下配五形五星以光明爲體五形以精粹爲質五音以達越爲聲苟不達越則悲陂悲陂則道

欲而增悲故鼓琴瑟當知達越之方用馬柱絃對暉乃以右手鼓於臨岳之下則達越之聲見之矣若以左手按絃附木則其聲暗陂幽滯如雞啄木畧無音韻聽之令人孔悲何達越之有今之鼓瑟已用達越之法惟琴則按絃附木取音近代太常大成樂亦如之則琴達越之聲滅矣其何以合人聲而歌於堂上哉蓋按絃附木之法可用於雜調而不可用於雅調雜調以按絃合散聲一浮一沉以相濟乃能成調雅調之聲惟取合律呂若加散聲則亂律單按附木則近陂蓋散聲爲孤陽按聲爲孤陰孤陽故散孤陰故按惟用馬柱絃對暉鼓之則地天交泰而中聲出焉宜乎其達越也故自雅調廢而琴馬之制亦與之俱廢惟瑟無軫以馬爲清濁雖雜調亦不能廢故賴以獨存夫琴瑟和鳴如鳳凰之唱和故曰鼓瑟鼓琴明一致也琴之於瑟無一而不相類瑟以中絃爲君而不用琴以中暉之宮爲君亦不用瑟之不用中絃人已知之惟

琴不用宮暉則有未易言者蓋中暉之宮正黃鐘也正黃鐘至尊無對當虛之以象太極亦出於理勢自然非人為智巧之私也如周樂六變祀天神以夾鐘為宮則以四暉之清黃鐘為羽而中暉之黃鐘則不敢用也八變祭地示以林鐘為宮則以四暉之清黃鐘為九奏而中暉之黃鐘則不得用也九變享人鬼以四暉之清黃鐘為起宮而中暉之黃鐘則未用之也如舜樂歌五聲以右轉琴亦用五絃起自四暉清黃鐘

宮而終於大呂之角仲呂也所謂音窮於角而律終於仲呂而中暉一調通虛不用尤出自然古今之論琴者未有如臣之細臣非敢臆說蓋荷

聖天子責成之後苦心極慮頗得默契古制故成是論伏望

聖明采擇焉

竹論

周官笙師掌教吹簫簫簨篴管五者皆出於笙

師所教無非竹音之雅樂也今太常之所謂單簫即古之簫也所謂排簫即古之簞簫矣簞簫也遂即橫笛也管即律呂管也郭璞謂大者長尺四寸二十四管無底而善應故謂之簞小者尺二寸十二管有底而交鳴故謂之簞蓋應十二律正倍之聲也蓋簞者陰氣之管坤以二四為六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數其吹之法惟排簫易吹一管一音無事假借而簞簫笛管皆一孔兼三音其吹之極難分曉全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如第一孔太簇也俯則蕤大呂仰則蕤夾鐘仰而急則為太簇之半聲二孔姑洗也仰則蕤仲呂仰而急則為姑洗之半聲三孔林鐘也仰則蕤夷則仰而急則為林鐘之半聲四孔南呂也仰則蕤無射仰而急則為南呂之半聲五孔應鐘也仰則蕤黃鐘之半聲故用今之簞簫篴管欲全乎律呂者其妙處

在兼音也然吹之甚難非精熟者不能到

青宮調以太簇爲本宮則於底孔乃黃鐘正聲終不敢用乃以末孔清聲代之不相凌也

匏論

匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏爲母衆植物之生焉國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也今太常以木代匏而添其音雖可聽但非古制古人以匏爲笙者非取其聲之華美已也所以備八風之氣而

周八卦之用也蓋匏於卦屬艮其方東北其時冬春之交其風融若以木代匏是卦無艮方無東北之隅時無冬春之交在風無融矣則奏之何以宣八風之氣乎且笙象德匏象君子之名節難持而易失是以君子之執匏也拳拳如執玉恐其落地粉碎而不可收拾亦猶君子之行已也戰兢惕厲顧守名節恐其一失而不可復完焉以木爲笙是徒取其聲而無尚德之心豈古人制八音意乎木苟可代則木易匏難聖人

亦當先爲乎其易矣其不以彼易此必有深意存焉後世不原古人之心遂缺八音之一今皇太子以育德爲先

青宮樂調以象德爲本則匏制當復斷斷乎其不可緩也

土論

先王作樂制埴以土爲之有大有小大者爲雅埴如鴈子小者爲頌埴如鷄子鴈者鵠也今世亦有以鵠爲家鴈者大小交鳴而中聲出焉今

太常有雅埴而無頌埴是以其聲太濁而難聞

青宮樂調當補制頌埴交吹以合中聲乃盡善也古人以埴爲德音之音是以先王重之若不盡制是不尚德也制雅埴之法先以小長線堆成鴈子樣比鴈子畧小三分以線端向上乃用美潤之土和綿紙春至極熟糊於線堆鴈子樣外厚二三分成埴留口以線端向口外陰乾量頗乾依作埴分數開前後取音之孔完美遂將

線端仔細抽出內堆之線盡淨則中虛外密而不洩氣其音乃全苦制頌墳以線堆如鷄子樣畧小一二分其作用同前堆線之法層數自下而上凡遇陽數自內而外遇陰數自外而內條理欲其分明不可雜亂墳土未乾可以抽線乾則難抽矣

革論

古人取牛馬之革以爲鼓故謂鼓爲革其氣屬水其用兼土蓋水土同官而同旺於子是以鼓有二用先鼓以警戒象水居五行之先擊鼓以收宮象土居五行之終故曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和猶水無當於五味五味弗得弗調是故祀天神用六變之樂鼓用六面以收宮謂之雷鼓雷鼓祭地示用八變之樂鼓用八面以收宮謂之靈鼓靈鼓享宗廟用九變之樂鼓用四面以收宮謂之路鼓路鼓蓋鼓與樂變相通各有所取今

青宮樂調用九變鼓鼓四面以收宮及先以警戒

乃堂下之樂也若拊鼓應鼓乃鼓之小者堂上用以節歌拊之爲器常表糠裏狀則類鼓其聲和柔倡而不和故可施於堂上蓋堂上門內之治以拊爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君樂記曰會守拊鼓蓋言堂上之樂待以作者在附堂下之樂待以作者在鼓鼓之小者爲應本堂下之樂而謂之應者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓以應之所以然者拊聲和柔而不鏗鏘聞於堂上而不能聞於堂下得應鼓應之則聲聞堂下人皆知歌之起止故曰應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始矣

木論

八音之中惟祝故以木爲之其聲質樸不合五音但五音非祝無以起之非故無以止之五音者華美之音也祝以起之由質樸而始也故以止之由質樸而終也可見五音之華美皆歸聲質樸由木之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而歸根若發之爲春華不能斂之爲秋實何以爲木之

結果此木音所以獨爲五音之起止包括首尾
藏五音於中間譬諸君子衣錦尚絅惡其文之
著乎蓋禮始於報本樂始於尚德其道本質而
已飾之以文而後華美可觀聖人作樂於華美
之中不忘質樸之初意此樂道吉而能正心脩
身及家平均天下先王之道斯爲貴焉

節舞器論

節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍
侍者執之隨舞人所向之方辰而節舞輔鐸又
有相鼓焉記曰治亂以相是矣相鼓小而扁今
軍中小鼓懸擊于曾前者畧似之或謂相即拊
常表糠裏非也樂記言會守拊鼓於前而以治
亂以相繼之則拊以倡樂相以節舞豈得同爲
一器乎

五音隔八論

古先聖王之樂無他其始隔八以生律呂然後
隔八而成五音已耳隔八以生律呂者陰陽進
退之義也隔八以成五音者娶妻生子之道也

故曰黃鐘娶林鐘以生太簇是矣由是奏黃鐘
歌大呂以祀天神由是奏太簇歌應鐘以祭地
示由是奏夷則以享先妣由是奏無射以享先
祖皆隔八之音以貫之而無遺矣漢唐宋以來
律呂不全而五音之奏不由於隔八惟取相近
之律以成調殊不知五音即五行也五行之位
有相得之數焉有相合之數焉相得者水生木
木生火火生土土生金之謂也相合者天一生
水地六化成之故一與六合地二生火天七變
成之故二與七合天三生木地八化成之故三
與八合地四生金天九變成之故四與九合天
五生土地十化成之故五與十合是五行由有
合而後能相得也隔八之音乃有合之道是故
黃鐘合於林鐘而得太簇也太簇合於南呂而
得姑洗也姑洗合於應鐘而得蕤賓也以後諸
律皆然今太常協音亦仍近代之法以相得之
律而成調大槩順合四一尺上六之序習成腔
調純熟而難變一旦遽試以隔八之音未免有

扞格不勝之嫌若習之慣則亦成自然矣夫隔八之音爲近世所嫌者其亦有說蓋隔八之音規圓矩方之音也連近相得之音取便捷徑之音也猶之行禮焉隔八之音端冕以行禮也連近相得之音便服以行禮也猶之作字焉隔八之音真楷以爲文也連近相得之音行書以爲文也猶之攝生焉隔八之音真人之息也以踵連近相得之音凡人之息也以喉古人步趨重規矩古人行禮重端冕古人作書重真楷古人攝生重踵息故於樂也亦重夫隔八之音後人步趨樂捷徑後人行禮樂便服後人作字樂行書後人攝生樂喉息故於樂也亦樂習夫連近相得之音恭惟

皇上中興禮樂皆已憲天法古而隔八古音固宜見尚於當

朝也故臣敢舉以爲獻焉伏望

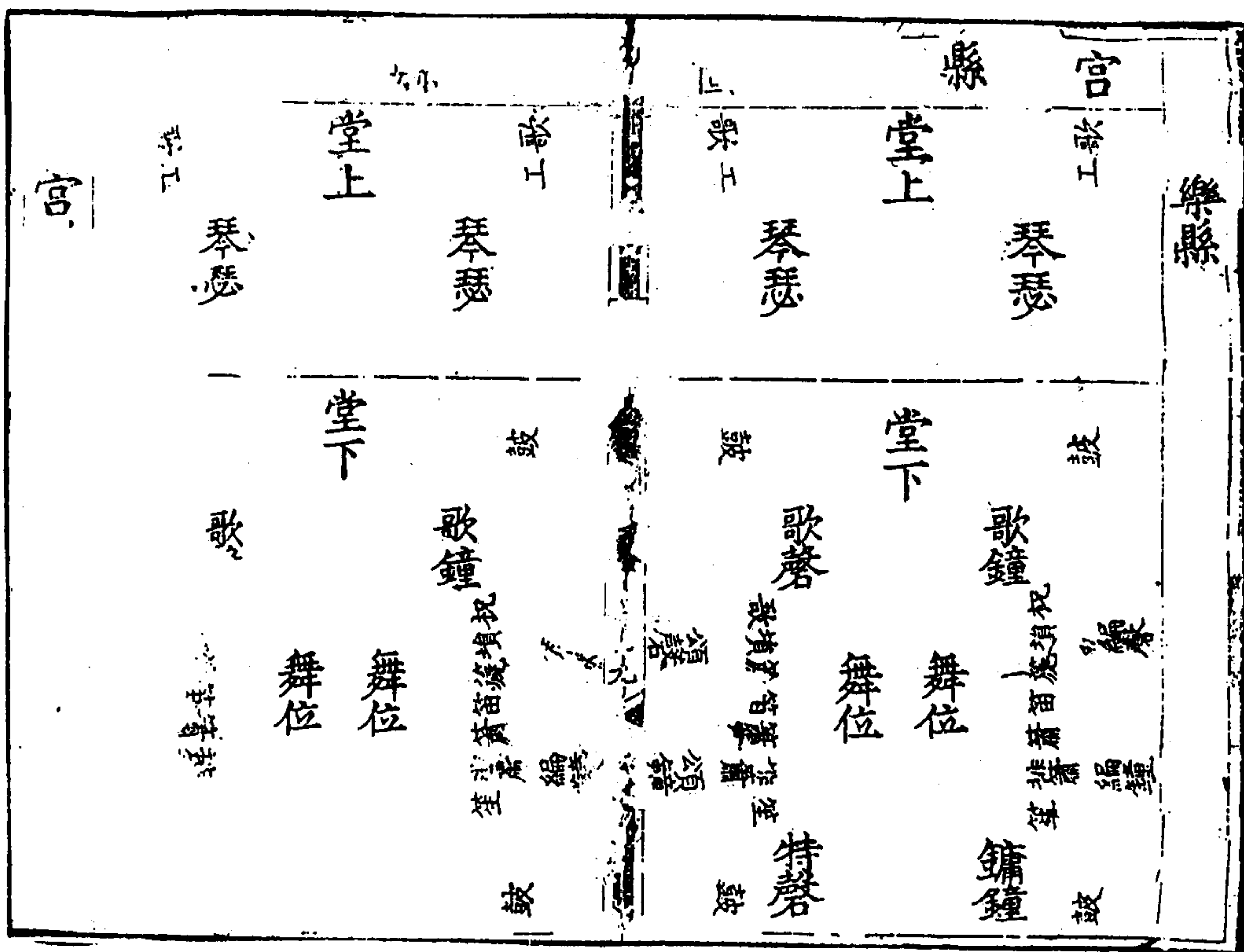
皇上舉大樂以合大禮洗唐宋以來之陋

初有司必習隔八之音則聖樂真可比隆於虞舜

皇祚愈加綿盛

皇太子愈加仁聖獲福於無疆寔

宗社天下萬世之大幸

古今律曆考序

漢歲在旃蒙協洽余獻律曆融通恭祝

萬壽爾時邢公分巡河北道聞余疏而說之移文懷慶府轉行長史司求余曆書全藁余以全藁呈覽兼請教益俄而公出巡至敝邑政務餘暇與余面講古今曆事夜深忘倦乃摘曆中緊要處問難焉余於燈下步算以荅咸蒙印可公携余手散步中庭

古今律曆考序

仰窺玄象問余會否余曰黃赤宮分頗識疆域至於休咎則不能詳問余何故荅曰律曆天文原係兩派用志不分乃疑於神既志在律曆故不專習也公微哂曰子非不知第不肯語怪耳且夫通天地人乃儒者本分事歷代史志明白載之何怪之有因指東壁天柱六甲漸臺候勢等星以示余曰大統曆法歲久違天素有更正志今

測知難為也余曰為之不無小補值修

國史開局令天下臣工各條陳政務公於是乃上疏指斥大統曆疎遠處發揮新舊法凡若干條科部皆稱許焉竟為曆官所阻聖祖謂大統授時皆難憑偏主大統固非上意偏主授時恐亦未然正欲與公議此二者公乃移官遼左隴右與余闊別至今十餘年間止獲一再會會之須臾豈得盡其

古今律曆考序

二

所蘊哉殊可歎也已今歲公致仕還故里道經敝邑欲留數刻請教復為風雪所阻時仲春也雪亦異事豈鬼神不欲漏洩玄機耶何以知之鄧平造太初曆為太史張壽王所忌劉焯造皇極曆為太史張胃玄所忌公今建議正大統曆為太史張應候所忌三張一姓古今一轍非偶然也諺曰陰陽靈鬼不寧況於人乎道之不行命也

彼忌公者其如公何。公有所悟發憤著書。采古今律曆家同異之說。悉評其疎密焉。在昔孔子刪述六經。垂憲萬世。設若道行。不暇為矣。行於一時。行於萬世。豈有異哉。雖然著書亦難。博則患其不精。精則患其不博。既博且精。孰能兼之。公所著律曆考者。可謂兼之矣。或難余曰。律曆之理一而已矣。子所撰與邢公所撰。或同或異何也。

古今律曆考敘

三

荅曰。譬如春秋之理一而已矣。惠公仲子。左氏以為惠公繼妻。公羊以為惠公之妾。穀梁以為惠公之母。妻妾相去不遠。母則遠甚。然據僖公成風書法例同。未必無謂。故曆家云。觀乎同。求其同而異。觀乎異。求其異而同。斯可謂善觀矣。

萬曆庚戌季春清明節林下七十五歲翁
忝友末載靖書

津呂正論自序

纂猶礼也。律猶曆也。禮有何難。而樂則以
衆難。禮有何妙。而樂則以爲妙。禮言阿福。
而樂則以爲神。禮有何害。而樂則以爲害。
禮言阿吉。凶禍福。而樂則以爲有吉。有凶。
有禍。有福。禮何曾失其臆。而纂則以爲失。
其傳。嗚呼。此千載不決之疑也。律曆亦然。
今天下講禮者衆矣。樂則未之聞也。講歷

津呂正論自序

者。聞亦有之矣。律則未之聞也。乃今幸遇
邢澤宇先生。式壺爲余講究。余於是始得
聞所未聞。語曰。有朋自遠方來。不亦樂乎。
此之謂也。公歸梓里。已古今律曆考寄余。
命余序之。余雖不敏。敢不承命。蓋公與予。
雖非同門之朋。固乃同出之友。故余復若
此書以荅。聊伸投桃報李之誼。豈敢弄般
斧。彊佗解事哉。公不吝棄。卒爲序之。

律呂正論卷之一

後學戴堉著

黍竹二山說上第一

舊說凡造律河內葭莩灰上黨羊頭山黍
宜陽金門山竹三者不可缺一然此三者
皆易得之物也所謂河內即散邑也北距
上黨南距宜陽皆約三四日路萬曆八年
庚辰之歲余嘗遣人採取三者單粒之距

律呂正論卷之一

雙粒之徑長節之竹不止數萬亦自種之
黍成頃竹成林至今田園所收黍竹皆彼
處之種也然地土不宜不如彼處所產也
又嘗依蔡元定之說自長十寸遞減毫釐
至於五寸共有三百八十四等淺深排列
試驗吹灰竟無吹灰之理始覺凡信此者
皆愚人妄人也竊自思惟古今賢者多矣
悉被所惑何哉忽觀邢公所著律考之書

指斥欽天監偽造吹灰事甚喜公爲知言。公所論皆精博無復加。如則贅惟論上黨。秬黍條下有云。今上黨黍有最大者。有次大者。但須人聲察之審之。此論本諸程子。誠至論也。然味程子之旨。似懸斷其理。未躬較其物。難以口舌爭之。姑著此說。以後後人。此程子及公之意也。余以爲律管係易造之器。非若金丹成點化。白晝生羽翰。

律呂正論卷一

十

原無實事不可作也。律之不作。祇因候氣虛談妄信爲實。是以窒礙使人不敢作耳。公所著書不信候氣。最爲千古正論。余忝友末。素沐教愛。欲伸微力。以補缺略。固亦余之素志。所謂蠅附驥尾云耳。

二山說下第二

夫吹灰事必無。則葭莩不必論。惟黍與竹宜詳論耳。羊頭山在澤州高平縣。金門山

在河南永寧縣。羊頭山上有古刹清化寺。寺中有唐天授年間古碑。余嘗爲記載。諸律學新說中矣。金門山上有溪水龍王廟。廟中有元皇慶年間古碑。雖未載諸律書。而其山所出竹。即余造笙等常用之竹也。敵郡亦有黍竹。皆不堪用。然去本山不遠。復求之不難也。邢公之書於曆最詳。律則頗略。恐致後人疑其絕傳。豈不惜哉。余因

律呂正論卷一

三

此有所感。復遣二人各往本處買黍及長節竹。至則親手再較一遍。著書以答邢公。大槩以爲黍竹皆非難得之物。所難得者特好事之人耳。世有好事者如吾兩人。則何患曆不成。律不就哉。且如揀黍竹亦如測景。躬自較量。分毫勿錯。雖云不難。其實要費工夫。工夫不到。則不精矣。故云其人難得。但較量別有法。詳載於後。

鈔尺說第三

尺則處處長短不等。惟鈔乃洪武初創造。已後更不重造。所謂工部營造尺者。俗呼鈔尺是也。國初定制最為可據。余家有鈔數百萬貫。收藏得法。至今猶新。鈔尺凡三。儘上下紙邊齊是為一等。儘上下黑邊齊是為一等。今則只以黑邊為說。余嘗考

大明會典開載寶鈔制度云。洪武八年造鈔。

律呂正論卷一

四

其制方高一尺。闊六寸許。所謂高一尺者。即工部營造尺舊樣製也。多取不曾著雨。齊整好鈔。比對相同。將鈔分中折一道紋。儘黑邊外廉就是整一尺。所以折中何也。蓋鈔左右兩邊或大小不同。故折取中數。用薄竹篾闊半指許。與黑邊外面齊。用刀截成尺樣。均作十寸。每寸十分。即今曲尺。但黑道用針畫。不用刀刻為異。

秬黍說第四

依鈔製成營造尺矣。將此尺兩端各截去一寸。止用中間八寸。所以用中間八寸者。何也。舊說歲有豐儉。地有肥瘠。取黍大小未必得中。此語誠然。余嘗取羊頭山最大黑黍八十一粒。用糊或膠塗於尺上。縱累成尺。恰好八寸。又一年八十二三粒不滿八寸。又一年七十八九粒已滿八寸。此大

律呂正論卷一

五

約也。緣有極大過八寸者。有極小不及八寸者。故據八寸為中黍定式也。只羊頭山一處之黍尚且如此不等。何況西漢都長安。西晉都雒陽。其黍必不如羊頭山黍矣。劉歆荀勗所造律度量衡不佳。無佳黍也。嗚呼。累黍之法。名為最密。實為最疎。苟無格式大小幾何。惟云中式。尤非定論。若欲棟擇中式之黍。須將格式預先議定。有格

式法程而後可選也。上黨黍佳者縱累八十一枚斜累九十枚橫累百枚皆與營造尺八寸相合也。然此佳黍亦自難得。求得此等佳黍然後可用。若或不滿營造尺八寸者慎勿悞用。歷代造律而致樂聲焦急其失坐在黍不佳也。古名上黨郡謂其地極高與天為黨說苑謂高田宜黍是也。所謂羊頭山非指山巔也。山巔豈是種田

律呂正論卷一

亦

之處蓋指山麓云耳。本山旁磚數十村圍遠三大縣東北屬長治縣西北屬長子縣正南屬高平縣此三縣所產黍皆名羊頭山黍以要言之不拘距山遠近只擇異樣大黍皆可。或若縱累八十一枚橫累百枚不及營造尺八寸者雖產本山亦勿誤用。將黍帶穗買來不經連粒石硯方可故須帶穗用手揉去稃令明目。少年揀取大號者依法排尺上。

若過八寸名為大黍不滿八寸名為小黍恰好八寸名為中黍。古所謂中黍者此之謂也。余又創造錫方寸七其斜弦縱九黍或橫十黍黍處各為一孔長闊如黍形而非圓孔也。取一一黑黍皆置於孔中孔不能容名為太過舉起錫式黍即脫落名為不及舉式銜黍日光透亮無空隙者名為中式如是選取縱黍八十一枚橫黍百枚

律呂正論卷一

各累成尺皆合八寸則錫式之孔可用矣。如不合乃頻頻改造至數次方定也。務令錫式之孔與前說相合則妙矣。如是一一從孔中向日光仔細揀選千萬黍中豈無佳者是故多多益善。選取中式黍一千二百粒天平稱之重三錢者乃真正中黍也。不合天平三錢重者燥濕輕重雖殊無妨但係或大或小輕重殊則不可却又如前

法選千二百粒稱亦三錢以紙包訖如是
選中三十二包每包之黍皆重三錢共重
九兩六錢是為古秤一斤然則古秤十斤
即今六斤也三十斤為均即今十八斤也
四均為石即今七十二斤也古權衡與今
秤名雖似異而實同也蔡元定律呂新書
謂四均為石進位定作一萬九千二百兩
其謬如此孰謂知律

律呂正論卷一

本該一千九百二十兩

鍾黃尺黍縱

黃尺黍斜

黃尺黍橫

異雖寸尺

長十八分

鍾長九寸

鍾長十寸

律管皆同

律管說上第五

律呂正論卷一

九

律管自先秦管仲呂不韋已來至漢劉安
落下閔司馬遷京房劉歆各家不同學者
疑之未知適從推其本原無不同也蓋同
者律管也.不同者算術尺度也總而言之
不過縱黍斜黍橫黍三者耳管子謂九九
以是生黃鍾九九者八十一淮南謂黃鍾
其數八十一太史公謂黃鍾八寸十分一

落下閔謂日法象黃鍾八十一此四人者最先言律雖云黃鍾九寸蓋指縱黍九分之寸至京房劉歆漸漸支離故有九十分及八百一十分之說落下閔朔策二十九日八十一分日之四十三算術八十一者母也法也四十三者子也實也以法除實得五十三刻有奇與今朔策二九五三同也京房謂律不盈寸者十之始以黃鍾為

律呂正論卷一

十一

九十分劉歆因京房之說遂以空圍九分與九十分相乘得八百一十分此非閔本法矣以八百一十分為法除閔之四十三止得五刻有奇不獨與閔異亦與歆曆異按前漢志三統曆法朔策二千三百九十二則不用八百一十是知黃鍾長九十分積八百一十分非也噫世間最不知律者蔡元定其人也所著律書首條即謬故余

嘗辨之曰黃鍾長九寸則是矣橫黍九寸分則非也空圍周九分則是矣而羃九方分則非也縱長八十一分則是矣積八百一十分則非也由夫橫黍九十分之誤故有八百一十分之說由夫八百一十分之誤故有面羃九方分之說壞律呂之學者元定是也世儒多不留心於律惟元定著律呂新書而編入性理大全至今儒者稍

律呂正論卷一

十二

知所尚元定為有功然不宗先秦而取法前漢此又大罪故余嘗評之曰謬哉元定開來繼往祖述劉歆憲章王莽功之首罪之魁也今不暇與之細辨惟載乘除捷徑之法著於此篇以示具眼者

第一算縱黍八十一分律

黃鍾縱黍律長九寸

每寸九分

大呂已下十一律每寸皆作十分算

以九分乘九寸。此謂九分之寸。

得八寸十分一。此謂十分之寸。

載堉曰：八寸十分一，猶言八十一分也。以九分乘九寸而得八寸一分，此與尋常定位不同。文義高古，不獨儒者難曉，雖善算者定位亦難。故劉歆以為八百一十分，而褚先生改作八寸七分一也。沈括蔡元定辨七當作十，其論最是。

律呂正論卷一

十三

新法置八寸一分，以五寸乘之，得四十寸。○五分為實，以五寸二分九釐七毫為法，除之，得大呂。

大呂縱黍律長七寸六分四釐五毫。

淮南以為大呂之數七十六。少四釐五毫。

史記以為大呂七寸五分三分一。蔡本五作四，誤。

元定以為大呂七寸五分三分二。

淮南親，史記元定，皆疎遠。

新法置大呂長七寸六分四釐五毫，在位五寸乘之為實，五寸二分九釐七毫為法，除之，得太簇。

太簇縱黍律長七寸二分一釐六毫。

淮南以為太簇之數七十二。少一釐六毫。

史記以為太簇長七寸七分二。七當作十。

元定以為太簇長七寸十分二。

三家皆親。

律呂正論卷一

十三

新法置太簇長七寸六分四釐五毫，在位五寸乘之為實，五寸二分九釐七毫為法，除之，得夾鍾。

夾鍾縱黍律長六寸八分一釐一毫。

淮南以為夾鍾之數六十八。少一釐一毫。

史記以為夾鍾長六寸一分三分一。

元定以為夾鍾長六寸七分三分一。

淮南親，元定，疎遠。

新法置夾鍾長六寸八分一釐一毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得姑洗。

姑洗縱黍律長六寸四分二釐九毫。

淮南以為姑洗之數六十四。少二釐九毫。

史記以為姑洗長六寸七分四。七釐作十。

元定以為姑洗長六寸十分四。

三家皆親。

律呂正論卷一

十四

新法置姑洗長六寸四分二釐九毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得仲呂。

仲呂縱黍律長六寸〇分六釐八毫。

淮南以為仲呂之數六十。少六釐八毫。

史記以為仲呂長五寸九分三分二。

元定以為仲呂長五寸九分三分二。

淮南次親。史記。元定。皆疎遠。

新法置仲呂長六寸〇分六釐八毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得蕤賓。

蕤賓縱黍律長五寸七分二釐七毫。

淮南以為蕤賓之數五十七。少二釐七毫。蔡本作六誤。

史記以為蕤賓長五寸六分三分一。

元定以為蕤賓長五寸六分三分二。

淮南親。元定疎。史記疎遠。

律呂正論卷一

十五

新法置蕤賓長五寸七分二釐七毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得林鍾。

林鍾縱黍律長五寸四分〇釐六毫。

淮南以為林鍾之數五十四。少六毫。

史記以為林鍾長五寸七分四。七釐作十。

元定以為林鍾長五寸十分四。

三家皆親。

新法置林鍾長五寸四分○釐六毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得夷則。

夷則縱黍律長五寸一分○釐三毫。

淮南以為夷則之數五十一少三毫。

史記以為夷則長五寸四分三分二多三毫。

元定以為夷則長五寸○分三分二。

淮南親元定次親。史記太疎遠。

律呂正論卷一

十六

新法置夷則長五寸一分○釐三毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得南呂。

南呂縱黍律長四寸八分一釐六毫。

淮南以為南呂之數四十八少一釐六毫。

史記以為南呂長四寸七分八七當作十。

元定以為南呂長四寸十分八。

三家皆親。

新法置南呂長四寸八分一釐六毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得無射。

無射縱黍律長四寸五分四釐六毫。

淮南以為無射之數四十五少四釐六毫。

史記以為無射長四寸四分三分二。

元定以為無射長四寸四分三分二。

淮南次親。史記元定皆疎。

律呂正論卷一

十七

新法置無射長四寸五分四釐六毫在位。
五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。
除之得應鍾。

應鍾縱黍律長四寸二分九釐一毫。

淮南以為應鍾之數四十三多九毫。蔡氏本三作二誤。

史記以為應鍾長四寸二分三分二。

元定以為應鍾長四寸二分三分二。

三家皆親。

第二筭斜黍九十分律。斜黍黍首尾相銜也。黃鍾斜黍律長九寸。

每寸十分。以十分乘九寸得九十分。

新法置九寸在位。五寸乘之得四十五寸。為實。五寸二分九釐七毫為法。除之得大呂。

大呂斜黍律長八寸四分九釐五毫。

後漢志大呂律八寸四分小分三。少六釐五毫。

律呂正論卷一

大

新法置大呂長八寸四分九釐五毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。除之得太簇。

太簇斜黍律長八寸〇分一釐八毫。

後漢志太簇律八寸。少一釐八毫。

新法置太簇長八寸〇分一釐八毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。除之得夾鍾。

夾鍾斜黍律長七寸五分六釐八毫。

後漢志夾鍾律七寸四分小分九。少七釐八毫。

新法置夾鍾長七寸五分六釐八毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。除之得姑洗。

姑洗斜黍律長七寸一分四釐三毫。

後漢志姑洗律七寸一分小分一。少三釐三毫。

新法置姑洗長七寸一分四釐三毫在位。

律呂正論卷一

十九

五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。除之得仲呂。

仲呂斜黍律長六寸七分四釐二毫。

後漢志仲呂律六寸六分小分六。少八釐二毫。

新法置仲呂長六寸七分四釐二毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。除之得蕤賓。

蕤賓斜黍律長六寸三分六釐四毫。

後漢志蕤賓律六寸三分小分二少四釐

新法置蕤賓長六寸三分六釐四毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得林鍾

林鍾斜黍律長六寸○分○釐七毫

後漢志林鍾律六寸少七毫

新法置林鍾長六寸○分○釐七毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

律呂正論卷一

三

除之得夷則

夷則斜黍律長五寸六分七釐○毫

後漢志夷則律五寸六分小分二少五釐

新法置夷則長五寸六分七釐○毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得南呂

南呂斜黍律長五寸三分五釐二毫

後漢志南呂律五寸三分小分三少二釐

新法置南呂長五寸三分五釐二毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得無射

無射斜黍律長五寸○分五釐一毫

後漢志無射律四寸九分小分九少六釐

新法置無射長五寸○分五釐一毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得應鍾

律呂正論卷一

三

應鍾斜黍律長四寸七分六釐七毫

後漢志應鍾律四寸七分小分四少二釐

第三算橫黍一百分律

黃鍾橫黍律長十寸

每寸十分以十分乘十寸得一百分

載堉曰前二法世儒多知之惟此法少有

知者故詳解之按史記生鍾分曰子一分

分字去聲每條大經分字皆同讀作去聲

子即黃鍾也。一分者總為一段也。即橫黍尺之一尺也。命黃鍾為一尺。故謂之一分。前漢書敘傳曰。元元本本。數始於一。產氣黃鍾。造計秒忽。律曆志曰。太極元氣。函三為一。行於十二辰。始動於子。又曰。算法用竹。徑一分。象黃鍾之一。皆古人命黃鍾為一尺之明證也。古黃鍾管長尺。圍寸。長尺。即是十寸。圍寸即是十分。史記曰。黃鍾子一分。去聲。

律呂正論卷一

二十二

置一尺為實。以一為法除之。仍得一尺。故黃鍾長十寸。

新法置十寸在位。五寸乘之。得五十寸為實。五寸二分九釐七毫為法除之。得大呂大呂橫黍律長九寸四分三釐九毫。

史記曰。大呂未二千一百八十七分一千

○二十四。

置一尺在位。以分子一千○二十四乘之。

為實。以分母二千一百八十七為法除之。得大呂半律。倍之得正律九寸三分六釐四毫。比新法少七釐五毫。

新法置大呂長九寸四分三釐九毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法除之。得太簇。

太簇橫黍律長八寸九分○釐九毫。

史記曰。太簇寅九分八。

律呂正論卷一

二十三

置一尺在位。以分子八乘之為實。以分母九為法除之。得太簇正律八寸八分八釐八毫。比新法少二釐一毫。

新法置太簇長八寸九分○釐九毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法除之。得夾鍾。

夾鍾橫黍律長八寸四分○釐九毫。

史記曰。夾鍾酉一萬九千六百八十三分。

八千一百九十二

置一尺在位以分子八千一百九十二乘之為實以分母一萬九千六百八十三為法除之得夾鍾半律倍之得正律八寸三分二釐三毫

比新法少八釐六毫

新法置夾鍾長八寸四分〇釐九毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得姑洗

律呂正論卷一

二十四

姑洗橫黍律長七寸九分三釐七毫

史記曰姑洗辰八十一分六十四

置一尺在位以分子六十四乘之為實以分母八十一為法除之得姑洗正律七寸九分〇釐一毫

比新法少三釐六毫

新法置姑洗長七寸九分三釐七毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得仲呂

仲呂橫黍律長七寸四分九釐一毫

史記曰仲呂亥一十七萬七千一百四十七分六釐五千五百三十六

置一尺在位以分子六萬五千五百三十六乘之為實以分母一十七萬七千一百四十七為法除之得仲呂半律倍之得正律七寸三分九釐九毫

比新法少九釐二毫

新法置仲呂長七寸四分九釐一毫在位

律呂正論卷一

二十五

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得蕤賓

蕤賓橫黍律長七寸〇分七釐一毫

史記曰蕤賓午七百二十九分五百一十二

置一尺在位以分子五百一十二乘之為實以分母七百二十九為法除之得蕤賓正律七寸〇分二釐三毫

比新法少四釐八毫

新法置蕤賓長七寸○分七釐一毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得林鍾

林鍾橫黍律長六寸六分七釐四毫

史記曰林鍾丑三分二

置一尺在位以分子二乘之為實以分母
三為法除之得林鍾正律六寸六分六釐
六毫比新法少八毫

律呂正論卷一

律呂

新法置林鍾長六寸六分七釐四毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得夷則

夷則橫黍律長六寸二分九釐九毫

史記曰夷則申六千五百六十一分四千
○九十六

置一尺在位以分子四千○九十六乘之
為實以分母六千五百六十一為法除之

得夷則正律六寸二分四釐二毫少五釐七毫
新法置夷則長六寸二分九釐九毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得南呂

南呂橫黍律長五寸九分四釐六毫

史記曰南呂卯二十七分一十六

置一尺在位以分子一十六乘之為實以
分母二十七為法除之得南呂正律五寸

律呂正論卷一

律呂

九分二釐五毫比新法少二釐一毫

新法置南呂長五寸九分四釐六毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得無射

無射橫黍律長五寸六分一釐二毫

史記曰無射戌五萬九千○四十九分三
萬二千七百六十八

置一尺在位以分子三萬二千七百六十

八乘之為實。以分母五萬九千〇四十九為法除之。得無射正律五寸五分四釐九毫。比新法少六釐三毫。

新法置無射長五寸六分一釐二毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法除之。得應鍾。

應鍾橫黍律長五寸二分九釐七毫。

史記曰。應鍾已二百四十三分一百二十

律呂正論卷一

二十八

八。

置一尺在位。以分子一百二十八乘之為實。以分母二百四十三為法除之。得應鍾正律五寸二分六釐七毫。比新法少三釐。

諸家律法大同小異。余嘗著辨。今附於此。夫律呂之說尚矣。其略見於經者。則虞書曰。同律度量衡。曰。律和聲。曰。予欲聞六律五聲之數言耳。其名其義不可得而聞也。

至周禮大司樂。左氏國語之流。雖備載其名義。而不言其度數。疑當具於冬官之篇。如考工記。鳧氏為鍾。磬氏為磬之類。乃其

略節也。然冬官一篇既亡。則世無以考其度數之詳。而解經者。反援漢志以為據。蓋濫觴於管子。呂氏春秋。流衍於淮南。太史公之書。而波助於京君明。劉子駿之學。前漢律志。盡劉氏所出也。後漢律志。盡京氏

律呂正論卷一

二十九

所出也。後世協律者。類皆執守以為定法。歷代合樂。不為無人。而終不足以得天地陰陽之和聲。所以不能追還於隆古之盛者。大抵由三分損益之說拘之也。夫律固不能含損益之說。以求之。由其有損有益。而後有下生上生之異。至其專用三分。以為損益之法。則未免乎聲與數之不相合。有非天成自然之理。故邵子曰。世人所見

者特漢之律歷耳。然則三分損益之法為未善。似亦有所覺歟。竊意律呂之度數。既不見於經。而散見於子史者。恐或得之目擊。而不及識其全。或得之口授。而未暇究其誤。或求諸耳決。而不能得其真。因是遂著為定論焉。噫。人皆以為法之盡善矣。豈知三分損益所生之律。乃僅得其聲之近似。而未真耶。蓋非師曠之聰。則耳不能齊。

律呂正論卷一

五

其聲。而聲之近似者。足以惑人之聽。是以不復察其法之未盡善者。此蔡氏所以云。不如耳決之明。亦不能盡信其法也。後世之制樂者。不知律法之固有未善。而每患其聲音高下之不協。以至取古昔遺亡之器而求之。蓋亦不知本矣。聲以數而傳。數以聲而定。二者皆有自然之理。不得其自然之理。則數不可得而考。不得其自然之

數。則聲不可得而言。是故律呂之學。其要有三。一曰明理。二曰善算。三曰知音。三者備而後可與言矣。然而全才難得。苟有一得之長。聚而與之謀焉。亦可以兼濟也。譬如朝中欲為此事。則翰林國學明理之儒。靈臺欽天善算之官。太常教坊知音之工。此三種人中。擇其尤者。使之協議。假若林下欲講此理。則儒生算手樂藝之人。亦可

律呂正論卷一

五

訪詢。先民有言。詢于芻蕘。此之謂也。蓋此書中論音調處。常人精於吹彈者自能知。論算術處。常人精於乘除者自能曉。論文理處。常人精於學問者自能達。未嘗以為曠遠絕傳之學。而非常人之所能也。夫何難之有哉。是故獨究此編。初似難省。不恥下問。獲益則多。孔子之聖。尚訪樂於萇弘。周公之才。猶問數於商高。況其次者耶。不

然徒抱聰慧之資亦恐讀之不易往往未及終篇而欠伸思睡擲卷以覆甕十常八九矣豈不有孤作書者之意乎按程子之說曰先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳又不可全信正惟此為難求中聲須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如今之度量權衡亦非正也今之法且以為準則可非如古法也此等

律呂正論卷一

三十一

物雖出於自然亦須人為之但古人為之得其自然至於規矩則極盡天下之方圓程子之說乃律家正論也譬如今世豈無鍾鼎然不如古鍾鼎豈無琴然不如古琴豈無畫然不如古畫琴畫有何靈異不過重製造之精耳豈為候氣而重之耶為候氣而重律此之謂不知律

律呂正論卷之一終

律呂正論卷之二

後學戴堉

律管說下第六

古云黃鍾九寸空圍九分原無積八百一十分之說八百一十分乃劉歆謬說不足信也律管之形當依算家環田之術求之故有內周外周內徑外徑空圍九分者內周也不言內徑者徑在其中矣不言外周

律呂正論卷一

三十二

外徑者急所先務也非畢竟不求也故余先求內周次求內徑而後方求外周外徑既有內外周徑則亦當求面羃積實雖有面羃平圓積而無立圓積積實者與立方雖異而其理無不同以為積八百一十分者非也以為積七百二十九分者亦非也面羃九方分自宋胡瑗始瑗之謬妄丁度駁之當矣蔡元定誤以為是彭應龍復廣

其說辨論益詳而真理益壞矣

江陵府學教授廬陵

彭應龍著

鍾律辨疑律學絕傳此數人之罪也嗚呼

平圓周徑面羃律家最緊要者此法一錯則件件皆錯矣昔崔高二氏辨五星聚井高謂崔曰此不可以空言爭也宜更審之今譏古人而自不覺其謬恐後之譏今猶今之譏昔及更考乃信服忠告而善道之高之謂歟崔亦可謂改過不吝之賢者矣

律呂正論卷二

二

曆與天較頗難律與物較最易圍三徑一最極疎舛固不足道而世稱密率者凡有數種徑七周二十二隋志謂之約率是也徑一百一十三周三百五十五祖沖之所造也徑七寸十分七釐一毫絲六忽七微八纖周二尺二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖此乃周公所造而史志未載也周取圓法十三徑取圓法三一二六

此邢公新造圓率也公所據者必有明證非余所知今述余所知者請教於公不亦可乎按公書所載求黃鍾面羃凡有四條其第一條黃鍾周一十十分三釐九毫二絲徑三分四釐六毫四絲依古算經周徑相乘得三十六分數大四歸得九分余於此條無所疑矣其第二條黃鍾周一十分六釐三毫二絲徑三分三釐八毫六絲

律呂正論卷二

三

依古算經周徑相乘四歸亦得九分其第三條黃鍾周一十分六釐三毫六絲徑三分三釐八毫四絲周徑相乘四歸得九分已上三條皆無疑矣惟第四條黃鍾周一十分八釐一毫六絲六忽徑三分四釐六毫二忽周徑相乘得三十七分四十二釐七十六毫四歸得九分三十五釐六十九毫比之前三條無乃最舛乎料公必

無此誤。抑傳寫差校對未清耶。此余所疑者也。余所據者著於此篇。按周禮考工記。臬氏為量。內方一尺。而圓其外。算家所謂圓內容方。方外求圓。即勾股求弦術是也。方尺者。勾股皆十寸。勾自之得百寸。名為勾幕。股自之得百寸。名為股幕。相併得二百寸。名為弦幕。乃置弦幕為實。開平方。法除之。得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲。

律呂正論卷一

四

三忽五微六纖。即補之內徑也。又置內方十寸。四十乘之。得四百為實。九歸得四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖。即補之內周也。凡內方是九。則外圓是十。今內方四面共四十寸。故知外圓該四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖。折半得二尺二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖。即古之周率也。復置所得徑

一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖。亦折半得七寸〇分七釐一毫〇絲六忽七微八纖。即古之徑率也。後世算家嫌其太繁。斬斷自分已下。惟取自寸已上。名為約率。故曰圓徑七周二十二也。夫約率比密率。則密者誠密。而約者誠約。隋書律志謂徑七周二十二者為約率。則是也。謂祖沖之所造者為密率。則非也。諸家算

律呂正論卷一

五

書又誤指徑七周二十二者為沖之所造。亦非也。余嘗取此三率較之。則徑七周二十二者。謂之約率。誠然。然猶近密。惟徑一百一十三周三百五十五者。為最疎。而猶勝彼圓三徑一。極疎舛之率也。趙友欽謂沖之所造者為密率。誤矣。余著樂律全書。專用密率。此篇各律周徑亦大約耳。雖與全書廣略相反。而互相發明也。

依周公密率算三種律管

黃鍾縱黍律長八寸一分不用九分爲寸之說

內周九分周徑等項皆十分作一寸

內徑二分八釐六毫

外周一寸二分七釐二毫

外徑四分〇釐五毫

面幕六分四十四釐

積實五百二十二分

律呂正論卷二

六

黃鍾斜黍律長九寸卽是九十分

內周十分

內徑三分一釐八毫

外周一寸四分一釐四毫

外徑四分五釐

面幕七分九十五釐

積實七百一十六分

黃鍾橫黍律長十寸卽是一百分

內周一寸一分一釐一毫

內徑三分五釐三毫

外周一寸五分七釐一毫

外徑五分

面幕九分八十二釐

積實九百八十二分

三種算術求得黃鍾容黍皆一千二百粒

可見律管無異只是算術異耳其詳如左

律呂正論卷二

七

大呂縱黍律長七寸六分四釐五毫

內周八分七釐四毫

內徑二分七釐八毫

外周一寸一分三釐六毫

外徑三分九釐三毫

面幕六分〇八釐

積實四百六十五分

大呂斜黍律長八寸四分九釐五毫

內周九分七釐一毫

內徑三分〇釐九毫

外周一寸三分七釐四毫

外徑四分三釐七毫

面幕七分五十〇釐

積實六百三十八分

大呂橫黍律長九寸四分三釐九毫

內周一寸〇分七釐九毫

律呂正論卷二

八十一

內徑三分四釐三毫

外周一寸五分二釐六毫

外徑四分八釐六毫

面幕九分二十六釐

積實八百七十五分

太簇縱黍律長七寸二分一釐六毫

內周八分四釐九毫

內徑二分七釐〇毫

外周一寸二分〇釐一毫

外徑三分八釐二毫

面幕五分七十四釐

積實四百一十四分

太簇斜黍律長八寸〇分一釐八毫

內周九分四釐四毫

內徑三分〇釐〇毫

外周一寸三分三釐五毫

律呂正論卷二

九十一

外徑四分二釐四毫

面幕七分〇八釐

積實五百六十八分

太簇橫黍律長八寸九分〇釐九毫

內周一寸〇分四釐八毫

內徑三分三釐三毫

外周一寸四分八釐三毫

外徑四分七釐二毫

面幕八分七十四釐

積實七百七十九分

夾鍾縱黍律長六寸八分一釐一毫

內周八分二釐五毫

內徑二分六釐二毫

外周一寸一分六釐七毫

外徑三分七釐一毫

面幕五分四十一釐

律呂正論卷二

十一

積實三百六十九分

夾鍾斜黍律長七寸五分六釐八毫

內周九分一釐七毫

內徑二分九釐一毫

外周一寸二分九釐七毫

外徑四分一釐二毫

面幕六分六十八釐

積實五百〇六分

夾鍾橫黍律長八寸四分〇釐九毫

內周一寸〇分一釐八毫

內徑三分二釐四毫

外周一寸四分四釐〇毫

外徑四分五釐八毫

面幕八分二十五釐

積實六百九十四分

姑洗縱黍律長六寸四分二釐九毫

律呂正論卷二

十二

內周八分〇釐一毫

內徑二分五釐五毫

外周一寸一分三釐三毫

外徑三分六釐〇毫

面幕五分一十一釐

積實三百二十九分

姑洗斜黍律長七寸一分四釐三毫

內周八分九釐一毫

內徑二分八釐三毫。

外周一寸二分六釐○毫。

外徑四分○釐○毫。

面幕六分三十一釐。

積實四百五十一分。

姑洗橫黍律長七寸九分三釐七毫。

內周九分八釐九毫。

內徑三分一釐五毫。

律呂正論卷一

十三

外周一寸三分九釐九毫。

外徑四分四釐五毫。

面幕七分七十九釐。

積實六百一十八分。

仲呂縱黍律長六寸○分六釐八毫。

內周七分七釐八毫。

內徑二分四釐七毫。

外周一寸一分○釐一毫。

外徑三分五釐○毫。

面幕四分八十二釐。

積實二百九十三分。

仲呂斜黍律長六寸七分四釐二毫。

內周八分六釐五毫。

內徑二分七釐五毫。

外周一寸二分二釐四毫。

外徑三分八釐九毫。

律呂正論卷一

十三

面幕五分九十五釐。

積實四百○二分。

仲呂橫黍律長七寸四分九釐一毫。

內周九分六釐一毫。

內徑三分○釐六毫。

外周一寸三分六釐○毫。

外徑四分三釐二毫。

面幕七分三十五釐。

積實五百五十一分。

蕤賓縱黍律長五寸七分二釐七毫。

內周七分五釐六毫。

內徑二分四釐○毫。

外周一寸○分七釐○毫。

外徑三分四釐○毫。

面幕四分五十五釐。

積實二百六十一分。

律呂正論卷二

一四

蕤賓斜黍律長六寸三分六釐四毫。

內周八分四釐○毫。

內徑二分六釐七毫。

外周一寸一分八釐九毫。

外徑三分七釐八毫。

面幕五分六十二釐。

積實三百五十八分。

蕤賓橫黍律長七寸○分七釐一毫。

內周九分三釐四毫。

內徑二分九釐七毫。

外周一寸三分二釐一毫。

外徑四分二釐○毫。

面幕六分九十四釐。

積實四百九十一分。

林鍾縱黍律長五寸四分○釐六毫。

內周七分三釐五毫。

律呂正論卷二

一五

內徑二分三釐三毫。

外周一寸○分三釐九毫。

外徑三分三釐○毫。

面幕四分二十九釐。

積實二百三十三分。

林鍾斜黍律長六寸○分○釐七毫。

內周八分一釐六毫。

內徑二分五釐九毫。

外周一寸一分五釐五毫

外徑三分六釐七毫

面幕五分三十〇釐

積實三百一十九分

林鍾橫黍律長六寸六分七釐四毫

內周九分〇釐七毫

內徑二分八釐八毫

外周一寸二分八釐三毫

律呂正論卷二

十六

外徑四分〇釐八毫

面幕六分五十五釐

積實四百三十七分

夷則縱黍律長五寸一分〇釐二毫

內周七分一釐四毫

內徑二分二釐七毫

外周一寸〇分一釐〇毫

外徑三分二釐一毫

面幕四分〇五釐

積實二百〇八分

夷則斜黍律長五寸六分七釐〇毫

內周七分九釐三毫

內徑二分五釐二毫

外周一寸一分二釐二毫

外徑三分五釐七毫

面幕五分〇一釐

律呂正論卷二

十七

積實二百八十四分

夷則橫黍律長六寸二分九釐九毫

內周八分八釐一毫

內徑二分八釐〇毫

外周一寸二分四釐七毫

外徑三分九釐六毫

面幕六分一十八釐

積實三百八十九分

南呂縱黍律長四寸八分一釐六毫。

內周六分九釐四毫。

內徑二分二釐〇毫。

外周九分八釐一毫。

外徑三分一釐二毫。

面幕三分八十三釐。

積實一百八十五分。

南呂斜黍律長五寸三分五釐二毫。

律呂正論卷二

十八

內周七分七釐一毫。

內徑二分四釐五毫。

外周一寸〇分九釐〇毫。

外徑三分四釐七毫。

面幕四分七十二釐。

積實二百五十三分。

南呂橫黍律長五寸九分四釐六毫。

內周八分五釐六毫。

內徑二分七釐二毫。

外周一寸二分一釐一毫。

外徑三分八釐五毫。

面幕五分八十三釐。

積實三百四十七分。

無射縱黍律長四寸五分四釐五毫。

內周六分七釐四毫。

內徑二分一釐四毫。

律呂正論卷二

十九

外周九分五釐三毫。

外徑三分〇釐三毫。

面幕三分六十一釐。

積實一百六十四分。

無射斜黍律長五寸〇分五釐一毫。

內周七分四釐九毫。

內徑二分三釐八毫。

外周一寸〇分五釐九毫。

外徑三分三釐七毫

面幕四分四十六釐

積實二百二十五分

無射橫黍律長五寸六分一釐二毫

內周八分三釐二毫

內徑二分六釐四毫

外周一寸一分七釐七毫

外徑三分七釐四毫

律呂正論卷一

十一

面幕五分五十一釐

積實三百〇九分

應鍾縱黍律長四寸二分九釐一毫

內周六分五釐五毫

內徑二分〇釐八毫

外周九分二釐六毫

外徑二分九釐四毫

面幕三分四十一釐

積實一百四十六分

應鍾斜黍律長四寸七分六釐七毫

內周七分二釐七毫

內徑二分三釐一毫

外周一寸〇分二釐九毫

外徑三分二釐七毫

面幕四分二十一釐

積實二百〇〇分

律呂正論卷二

十二

應鍾橫黍律長五寸二分九釐七毫

內周八分〇釐八毫

內徑二分五釐七毫

外周一寸一分四釐三毫

外徑三分六釐三毫

面幕五分二十〇釐

積實二百七十五分

縱橫斜黍雖異而算法同故律管無異也

先置黃鍾律長在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。除之。各得所求次律。革去三分損益。隔八相生之法。而用新法。循序相生。與古三種大槩皆同。所以異者。惟毫釐之間耳。上卷辨之詳矣。此卷但載周徑羣積相求之術。置黃鍾周徑數在位。五寸乘之為實。五寸一分四釐六毫為法。除之。即得次律周徑。若置黃鍾面羣在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法。除之。即得次律面羣。或置黃鍾積實在位。五寸乘之為實。五寸六分一釐二毫為法。除之。各得次律積實。雖然。須依精義內篇算之。庶幾自毫已下數得全備。但凡截斷毫已下數。只名大約而已。蓋法有煩簡。而文有廣略。廣說略說。究竟一也。是故此篇尚簡。不與精義內篇同也。

依縱黍尺黃鍾長八寸一分排簫樣

[illegible]

依斜黍尺黃鍾長九寸排簫樣

四分之五	三分一厘八毫	同律惟其吹口則同皆發一分五厘九毫餘律故也	六寸六分八厘四毫
四分之三厘六毫	三分〇九毫		六寸六分八厘四毫
四分之三厘四毫	三分〇〇		六寸六分八厘四毫
四分之二厘三毫	二分九厘一毫		六寸六分八厘四毫
四分之〇	二分八厘二毫		六寸六分八厘四毫
三分八厘九毫	二分七厘三毫		六寸六分八厘四毫
三分七厘八毫	二分六厘四毫		六寸六分八厘四毫
三分六厘七毫	二分五厘五毫		六寸六分八厘四毫
三分五厘六毫	二分四厘六毫		六寸六分八厘四毫
三分四厘五毫	二分三厘七毫		六寸六分八厘四毫
三分三厘四毫	二分二厘八毫		六寸六分八厘四毫
三分二厘三毫	二分一厘九毫		六寸六分八厘四毫
三分一厘二毫	二分一厘〇毫		六寸六分八厘四毫
三分〇九毫	二分一厘一毫		六寸六分八厘四毫
三分〇〇	二分一厘二毫		六寸六分八厘四毫
二分九厘一毫	二分一厘三毫		六寸六分八厘四毫

依橫黍尺黃鍾長十寸排簫樣

五寸	三分五厘三毫	同律惟其吹口則同皆發一分七厘六毫餘律故也	六寸六分八厘四毫
四分之八厘五毫	三分四厘三毫		六寸六分八厘四毫
四分之七厘二毫	三分三厘三毫		六寸六分八厘四毫
四分之五厘八毫	三分二厘四毫		六寸六分八厘四毫
四分之四厘五毫	三分一厘四毫		六寸六分八厘四毫
四分之三厘三毫	三分〇六毫		六寸六分八厘四毫
四分之二厘〇	二分九厘七毫		六寸六分八厘四毫
四分之〇八毫	二分八厘八毫		六寸六分八厘四毫
三分九厘六毫	二分八厘〇		六寸六分八厘四毫
三分八厘五毫	二分七厘二毫		六寸六分八厘四毫
三分七厘四毫	二分六厘四毫		六寸六分八厘四毫
三分六厘三毫	二分五厘七毫		六寸六分八厘四毫
三分五厘三毫	二分五厘		六寸六分八厘四毫
三分四厘三毫	二分四厘二毫		六寸六分八厘四毫
三分三厘三毫	二分三厘五毫		六寸六分八厘四毫
三分三厘四毫	二分三厘九毫		六寸六分八厘四毫

先儒舊說凡律長短雖異圍徑皆同其說起於鄭氏月令註云凡律圍九分蔡氏月令章句亦云圍數無增減隋志所載魏安豐王一段尤詳蔡元定深信之以譏胡瑗以余論之瑗雖不知律理而比元定則頗知音元定不獨不知音亦不知律理遂致律學絕傳蓋由圍徑皆同之說所惑也故不可以不辨辨見律呂精義

律呂正論卷一

二十六

竹黍同異說第七

竹猶黍也金門山猶羊頭山也此一同也羊頭山舊屬上黨郡今改屬高平縣金門山舊屬宜陽郡今改屬永寧縣其地仍舊其名非舊此二同也羊頭山不拘距山遠近但係本山所屬之地所產之黍皆名佳黍金門山不拘距山遠近但係本山所屬之地所產之竹皆名美竹此三同也黍以

律呂正論卷二

二十七

錫葉為式令明眼人於日光中仔細選取務令合式竹以錫管為式令明眼人於日光中仔細選取務令合式此四同也羊頭山所屬地雖廣而合式之黍難得金門山所屬地雖廣而合式之竹亦難得此五同也黍貴大顆於多黍中選之而大顆稀少竹貴長節於多竹中選之而長節亦稀少此六同也黍尺有三種曰縱黍尺曰斜黍尺曰橫黍尺竹律有三種曰八寸一分律曰九寸律曰十寸律此七同也黍有銖兩因而為權衡之準竹有容受因而為嘉量之準此八同也書云稷降播種農殖嘉穀詩云誕降嘉種維秬維秠秬之為言巨也巨者大也秠之為言丕也丕亦大也實堅實好實穎實粟不過形容其大而已后稷之穡豈同常人之稼穡哉今人乃取平常

之黍擇其中者豈不失之小乎無已擇其極大者庶幾古之中黍耳禹貢揚州篠簜既敷篠乃細竹堪作箭者爾雅所謂東南之美者有會稽之竹箭焉即此篠也簜乃長節竹堪作簫管者儀禮大射儀云簜在建鼓之間即此簜也先儒解禹貢以簜為大竹誤矣若引儀禮解簜既有考據豈不明白夫黍與竹見重於經此九同也隋書

律呂正論卷二

二十八

李士謙傳士謙待客盛饌盈前必先設黍晉書王徽之傳徽之隨所寄居便令種竹夫黍與竹見重於史而史尤貴羊頭山黍金門山竹此十同也黍除上黨外餘地則不佳而竹除宜陽外餘地則更有佳者今杭州府餘杭縣等處所產筆管竹疑即古所謂篠簜與夫湘竹蘄竹紫竹椶竹賴人工巧皆可用也除秬黍外其餘若菽荅麻

麥之類則皆不可以為尺除筆竹外其餘若金玉之類則皆可以為律故舜祠玉琯汲冢玉律禮經太子生吹銅律以聽其聲出師吹銅律以占其勝負古者天子玉律諸侯銅律大夫士庶竹律分三等而優劣辨矣今復增添錫律石律磁律瓦律金銀鐵律象牙烏木等律此又不同之同者也律家明此是謂知律

律呂正論卷二

二十九

物皆可以為律說第八

余嘗著論以為凡物皆可為律而樂律書所未載也今摘其略載於此卷一曰玉律二曰金律三曰銀律四曰銅律五曰鐵律六曰錫律七曰牙律八曰竹律九曰木律十曰石律十一曰磁律十二曰瓦律製造有法玉律說曰玉有五色余所見者白玉菜玉玉律似非敢僭然鄒衍吹玉律古亦

未嘗太拘。今載於諸律之首者。為玉律。有考據詳見火書故也。金律。銀律。說曰。爾雅黃金美者曰鏐。白金美者曰鐸。註謂俗呼紫磨金者是也。金銀雖美。而質不堅。周徑面。器易壞。不如用銅鍍金。最妙。鍍銀亦可。其鑄銅法。樂書載之。故不復贅。鐵律須漆。不然生銹。錫律易鑄。刻石為模。捲紙為軸。一日可得百副。簡便良法。而古人未用也。

律呂正論卷二

三十

故表出之。牙律。木律。說曰。象齒。羚羊。犀角。最佳。水牛角。如烏玉。沉檀。降真。烏木。赤木。華麗木等。未能枚舉。竹則上文詳矣。茲不復說。惟石律種類多。珊瑚。瑪瑙。吠琉璃。頗胝迦。內典謂之七寶。青金。綠苗。紫莢。白英之類。端歛之硯材。饒處之蜜產。金石。說律瓦律。燥潤不展縮。勝如竹木也。

律呂正論卷之二 終

律呂正論卷之三

後學戴堉著

簫韶琴律說上第九

舜樂名韶。韶之一言足矣。復加簫字何也。簫即律也。八音之領袖也。既名律。復名簫。其意云何。蓋律與簫大同小異。律無吹口。簫有吹口。故立別名。李文察謂黃鍾九寸外添吹口。吹口不在九寸之內。此說非也。

律呂正論卷三

一

試造黃鍾。一樣兩枚。有口無口各一。而令兩人齊吹。口在正數內者相合。口在正數外者不合。則知文察所論似是而實非也。簫有長短粗細不等。而其吹口廣狹皆同。若隨各律大小。改易吹口。則亦不協。是故簫口以聲校定。務令有口無口。聲協方妙。傳曰。匏竹尚議。此之謂也。今律家多不曉。故須表出。著於此篇。已上簫韶

十徽按一弦與散聲相應古人云不學操縵不能安弦指此

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

十徽按二弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

律呂正論卷三

三

十徽按三弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

十徽按四弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

十徽按五弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

十徽按六弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

律呂正論卷三

三

十徽按七弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

九徽按一弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

九徽按二弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

九徽按三弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

律呂正調卷三

四

九徽按四弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

九徽按五弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

九徽按六弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

九徽按七弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑 芑芑芑

律呂正調卷三

五

操縵有數種有三字者有四字者有長短

句者樂律全書中但用四字者及長短句

者耳未載三字句者以其最古淡而人不

好也此篇獨載三字操縵補律書之缺也

宮商徵羽皆按十徽惟獨角音則按九徽

史記律書所謂音始於宮窮於角也察所

按十徽實音缺何音散聲即角音餘四音

次第察之皆明矣此乃審音捷法

琴律

建子月黃鍾為均主俗名正調之平者

一弦六弦散聲吹林鍾定是為黃鍾之徵

二弦七弦散聲吹南呂定是為黃鍾之羽

三弦散聲吹黃鍾定是為黃鍾之宮

四弦散聲吹太簇定是為黃鍾之商

五弦散聲吹姑洗定是為黃鍾之角

黃鍾之宮黃鍾起調畢曲

股黃鍾為宮 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

律呂正論卷三

六

肱太簇為商 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

喜姑洗為角 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

哉林鍾為徵 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

元南呂為羽 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

首姑洗為角 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

起黃鍾為宮 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

哉太簇為商 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

百南呂為羽 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

工林鍾為徵 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

熙太簇為商 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

哉黃鍾為宮 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

黃鍾之商太簇起調畢曲

元太簇為商 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

首姑洗為角 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

明黃鍾為宮 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

哉南呂為羽 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

律呂正論卷三

七

股林鍾為徵 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

肱南呂為羽 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

良林鍾為徵 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

哉姑洗為角 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

庶黃鍾為宮 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

事南呂為羽 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

康姑洗為角 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

哉太簇為商 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎 芒 芎 芎

[illegible][illegible]

解	夾鍾為商	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
吾	大呂為宮	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
民	無射為羽	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
之	夷則為徵	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
惛	仲呂為角	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
兮	夷則為徵	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
大呂之羽	無射起調畢曲									
南	無射為羽	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
風	夷則為徵	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
之	仲呂為角	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
時	夾鍾為商	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
兮	大呂為宮	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
可	無射為羽	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
以	夷則為徵	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
阜	仲呂為角	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
吾	夾鍾為商	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤

民	大呂為宮	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
之	無射為羽	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
財	夷則為徵	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
兮	無射為羽	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
建寅月	太簇為均主	俗名縵宮調之平者								
一弦	六弦散聲	吹蕤賓定	是為太簇之角							
二弦	七弦散聲	吹南呂定	是為太簇之徵							
三弦	散聲	吹應鍾定	是為太簇之羽							
四弦	散聲	吹太簇定	是為太簇之宮							
五弦	散聲	吹姑洗定	是為太簇之商							
太簇之宮	太簇起調畢曲									
股	太簇為商	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
肱	姑洗為角	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
喜	蕤賓為徵	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
哉	南呂為羽	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤
元	應鍾為商	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤	芭	芍	蕤

首 **蕤賓爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
起 **太簇爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **姑洗爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
百 **應鍾爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
工 **南呂爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
熙 **姑洗爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **太簇爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
太簇之商姑洗起調畢曲

律呂正韻卷三

十六

元 **姑洗爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
首 **蕤賓爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
明 **太簇清宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **應鍾爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
股 **南呂爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱 **應鍾爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
良 **南呂爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **蕤賓爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

庶 **太簇清宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事 **應鍾爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
康 **蕤賓爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **姑洗爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
太簇之角蕤賓起調畢曲
元 **蕤賓爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
首 **南呂爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
叢 **應鍾爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正韻卷三

十七

脞 **南呂爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **太簇清宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
股 **應鍾爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱 **太簇清宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
情 **應鍾爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **南呂爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
萬 **蕤賓爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事 **太簇清宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

二弦七弦散聲吹無射定是為夾鍾之徵
三弦散聲吹黃鍾定是為夾鍾之羽
四弦散聲吹夾鍾定是為夾鍾之宮
五弦散聲吹仲呂定是為夾鍾之商
夾鍾之宮夾鍾起調畢曲

股 **夾鍾為宮** 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

肱 **仲呂為商** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

喜 **林鍾為角** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

卷之三

二十

哉 **無射為徵** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

元 **黃鍾為羽** 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

首 **林鍾為角** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

起 **夾鍾為宮** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

哉 **仲呂為商** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

百 **黃鍾為羽** 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

工 **無射為徵** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

熙 **仲呂為商** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

哉 **夾鍾為宮** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

夾鍾之商仲呂起調畢曲

元 **仲呂為商** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

首 **林鍾為角** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

明 **夾鍾為宮** 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

哉 **黃鍾為羽** 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

股 **無射為徵** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

肱 **仲呂為商** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

卷之三

二十一

良 **無射為徵** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

哉 **林鍾為角** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

庶 **夾鍾為宮** 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

事 **黃鍾為羽** 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

康 **林鍾為角** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

哉 **仲呂為商** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

夾鍾之角林鍾起調畢曲

元 **林鍾為角** 芭 芎 芎 芎 芎 芎 芭 芎 芎 芭 芎 芎

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

股	應鍾爲徵	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
肱	大呂爲羽	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
良	應鍾爲徵	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
哉	夷則爲角	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
庶	姑洗爲宮	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
事	大呂爲羽	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
康	夷則爲角	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
哉	蕤賓爲商	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
律呂正論卷三													
姑洗之角夷則起調畢曲													
元	夷則爲角	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
首	應鍾爲徵	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
叢	大呂爲羽	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
脰	應鍾爲徵	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
哉	姑洗爲宮	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
股	大呂爲羽	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
肱	姑洗爲宮	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最

情	大呂爲羽	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
哉	應鍾爲徵	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
萬	蕤賓爲商	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
事	姑洗爲宮	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
墮	應鍾爲徵	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
哉	夷則爲角	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
姑洗之徵應鍾起調畢曲													
南	應鍾爲徵	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
律呂正論卷三													
風夷則爲角													
之	蕤賓爲商	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
薰	姑洗爲宮	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
兮	大呂爲羽	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
可	應鍾爲徵	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
以	夷則爲角	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
解	蕤賓爲商	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最
吾	姑洗爲宮	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最	芭	芍	芍	最

民夫呂爲羽
苗芎芎
芎芎蟲
苗芎芎
苗芎蟲

之
應鍾爲徵
芎
芎
芎
芎
芎
芎
芎

愠

愠
愠
愠
愠
愠
愠

兮應鍾爲徵
芎莖莖
莖莖
芎莖
莖莖

姑洗之羽大吕起調畢曲

南大呂爲羽 𩇛𩇛𩇛 𩇛𩇛𩇛 𩇛𩇛𩇛 𩇛𩇛𩇛 𩇛𩇛𩇛

風應鍾爲徵 芎茵茵 茵茵畢 芎茵茵 芎茵茵

之 夷則爲角
芒筍筍
筍筍
芒筍筍
芒筍筍

律呂正誦卷三

六

時莖賓爲商
莖荷荷
荷荷鼎
莖荷荷
莖荷鼎

[illegible]

可大呂爲羽
曲
笛
芎
芎
曲
笛
芎
芎
曲
笛
芎
芎

以應鍾爲徵
莖莖莖
莖莖莖
莖莖莖
莖莖莖

阜
夷則爲角
芒
盤
荷
芒
盤
荷
芒
盤
荷

吾
莖
爲
商
莖
荷
韞
荷
韞
韞
莖
荷
莖
荷
莖
荷
莖
荷

民知汝爲官
藍藍藍藍
藍藍藍藍

之
大呂爲鼎
莒莒爲
莒莒爲
莒莒爲
莒莒爲

財應鍾爲徵 芑芑芑 芑芑 芑芑 芑芑 芑芑 芑芑

号

 茵芍药
 芍药
 芍药
 茵芍药
 芍药
 芍药

建巳月仲呂為均主。俗名緊羽調之平者。

一弦六弦散聲吹林鍾定是為仲呂之商。

二弦七弦散聲吹南呂定是為仲呂之角。

三弦散聲吹黃鍾定是為仲呂之徵

四弦散聲吹太簇定是為仲呂之羽

五弦散聲吹仲呂定是為仲呂之宮

律呂正誦卷三

五

仲呂之宮仲呂起調畢曲

股
伴爲寧
莛
莛
莛
莛
莛
莛

肱 林鍾爲商 苾苾萋萋 苾苾萋萋 苾苾萋萋 苾苾萋萋

喜 東 昌 印 芭 荔 荷 荔 荷 荔 荷 芭 荔 荷 芭 荔 荷

哉
青
命
徵
芑
茵
茵
畢
芑
茵
茵
芑
茵
畢

元
大漢為羽
蒞蒞蒞
蒞蒞蒞
蒞蒞蒞
蒞蒞蒞

首
世盤益
盤益
世盤益
世盤益

起
 茵蔯
茵蔯
茵蔯
茵蔯
茵蔯

哉林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
百太簇爲羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
工黃鍾爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
熙林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉仲呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
仲呂之商林鍾起調畢曲

元林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
首南呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷三

律

明仲呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉太簇爲羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
股黃鍾爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱太簇爲羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
良黃鍾爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉南呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
庶仲呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事太簇爲羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

康南呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
仲呂之角南呂起調畢曲

元南呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
首黃鍾爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

叢太簇爲羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

肱黃鍾爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉仲呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷三

律

股太簇爲羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱仲呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
情太簇爲羽 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉黃鍾爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
萬林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事仲呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
墮黃鍾爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉南呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

全圖

後學載堦

簫韶琴律說下第十

夫旋宮者本非難也。即俗所謂高彈低唱。低彈高唱是也。蓋音調無窮。而人聲有限。至高則未免揭。揭不起則反低。至低則未免噎。噎不出則反高。此乃自然之理。而何難之有哉。古云移宮換羽。引商刻角。雜以

律呂正論卷四

流徵屬而和者不過數人。雖言其難實不難也。晉志所謂音聲之體務在和韻。益則加倍。損則減半。於其本音恒為無爽。不過求其中聲而已。左傳國語所謂中聲。陳祥道謂主中聲而上下之律呂於是乎生。皆此之謂也。然則旋宮六十調實未嘗亡也。何妥陳暘輩求之不得而疑之。以為必無旋宮之理。豈知音知樂者之言哉。

建午月蕤賓為均主。俗名緊羽調之高者。
一弦六弦散聲。吹夷則定。是為蕤賓之商。
二弦七弦散聲。吹無射定。是為蕤賓之角。
三弦散聲。吹大呂定。是為蕤賓之徵。
四弦散聲。吹夾鍾定。是為蕤賓之羽。
五弦散聲。吹蕤賓定。是為蕤賓之宮。
蕤賓之宮。蕤賓起調畢曲。

股
蕤賓爲宮
莛。莚。莛。
莛。莚。莛。
莛。莚。莛。
莛。莚。莛。

律呂正論卷四

肱
夷則爲商
苾萐萐
萐萐萐
苾萐萐
苾萐萐

喜無射爲魚
芭藹藹
藹藹藹
芭藹藹
芭藹藹

哉
大呂爲徵
芑芑芑
芑芑疊
芑芑芑
芑芑疊

元 夾鍾爲羽 蕤芎芎 蕤芎 蕤芎 蕤芎 蕤芎

首無射爲魚
𦵏。𦵏。𦵏。
𦵏。𦵏。𦵏。
𦵏。𦵏。𦵏。

起

蕤賓爲宮
蕤賓爲宮
蕤賓爲宮
蕤賓爲宮
蕤賓爲宮

哉
表則爲藏
芭荷荷
荷荷
芭荷荷
芭荷荷

百

莖
莖
莖
莖
莖

[illegible]

時夷則爲商 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
兮蕤賓爲宮 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
可夾鍾爲羽 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
以大呂爲徵 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
阜無射爲角 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
吾夷則爲商 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
民蕤賓爲宮 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
之夾鍾爲羽 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟

律呂正譜卷四 六

財大呂爲徵 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
兮夾鍾爲羽 苙苟苟 苟苟 苙苟苟 苙苟苟
建未月林鍾爲均主俗名緩角調之平者
一弦六弦散聲吹林鍾定是為林鍾之宮
二弦七弦散聲吹南呂定是為林鍾之商
三弦散聲吹應鍾定是為林鍾之角
四弦散聲吹太簇定是為林鍾之徵
五弦散聲吹姑洗定是為林鍾之羽

股 **姑洗爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱 **林鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
情 **姑洗爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **太簇爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
萬 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事 **林鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
墮 **太簇爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷四

九

林鍾之徵太簇起調畢曲

南 **太簇爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
風 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之 **南呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
薰 **林鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮 **姑洗爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
可 **太簇爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
以 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

解 **南呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
吾 **林鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
民 **姑洗爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之 **太簇爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
愠 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮 **太簇爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
林鍾之羽姑洗起調畢曲

律呂正論卷四

十

風 **太簇爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
時 **南呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮 **林鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
可 **姑洗爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
以 **太簇爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
阜 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
吾 **南呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

民 **夷則爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之 **夷則爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
財 **夷則爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮 **夷則爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
建申月夷則爲均主俗名緩角調之高者
一弦六弦散聲吹夷則定是爲夷則之宮
二弦七弦散聲吹無射定是爲夷則之商
三弦散聲吹黃鍾定是爲夷則之角
律呂正論卷四
四弦散聲吹夾鍾定是爲夷則之徵
五弦散聲吹仲呂定是爲夷則之羽
夷則之宮夷則起調畢曲
股 **夷則爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
喜 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
元 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

首 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
起 **夷則爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
百 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
工 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
熙 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **夷則爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
夷則之商無射起調畢曲
律呂正論卷四
元 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
首 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
明 **夷則爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
股 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
良 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

庶 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
康 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
夷則之角 黃鍾起調畢曲

元 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
首 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
叢 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷四

十一

胜 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **夷則爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
股 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱 **夷則爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
情 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
萬 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事 **夷則爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

墮 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
夷則之徵 夾鍾起調畢曲

南 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
風 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
薰 **夷則爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷四

十四

可 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
以 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
解 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
吾 **夷則爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
民 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
愠 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

夷則之羽仲呂起調畢曲

南 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

風 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

之 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

時 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

兮 **夷則爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

可 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

以 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷四

五

阜 **黃鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

吾 **無射爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

民 **夷則爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

之 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

財 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

兮 **仲呂爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

建酉月南呂爲均主俗名清商調之下者

一弦六弦散聲吹蕤賓定是爲南呂之羽

二弦七弦散聲吹南呂定是爲南呂之宮

三弦散聲吹應鍾定是爲南呂之商

四弦散聲吹大呂定是爲南呂之角

五弦散聲吹姑洗定是爲南呂之徵

南呂之宮南呂起調畢曲

股 **南呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

肱 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

喜 **大呂爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

律呂正論卷四

十六

哉 **姑洗爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

元 **蕤賓爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

首 **大呂爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

起 **南呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

百 **夾鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

工 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

熙 **應鍾爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
南呂之商應鍾起調畢曲

元應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
首大呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

明南呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

股應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
肱應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

良姑洗爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉大呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

庶南呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

康應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

南呂之角大呂起調畢曲

元應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

首應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

叢應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
脰應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉南呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
股應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

肱南呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
情應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
萬應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

事南呂爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
墮應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉大呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
南呂之徵姑洗起調畢曲

南應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
風大呂爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

之應鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

薰蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
兮蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
可蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
以蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
解蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
吾蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
民蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
之蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
愠蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
兮蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
南呂之羽蕤賓起調畢曲
南蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
風蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
之蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
時蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
兮蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢

可蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
以蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
阜蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
吾蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
民蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
之蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
財蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
兮蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢
建戌月無射爲均主俗名清商調之平者
一弦六弦散聲吹林鍾定是爲無射之羽
二弦七弦散聲吹無射定是爲無射之宮
三弦散聲吹黃鍾定是爲無射之商
四弦散聲吹太簇定是爲無射之角
五弦散聲吹仲呂定是爲無射之徵
無射之宮無射起調畢曲
股蕤賓爲角 芭·荷·荷 荷·荷·畢 芭·荷·荷 芭·荷·畢

情林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉仲呂爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
萬蕤賓爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
事無射爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
墮仲呂爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
哉太簇爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
無射之徵仲呂起調畢曲
南仲呂爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
律呂正論卷四 一五
風太簇爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之黃鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
薰無射爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
可仲呂爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
以大簇爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
解黃鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
吾無射爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

民林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之仲呂爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
愠太簇爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮仲呂爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
無射之羽林鍾起調畢曲
南林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
風仲呂爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之太簇爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
時蕤賓爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
兮無射爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
可林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
以仲呂爲徵 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
阜太簇爲角 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
吾黃鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
民無射爲宮 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
之林鍾爲商 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

財 **應鍾爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 兮 **應鍾爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 建亥月應鍾爲均主俗名清商調之高者
 一弦六弦散聲吹夷則定是爲應鍾之羽
 二弦七弦散聲吹應鍾定是爲應鍾之宮
 三弦散聲吹大呂定是爲應鍾之商
 四弦散聲吹夾鍾定是爲應鍾之角
 五弦散聲吹蕤賓定是爲應鍾之徵

律呂正論卷四

應鍾之宮應鍾起調畢曲

股 **應鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 肱 **大呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 喜 **夾鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 哉 **蕤賓爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 元 **夷則爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 首 **夾鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 起 **應鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉 **大呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 百 **夷則爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 工 **蕤賓爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 熙 **大呂爲商** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 哉 **應鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 應鍾之商大呂起調畢曲

律呂正論卷四

明 **應鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

哉 **夷則爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 股 **蕤賓爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 肱 **夷則爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 良 **蕤賓爲徵** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 哉 **夾鍾爲角** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 庶 **應鍾爲宮** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙
 事 **夷則爲羽** 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙 苙苙苙

康 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢
哉 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢
應鍾之角夾鍾起調畢曲

元 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

首 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

叢 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

胜 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

哉 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

律呂正論卷四

二十七

股 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

肱 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

情 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

哉 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

萬 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

事 **應鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

墮 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

哉 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

應鍾之徵蕤賓起調畢曲

南 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

風 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

之 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

薰 **應鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

兮 **夷則爲羽** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

可 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

以 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

律呂正論卷四

二十八

解 **大呂爲商** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

吾 **應鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

民 **夷則爲羽** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

之 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

愠 **夾鍾爲宮** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

兮 **蕤賓爲徵** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

應鍾之羽夷則起調畢曲

南 **夷則爲羽** 芭 芍 畢 芍 芍 畢 芭 芍 畢 芭 芍 畢

風蕤賓爲徵 苙芎芎 芎芎聶 苙芎芎 苙芎聶
之蕤鍾爲角 苙芎芎 芎芎聶 苙芎芎 苙芎聶
時夷呂爲商 苙芎芎 芎芎聶 苙芎芎 苙芎聶
兮應鍾爲宮 苙芎芎 芎芎聶 苙芎芎 苙芎聶
可夷則爲羽 苙芎芎 芎芎聶 苙芎芎 苙芎聶
以蕤賓爲徵 苙芎芎 芎芎聶 苙芎芎 苙芎聶
阜蕤鍾爲角 苙芎芎 芎芎聶 苙芎芎 苙芎聶
吾大呂爲商 苙芎芎 芎芎聶 苙芎芎 苙芎聶

律呂正論卷四
三九

卑臣固正理也。然似是而非也。蓋一偏之弊耳。實非正理而言之成理。本不可信。而惑者偏信。至今未有能辨之者。余不得不辨也。夫黃鍾為宮。為君。猶乾卦為天。為父。黃鍾旋轉於十二均。亦猶乾卦周流於八宮。諸卦也。有何忌諱而不可耶。黃鍾於其本均為宮。為君。於無射則為商。為臣。於夷則則為角。為民。於仲呂則為徵。為事。於夾鍾則為羽。為物。夫言為民。猶乾之初九也。為臣。猶乾之九二也。為君。猶乾之九五也。為事。為物。猶乾之九三。九四也。故大傳曰。易道屢遷。變動不居。記曰。聲相應。故生變。變成方。謂之音。以此觀之。所貴在乎變也。噫。知夫大易之理。則旋宮可知矣。妥賜所著樂書。乃膠柱而調瑟。何足貴哉。

律呂正論卷之四

律呂質疑辨惑 有序

句曲山人伯勤甫著

友人賓吾王所用暨

懷宇蔣崇德同閱序

自宋已來談律學者大率宗蔡元定吾友伯勤甫著律呂正論不獨明斥蔡氏之謬抑亦深譏管仲已來凡言三分損益隔八相生者皆非是余初未敢信以爲然何也

律呂質疑辨惑

一

管子呂不韋先秦人物也談律呂度數者未有先此者也何可一槩皆不取乎伯勤甫曰否也管仲呂不韋春秋戰國時其書方出非古書也推而上之則有考工記焉夫周公聖人也聖人之言爲經賢人之言爲傳管子等書不過傳耳經有明文而儒者失其傳乃於子史拾緒餘而述之譬舍江海而取陂澤喜而誇曰此古時水豈不

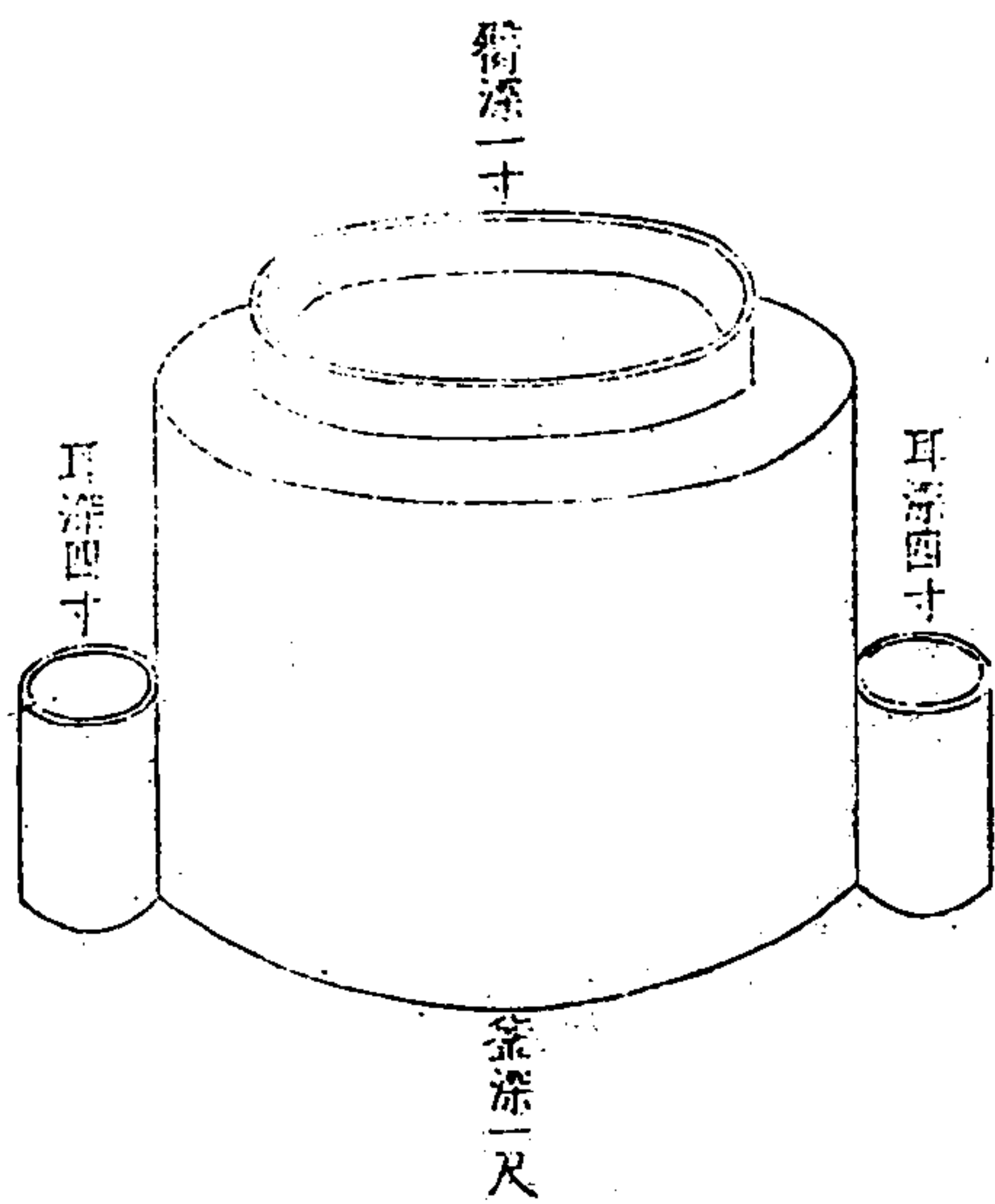
可笑蔡元定所著書不宗先秦惟取前漢吾是以譏之耳余聞伯勤甫言遂有所悟蓋自黃帝造律虞舜同律律學其來尚矣然不言其度數言度數者周之嘉量始歟嘉量經文度數詳明謂之古今律祖可也先儒未達而乃師法王莽劉歆豈不謬哉近代學者悉宗蔡元定無敢譏其失正論主意譏元定之失耳予初讀而疑之疑之

律呂質疑辨惑

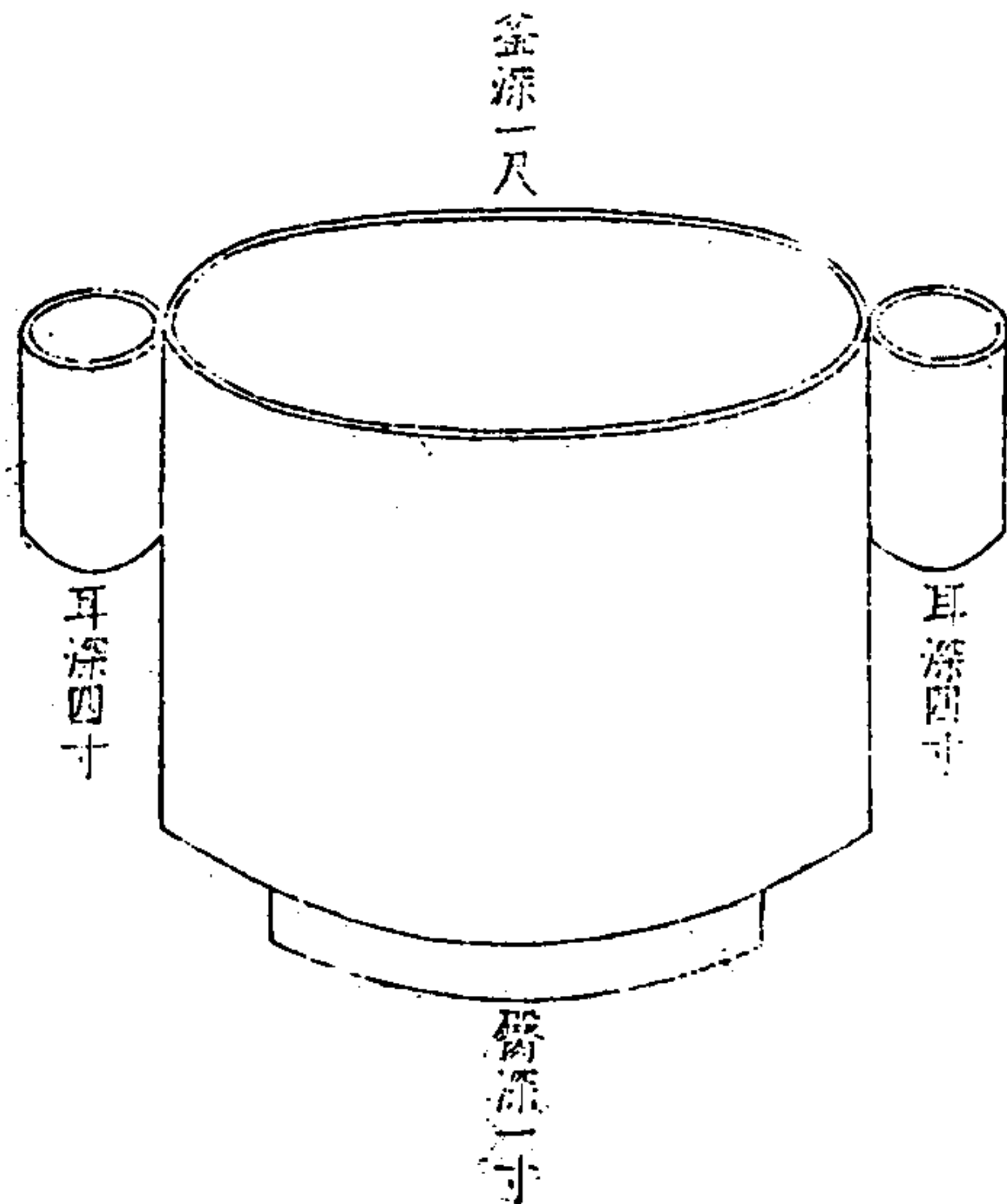
二

久三復乃悟焉前賢得之者淺此書得之者深淺深不相爲謀是不足怪也然須具眼之人圓機之士可與共談耳古人有云不見異人當讀異書此書殆異書也異乎天下律呂之書者也予幸得見異書得聞異義一時得二異然則異人非予輩而誰歟質諸伯勤甫笑曰所謂堯舜與人同者勿求同俗而求同理可也何異之有乎

嘉量覆釜圖

嘉量仰釜圖

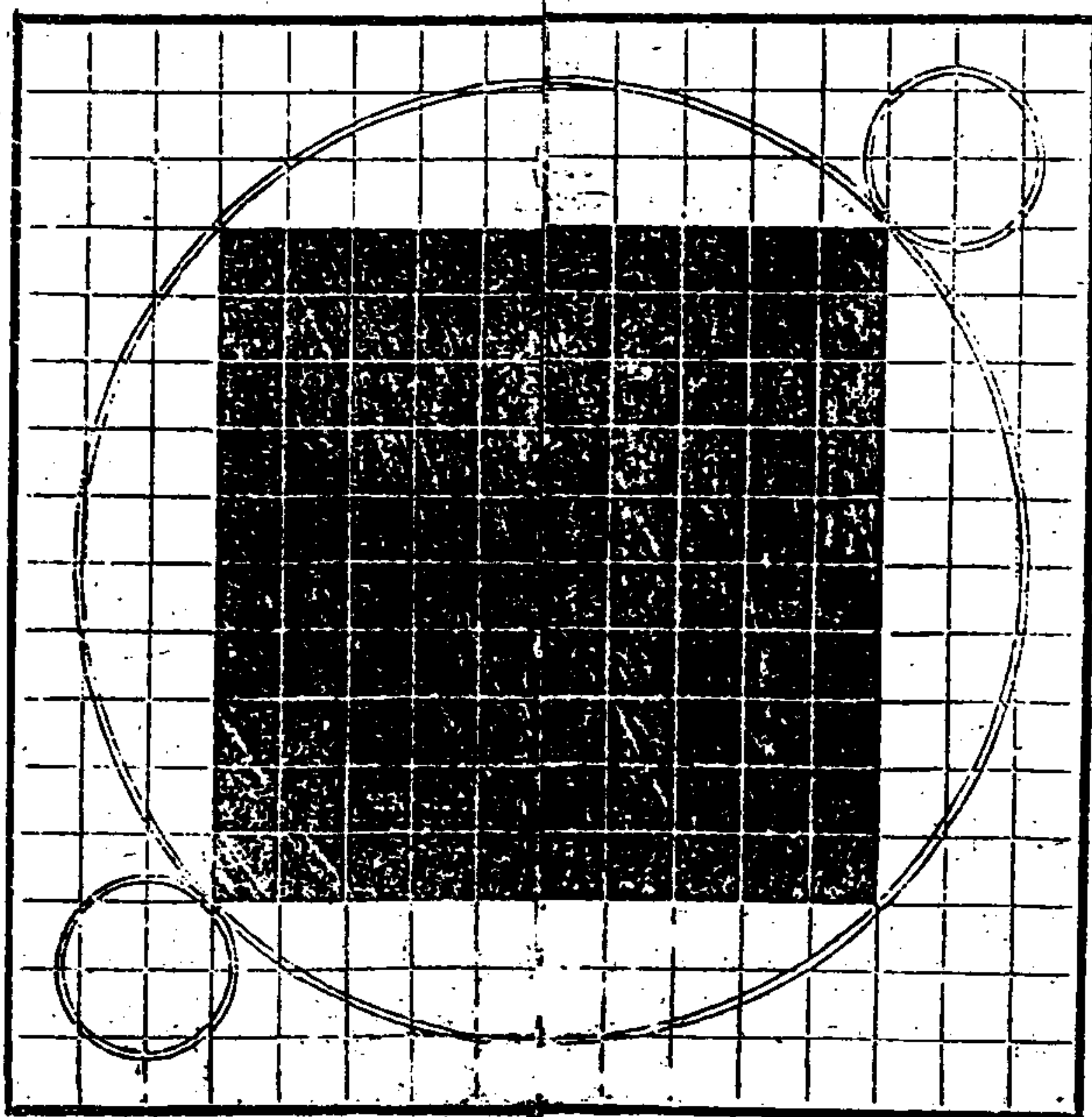

律呂質疑辨惑

三

律呂質疑辨惑序

兩耳及面之圖

補外方黑每面一尺六寸。內外共積二百五十六方。每方當合黍尺一寸。此圖乃小樣爾。其方每面十分共積一百。其分每面十釐。共積一百釐。釐毫以下做此。補徑一尺四寸一分四釐有奇。則是十四方有奇也。圖中大圓者。即補之唇也。兩角小圓者。即耳之唇也。

圓內黑方者。所謂方尺也。每面十寸。共積一百。方外圓內。有全方三十二。其餘破方。互相補湊。得二十五。有奇。黑白全破之方。共積一百五十七。有奇。為補之面。器以深一尺乘之。得一千五百七十一。有奇。則與十字中心合之。積實也。耳徑二寸五分。則與十字中心合。

律呂質疑辨惑

四

辨黃鍾非九寸亦非三分損益

周禮經文

見冬官考工記

臬氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲鬴深尺內方尺而圓其外其實一鬴其鬻一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一均其聲中黃鍾之宮槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啓厥後茲器

律呂質疑辨惑

五

維則凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也凡一百四十四字

今按易曰形而上者謂之道形而下者謂之器舉而措之天下之民謂之事業聖人法象制器以爲天下利而道未嘗不寓焉觀其嘉量一器用意之不苟可見矣是故首言改煎金錫謂再三重鍊之夫金錫之

爲物必鍊之使精不復減耗然後能中式故始而權之以砥其輕重之齊次而準之以砥其高下之平終而量之以砥其多寡之均然後以之爲鬴也鬴之爲器腹深一尺內方一尺而圓其外鬻深一寸而徑一尺耳深四寸而徑四分尺之一所以示度也腹實八斗鬻實四升耳實一升所以示量也其重三十斤四之則爲一石而黍累

律呂質疑辨惑

六

銖兩包括無遺所以示權衡之法也其聲中黃鍾之宮夫黃鍾爲六律之首宮爲五聲之元黃鍾之宮一定而十二均八十四聲無不正矣又所以示律呂之法也夫茲一器而禮樂典制備焉律度量衡具焉規矩準繩皆在其中矣槩猶平也臬氏鑄此以爲天下法使天下爲鬴者皆於此取平而不用此以收稅若今有司鐵斛蓋古嘉

量遺意也。歟。古有銘於其上。若曰。是乃文德之聖人。思可爲民立法者。而作此黼。信造其法度之極矣。既成此黼。以觀示四方。使放象之。又開道後王。使長法之。書曰。有典有則。貽厥子孫。開石和均。王府則有其是之謂乎。宋王伯厚稱歎此銘。以爲極古今文章之妙。蓋精於道者。兼物物而後能制器。非周公之聖。孰能與於此。至於火候。

律呂質疑辨惑

七

氣色乃鑄工之細務。亦必詳言之。曰。凡用金爲器。必和之以錫。初鍊之時。火色黑濁者。穢雜尚多也。鍊去穢雜。火色變而黃白。亦未淨潔也。鎔鍊既久。變而青白。稍淨而未盡也。白色盡去。火色純青。則其鍊之至精。然後可用以鑄焉。噫。聖人垂法後世。叮嚀開示之意切矣。而乃湮沒千載。無人知其理數之微。往往匹諸劉歆銅斛而並言。

之。是又安足以語此哉。予嘗論之。大禹圖神姦之形。而鑄寶鼎。以鎮九州。周公鍊金錫之精。而爲嘉量。以觀四國。夫鼎者。君子所以致養也。量者。君子所以致節也。有養而無節。則養之法亂。有節而無養。則節之事虛。是知鼎量二器。其功均矣。故周易之觀象玩辭。言鼎而不言量。周禮之設官分職。言量而不言鼎。參伍錯綜。互明其義。非

律呂質疑辨惑

八

有所輕重也。又竊評之。鼂臬二氏爲鍾。爲量。所有制度。經文甚詳。鼎則僅見於六分其金。而錫居一之一言。何其太略也。攻金之工六。不載鼎是誰所爲者。疑二氏兼之也。蓋鍾之爲物。欲其清濁協音。脩短應律。而鎔銖不可苟。量之爲器。欲其深淺中度。輕重合權。而毫釐不可差。若鼎則方圓大小。由人製造。此其所以易爲。是故不專設。

官。但令二氏兼之可也。故禮記孔子曰。宮室得其度量。鼎得其象。味得其時。樂得其節。車得其式。鬼神得其饗。乃至凡衆之動。得其宜。否則宮室失其度量。鼎失其象。味失其時。樂失其節。車失其式。鬼神失其饗。乃至凡衆之動失其宜。反復言之。皆先量而後鼎。聖人重量之意亦可見矣。質疑曰。律度量衡皆自嘉量而生。既聞命矣。經文不言黃鍾九寸三分損益何也。答曰。律由聲製。非由度出。製律之初。未有度也。度尚未有。則何以知黃鍾乃九寸哉。前漢志曰。度本起於黃鍾之長。黃鍾之長便是一尺。外加一寸。然後成尺。則不可謂度本起於黃鍾之長。筭家假如之法。權以九寸命爲黃鍾。其實黃鍾長一尺也。故經文云。深尺內方尺。此五字指黃鍾而言也。

辨空圍非九分積非八百一十分上。
嘉量積分。

量腹容二十豆是爲一鬴。積實一百五十七萬一千三百四十八分有奇。其斲容四升是爲一豆。積實七萬八千五百六十七分有奇。其耳容二十龠是爲一升。積實一萬九千六百四十一分有奇。律龠容黍千二百粒是爲半合。積實九百八十二分有奇。合龠爲一合。積實一千九百六十四分有奇。

量腹之內方一尺。而圓其外者。此乃筭家所謂圓內容方。以其方面求圓徑。及圓周之術也。術雖云方。而器內非方。先儒謂積千寸誤矣。方求斜用勾股求弦術。勾十寸。自乘得一百寸。股十寸。自乘得一百寸。相併共得二百寸。開方除之。得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖。卽鬴

之內徑也。凡圓內容方者，假如方面九寸，則圓周四十寸。故以九與四十為乘除率。今甬容方一尺，四十乘之得四十尺，九歸則得四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽。四微四纖，卽甬之圓周也。半周半徑相乘，得平圓積為甬之面羃。以深一尺乘之，得一百五十七萬一千三百四十八分有奇，為甬之積實也。

律呂質疑辨惑

十一

甬之內徑一尺，斜求方術，一尺自乘得一百寸，折半得五十寸，為實。開方除之，得七寸〇分七釐一毫〇絲六忽七微八纖，卽甬之內所容方也。四十乘之得二丈八尺二寸八分四釐二毫七絲一忽二微九歸，得三尺一寸四分二釐六毫九絲六忽八微，卽甬之內周也。半周半徑相乘，得平圓積為甬之面羃。以深一寸乘之，得七萬八

律呂質疑辨惑

千五百六十七分有奇，為甬之積實也。以甬之積實為法，以甬之積實為實，實如法而一，得二十，是知一甬乃二十豆矣。先儒以為十六豆者，非是。

耳之內徑二寸五分，斜求方術，二寸五分自乘得六寸二分五釐，折半得三寸一分二釐五毫為實。開方除之，得一寸七分六釐七毫七絲六忽六微九纖半，卽耳之內

律呂質疑辨惑

十二

所容方也。四十乘之得七尺〇寸七分一釐〇毫六絲七忽八微九歸得七寸八分五釐六毫七絲四忽二微，卽耳之內周也。半周半徑相乘，得平圓積為耳之面羃。以深四舊作三誤寸乘之，得一萬九千六百四十一分有奇，為耳之積實也。以耳之積實為法，以甬之積實為實，實如法而一，得四，是知一豆乃四升矣。

一鬴乃二十豆以二十豆爲法置鬴之積一百五十七萬一千三百四十八分爲實實如法而一得七萬八千五百六十七分有奇爲其鬻一豆之實也一豆乃四升以四升爲法置鬻之積七萬八千五百六十七分爲實實如法而一得一萬九千六百四十一分有奇爲其耳一升之實也一升乃二十龠以二十龠爲法置耳之積一萬

律呂廣衆辨歌

十三

九千六百四十一分爲實實如法而一得九百八十二分有奇爲黃鍾一龠之實也蔡元定律書首章黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分命爲律原殊不知古黃鍾實無積八百一十分之理祖沖之曰漢世斛銘劉歆詭謬其數此則筭氏之劇疵也元定之徒惓惓師法漢斛反改周鬴以爲八寸十寸兩等之尺以遷就之何哉

辨空圍非九分積非八百一十分下舊說黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分新說黃鍾內周九分長九寸卽縱黍八十一分所謂橫黍九寸及面羃九方分皆非

古云黃鍾長九寸者最是云橫黍九分則非也古云空圍九分者最是云面羃九方分則非也二者之非皆由積八百一十分此一言誤之耳蓋此一言出於斑固固

律呂廣衆辨歌

十四

實本諸劉歆歆蓋本諸京房始作備者其惟房乎按房同時則有劉向此則有劉安及司馬遷落下閎等前此復有呂不韋管夷吾諸家談律非歆所及顧學者未之詳考耳傳曰信信信也疑疑亦信也古之學者成于善疑今之學者盡于不疑若乃守蔡說而不敢辨信斑志而無復疑是輩安可與談律哉京房筭律以萬九千六百

八十三爲寸法。不滿法者十之所得爲分。是九十分而爲九寸。自房始也。劉歆因之而爲說云。以子穀秬黍之廣九十分黃鍾之長一爲一分。是用橫黍之廣爲分。自歆始也。夫既以九十分爲一龠之數矣。則與日法八十一者不合。乃創爲說置九十分而九因之得八百一十分。此蓋歆法。非閔本法。殊不知閔所謂二十九日八十一分

律呂質疑辨惑

十五

日之四十三者。卽古所謂二十九日九百四十分日之四百九十九也。置九百四十爲法。四百九十九爲實。以法除實得五十三刻。置八十一分爲法。四十三分爲實。以法除實亦得五十三刻。是閔本法與古曆無異也。若置八百一十分爲法而置四十三分爲實。以法除實止得五刻有奇。與古曆不合矣。是知八百一十分者。閔無此說。

歆創此說也。王莽斛銘亦歆所造。篡賊僞制。又奚足取法哉。黃鍾之長當從落下閔。不當從劉歆。積八百一十分尤不可信。故愚見疑古云。空圍九分者。筭家所謂內周是也。儒家指爲面羃非也。長九寸者。十皆九分。卽秬黍之縱長八十一分是也。指爲橫黍九十分者。非也。歷代造律。畢竟無成。泥於九寸乃九十分。橫累則管短。容黍而

律呂質疑辨惑

十六

有餘。縱累則管長。容黍而不足。皆職此之由。不可不辨也。又按十二律。圍徑各不同。而舊說以爲同。余嘗辨論甚詳。今附於此。論曰。琴瑟不獨徽柱之有遠近。而弦亦有巨細焉。笙竽不獨管孔之有高低。而簧亦有厚薄焉。弦之巨細若一。祇以徽柱遠近別之。不可也。簧之厚薄若一。祇以管孔高低別之。不可也。譬諸律管。雖有脩短之不同。

齊亦有廣狹之不等。先儒以爲長短雖異，圍徑皆同。此未達之論也。今若不信，則以銅或竹製黃鍾之管，一樣二枚，截其一枚，分作兩段。全律半律，各令一人吹之，聲必不相合矣。此昭然可驗也。又製大呂之管，一樣二枚，周徑與黃鍾同，截其一枚，分作兩段。全律半律，各令一人吹之，則亦不與大呂相合。而其半律反與黃鍾全律相合。微差不遠。是知所謂半律者，皆下全律一律矣。大抵管長則氣隘，隘則雖長而反清；管短則氣寬，寬則雖短而反濁。此自然之理。先儒未達也。要之長短廣狹，皆有一定之理。一定之數在焉。新法九分黃鍾之長，以爲內周，用句股求弦之術，得其外周。二十分黃鍾之長，以爲外徑，用弦求句股之術，得其內徑。蓋律管之兩端形如環田，有

律呂廣狹辨微

十七

律呂廣狹辨微

十八

內外周徑焉。外周內容方面，卽其內徑也。內周外施方斜，卽其外徑也。方圓相容，天地之象，理數之妙者也。蓋黃鍾長縱黍八十一分，而其內周九分，八十一中之九，卽約分法九分中之一也。今約黃鍾九寸作爲一尺，九歸得一寸一分一釐一毫有奇，爲其內周。自乘倍之，爲實開平方法，除之，得一寸五分七釐一毫有奇，爲其外周。此句股求弦也。又置黃鍾一尺二十，除之，得五分爲其外徑。自乘半之，爲實開平方法，除之，得三分五釐三毫有奇，爲其內徑。此弦求句股也。餘律放此。律呂精義內篇備載各律內外周徑，面纂積實乘除算術已詳矣。今恐文煩，故不細解。只將倍正半三十六律內外徑數開列如左。雖不言周及面纂積實而周及纂積在其中矣。

黃鍾倍律長二尺。

內徑五分。

外徑七分〇釐七毫。

太呂倍律長一尺八寸八分七釐七毫。

內徑四分八釐五毫。

外徑六分八釐六毫。

太簇倍律長一尺七寸八分一釐七毫。

內徑四分七釐一毫。

律呂質疑辨惑

十六

外徑六分六釐七毫。

夾鍾倍律長一尺六寸八分一釐七毫。

內徑四分五釐八毫。

外徑六分四釐八毫。

姑洗倍律長一尺五寸八分七釐四毫。

內徑四分四釐五毫。

外徑六分二釐九毫。

仲呂倍律長一尺四寸九分八釐三毫。

內徑四分三釐二毫。

外徑六分一釐二毫。

蕤賓倍律長一尺四寸一分四釐二毫。

內徑四分二釐〇毫。

外徑五分九釐四毫。

林鍾倍律長一尺三寸三分四釐八毫。

內徑四分〇釐八毫。

外徑五分七釐七毫。

律呂質疑辨惑

二十一

夷則倍律長一尺二寸五分九釐九毫。

內徑三分九釐六毫。

外徑五分六釐一毫。

南呂倍律長一尺一寸八分九釐二毫。

內徑三分八釐五毫。

外徑五分四釐五毫。

無射倍律長一尺一寸二分二釐四毫。

內徑三分七釐四毫。

外徑五分二釐九毫

應鍾倍律長一尺○寸五分九釐四毫

內徑三分六釐三毫

外徑五分一釐四毫

黃鍾正律長一尺

內徑三分五釐三毫

外徑五分

大呂正律長九寸四分三釐八毫

律呂廣展辨

二十一

內徑三分四釐三毫

外徑四分八釐五毫

太簇正律長八寸九分○釐八毫

內徑三分三釐三毫

外徑四分七釐一毫

夾鍾正律長八寸四分○釐八毫

內徑三分二釐四毫

外徑四分五釐八毫

姑洗正律長七寸九分三釐七毫

內徑三分一釐四毫

外徑四分四釐五毫

仲呂正律長七寸四分九釐一毫

內徑三分○釐六毫

外徑四分三釐二毫

蕤賓正律長七寸○分七釐一毫

內徑二分九釐七毫

律呂廣展辨

二十二

外徑四分二釐○毫

林鍾正律長六寸六分七釐四毫

內徑二分八釐八毫

外徑四分○釐八毫

夷則正律長六寸二分九釐九毫

內徑二分八釐○毫

外徑三分九釐六毫

南呂正律長五寸九分四釐六毫

內徑二分七釐二毫	外徑三分八釐五毫	無射正律長五寸六分一釐二毫	內徑二分六釐四毫	外徑三分七釐四毫	應鍾正律長五寸二分九釐七毫	內徑二分五釐七毫	外徑三分六釐三毫	黃鍾半律長五寸	內徑二分五釐	外徑三分五釐三毫	大呂半律長四寸七分一釐九毫	內徑二分四釐二毫	外徑三分四釐三毫	太簇半律長四寸四分五釐四毫	內徑二分三釐五毫
----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------	--------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------

律呂質疑辨惑

外徑三分三釐三毫	夾鍾半律長四寸二分〇釐四毫	內徑二分二釐九毫	外徑三分二釐四毫	姑洗半律長三寸九分六釐八毫	內徑二分二釐二毫	外徑三分一釐四毫	仲呂半律長三寸七分四釐五毫	內徑二分一釐六毫	外徑三分〇釐六毫	蕤賓半律長三寸五分三釐五毫	內徑二分一釐〇毫	外徑二分九釐七毫	林鍾半律長三寸三分三釐七毫	內徑二分〇釐四毫	外徑二分八釐八毫
----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------

夷則半律長三寸一分四釐九毫

內徑一分九釐八毫

外徑二分八釐〇毫

南呂半律長二寸九分七釐三毫

內徑一分九釐二毫

外徑二分七釐二毫

無射半律長二寸八分〇釐六毫

內徑一分八釐七毫

外徑二分六釐四毫

應鍾半律長二寸六分四釐八毫

內徑一分八釐一毫

外徑二分五釐七毫

按晉志曰音聲之體務在和韻益則加倍損則減半其於本音恒爲無爽故放晉志製十二律具正倍半三等凡造律用夏尺卽橫黍度尺也有圖見別卷矣

辨六斗四升非釜之積上

春秋昭公三年左傳晏子曰齊舊四量豆區

釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則

鍾舊註曰四豆爲區區斗六升四區爲釜釜六斗四升鍾六斛四斗陳氏三

量皆登一焉鍾乃大矣舊註曰登加也加一謂加舊量之一也以

五升爲豆五豆爲區五區爲釜則區二斗釜

八斗鍾八斛疏曰舊本以五升爲豆四豆爲區四區爲釜直加豆爲五升而區釜自大故

杜云區二斗釜八斗是也本或作五豆爲區五區爲釜者爲加舊豆區爲五亦與杜

注相會非於五升之豆又五五而加也

管子海王篇曰鹽百升而釜考正曰周公之制一釜本是八

斗至管子時乃以十斗爲一釜故云百升爲釜也釜字與蒲通舊註以爲六斗四升非也

今鹽之重升加分疆釜五十也考正曰分疆猶言半疆也

官稅取鹽每升加半合升加一疆釜百也考

疆則每釜得五十合矣升加二疆釜二百也正

日每升加一合疆則每升加二疆釜二百也

釜得百合矣下文放此升加二疆釜二百也

鍾二千十鍾二萬百鍾二十萬千鍾二百萬

考正曰十釜爲鍾以斗計之乃百斗以升計之乃千升也每升稅加二合積至千鍾乃得二百萬合矣蓋每釜百升鍾乃千升十鍾乃萬升百鍾乃萬斗千鍾乃萬斛此則一鍾爲

十斛而一釜為十斗明矣。古凡言斛者，又地
乃是十斗也。今俗謂五斗為斛，非是。又地
數篇曰：鹽之重，升加分耗，而釜五十升，加一
耗而釜百升，加什耗而釜千。考正曰：此條大
意與上文同。今
徵糧數外，又輕重篇曰：齊西之粟，釜百泉。考
正曰：謂一釜之粟，價直
百錢也。泉，古錢字。則區二十也。考正曰：區
與區通。釜
百錢而區二十錢，則五區為釜明矣。上文既
言百升為釜，區乃五分釜之一，則每區當二
十升。舊註以為一
斗二升八合，非也。齊東之粟，釜十泉，則區二
泉也。考正曰：釜十錢而區
二錢，亦是五區為釜。請以令籍人三十
泉得以五穀菽粟決其籍。若此，則齊西出三
斗而決其籍，齊東出三釜而決其籍。然則釜
十之粟皆實於倉廩，西之民飢者得食，寒者
得衣。若此，則東西之相被，遠近之準平矣。舊
註
曰：君下令稅人三十錢，準出五穀，令齊西之
人納三斗，東之人納三釜，以賑西之人。則東
西俱平矣。考正曰：然則三釜乃三十斗。此
明文足破漢儒之穿鑿。蓋管子時四量之大
已如此，非始於
陳氏可知也。
按管子曰：齊西之粟，釜百泉，則區二十也。

律呂質疑辨惑

齊東之粟，釜十泉，則區二泉也。晏子曰：四
升為豆，各自其四以登於釜，釜十則鍾。夫
釜粟百錢而區二十錢，釜粟十錢而區二
錢，則五區為釜明矣。四升為豆，四豆為區。
此以四而登也。五區為釜，釜乃八斗，十釜
為鍾。鍾乃八斛，二四如八，亦以四而登也。
此晏子所謂各自其四以登於釜者也。若
陳氏之量，則每量各加四分之一，是故五
豆為區，區乃二十升，五區為釜，釜乃百升。
十釜為鍾，鍾乃百斗，比舊量區多四升，釜
多二斗，鍾多二斛。故晏子曰：鍾乃大矣。噫
古文深奧，漢儒孔鮒之徒不解，晏子此語
而又昧於數術，未覩古之量器，謬謂四區
為釜焉。馬鄭杜氏用孔鮒之說以解周禮
左傳論語，皆云六斗四升為釜，今以算術
方圓累積精率推之，不合周公嘉量之數。

故知漢儒之說皆非也。又陳氏三量云者。區也。釜也。鍾也。此之謂三量也。而豆不預焉。三量視舊量各加四分之一。惟豆仍舊。非有加也。何以知之。梓人云。食一豆肉。飲一豆酒。四升爲豆。其在當時人所共知。豈可私加以爲量哉。杜氏不達此理。乃謂五升爲豆。五豆爲區。五區爲釜。若然。則區乃二斗五升。釜乃一斛二斗五升。鍾乃十二

律呂廣義辨惑

二十九

斛五斗矣。而與所云區二斗。釜八斗。鍾八斛。是自爲矛盾之說也。疏家蓋覺其非。而不敢直詆之。乃爲兩可之詞。以遷就之。然不若刪去五升爲豆四字。直云五豆爲區。五區爲釜。則區乃二斗。釜乃十斗。與管子之文合。夫管晏相去不遠。庶得其真。何必附會孔鮒之謬。而遷就杜預之註哉。予以精率筭術推考周量。當是四升爲豆。四豆

爲區。區十六升也。五區爲釜。釜八斗也。倍釜爲庾。庾十六斗也。十釜爲鍾。鍾八斛也。倍鍾爲秉。秉十六斛。此周公嘉量之舊制也。若管氏陳氏之量。則各加四分之一焉。夫管氏相齊在先。已非舊量。而晏子指爲陳氏私量者。蓋管氏以大量收。陳氏以大量貸。其所用不同耳。非陳氏始爲此量也。陳氏之量。卽管氏之量也。

律呂廣義辨惑

卷一

辨六斗四升非釜之積下

周禮經文深尺。內方尺。而圓其外。其實一鬴。條下。漢鄭氏古註云。以其容爲之名也。四升曰豆。四豆曰區。四區曰鬴。鬴六斗四升也。鬴十則鍾。方尺。積千寸。於今粟米法。少二升八十一分。升之二十二。筭法置六斗四升爲實。一千六百二十十分。命爲一合之積。與實相乘。滿千分爲寸。得一千〇三十六寸八百分。減去千寸。餘以前法除之。得二升餘四千四百分。實法各折半。命作八十一分。升之二十二。

今按鄭註謂黼六斗四升蓋據孔鮒小爾雅之說爲言而諸儒從之其誤久矣嘗考三代之制爲度爲量爲權之目皆有別名曰咫曰仞曰尋曰常之類皆度之別名也曰豆曰區曰鬴曰庾之類皆量之別名也曰錘曰鎰曰錡曰鎰之類皆權之別名也此類多非近世所知隋志曰歷代差變其詳未聞是也然就其可考者言之說者以

律呂質疑辨惑

卷二

爲八寸曰咫八尺曰仞又曰八尺曰尋倍尋曰常常者十六尺也冉有請粟子曰與之釜釜卽黼之謂也故其註亦曰釜六斗四升與鄭此註同而其註庾則云十六斗乘則云十六斛今以愚見因其可知者而究其所不知似或近之夫所知者何也咫也仞也尋也常也是皆以八爲法者也蓋數術之理十者乃河圖之全數八者乃八

卦之變數聖人則之故十升爲斗十斗爲斛以象河圖之數也八斗爲黼八斛爲鍾以象八卦之數也且孔子云與之釜卽繼之曰與之庾若例之所謂倍尋曰常則是倍釜爲庾明矣庾十六斗也然則釜非八斗而何此理顯然無可疑者而先儒以爲六斗四升未必可據也宋范鎮依先儒六斗四升之說用算術推求此黼周徑容受

律呂質疑辨惑

卷二

與律不合乃引王制八尺爲步及壁羨之說謂周制八寸十寸皆爲一尺此黼所云深一尺者十寸之尺也方一尺者八寸之尺也胡瑗譏之曰周豈用兩等之尺惑於天下而鎮云周以八寸尺爲量八八六十四故容六斗四升何穿鑿之甚也蔡元定獨用范氏之說謂此黼方八寸深十寸予竊以爲不然夫聖人著成法於六經以垂

千載豈有含糊潦倒之若是耶。未有一器之方與深。却用二種之尺。而又不明言其所以耶。假使果方八寸。深十寸。則既方深不等。不如只言方八寸。深十寸。豈不明白。何故却云方尺而深尺。范氏蔡氏蓋不知筭術者。故有如此之論也。今考究此黼術。只作八斗爲黼。倍之則十六斗爲庾。依孔子荅冉有之意云耳。不用孔鮒康成范鎮

律呂質疑辨惑

三三

元定之說也。按黃鍾之龠合而爲合。蔡沈書傳

謂十龠爲合誤

十合爲升。則二十龠也。十升爲斗。

則二百龠也。八斗爲黼。乃一千六百龠也。今因黼之深闊。以求其積。又因其積實。以求龠之積。則知周公之黼與律密合。而黃鍾必無積八百一十分之理。昭然矣。

律呂質疑辨惑卷終

太律序

古六藝之道傳於後世者不絕樂獨不傳者何也聲氣無形非若諸藝之可得而跡也然吾聞之孔子學琴師襄累旬而得其黯而黑頎而長曳

如望洋如王四國之人異音聲亦有形耶將亦何所不有然五藝循形而得妙從有而之無也聲無形而能形形從無而之有也從有而之無其入也有門其習也有故從無

而之有此神化之事非聰明專一之所及故孔子或難焉下此可知古樂之不傳也固宜乃吾讀葛見堯太律舍少論其談聲圓之妙翕闢出入遲疾開合伸縮縱橫大小高

下交抱周疏若指掌而數之二若目極其所至而爲之步量不爽毫髮也若挈造化而括之於有字之聲無字之聲翕而之身放而知天地吞吐陰陽生出萬象靡所不入亦

靡所不圓滿成變化而行鬼神皆於聲乎取不尤異哉豈亦所謂無形而形形者其理固有是耶則孔子之見文於琴不過極於精微之致非其無是理而徒以想得之也然

則樂何以不傳見堯之言曰吾學得之黃鍾之宮三寸九分五比音之和而悟所謂舍少者此法失自新莽諸儒脩律之後知黃鍾而不知黃鍾之宮知三寸九分而不知五

之誤爲而知和謬而不知和之說襲舛承訛瞶瞶千載吾忽然得之推之而無不合噓之吸之而無不驗而後乃見天地造化之不出吾聲吾氣樂豈足以盡此哉予聞其言

益駭孔子曰樂其可知在聲聞韶不知肉味至其論學指歸則曰成於樂是豈金石鍾鼓悅耳怡心之謂毋其太和節宣混合元化於以陶德性釋神形不覺天高而地下是

故有取焉耳不知見堯所得
於學若何第其言有當於樂
者昔椒山楊公爲南驗封受
樂於苑洛韓公製十二管各
備五音七聲而成一調樂成
而九鶴飛舞於庭見堯所啓

非由人授世無韓公誰知
堯之深哉安得

朝廷深詔天下講求古樂得如
見堯者以應一夔之選使我
明聲律上接韶濩予從海上聞
之撫膺高蹈颯颯乎亦千載

之一奇也

欽差督理順永保河等處屯田
屯兵事務都察院右副都御
史閩三山董應舉見龍書

太律題辭

音律乃宇宙所自具之事亦
宇宙所不可無之事余童習
至今猶不能不疑至律則天
下所共疑也何也此耳學也
後世以意爲之以形揣之惡

乎得近世如黃積慶王邦夏
瞿九思之言律余益不知其
所謂矣葛見堯獨以聲爲律
以耳決聲有所議論彈駁皆
挾微洞髓大明古人之法以
諧今人之天昇哉黃鍾太呂

等字人皆以爲律名見堯獨
援周禮以爲陰陽之聲與五
音相交恰足以括天下之聲
而開合平仄一一消歸有倫
昇哉宋儒纍黍截管爭辨毫
釐之間而不能得一黃鍾見

堯以耳察黃鍾之宮能次其
上下之等移易之變確然有
據昇哉聲音之形象位數位
通變和會引類極大發明又
極近自太律出而天下于是
乎有耳矣周蓮勺董見龍鍾

伯敬諸君訂靈谷之會以聽
見堯呼律余忽動足疾不能
從焉噫緣何慳也雖然余與
見堯托交方始有洪鍾在縣
其禁余寸挺哉

萬曆戊午秋澹園老人焦竑書

關

太律目錄

卷之一

專氣音

卷之二

專氣聲

卷之三

直氣聲音位

卷之四

和音

卷之五

應聲

卷之六

六氣分

十八息分

四衡分

四規分

和音分

應音分

中聲分

卷之七

生數

遞生別生數

損倍數

音之律數

律之音數

卷之八

標問

卷之九

黃鍾之宮正

三寸九分五

律實正

數用九正

倍半正

音調正

文聲正

合律正

聲律同數正

考聲正

卷之十

候氣斷一

候氣斷二

月令樂候氣斷

五音實數斷

蕤賓倍斷

音律度量衡斷

起調畢曲斷

長短閏徑斷

歌聲斷

古計轉詳斷

四聲分五音斷

四清斷

華嚴四十二字唱斷

七音韻鑑斷

皇極經世聲唱和圖斷

卷之十一

素門三陰二陽通

權數通

太少通

天六地五通

素門氣血流注通

聲王舌說

卦數通

卷之十二

合少總論

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律音

專氣音

音實有六厥用惟五其一以爲和淮南言其義矣古
今未能別出今並譜之立音爲華視五音如黑白可
辦用則名爲和實五音之中也陽之靜專陰正翕也
于時爲搏圓宮得爲長華紐角以和于中中各具四
規四衡其步皆減半爲節是體圓而用則方也

專氣宮音內運第一

姑	夾	太	大	黃	正音開之開
○ 崩 ○ 肯 ○ 垣 ○	○ 拒 ○ 宿 ○ 巨 ○	○ 騰 ○ 臻 ○ 澄 ○	○ 登 ○ 等 ○ 澄 ○	○ 恒 ○ 畔 ○ 肩 ○	○ 千 ○ 上 ○ 去 ○ 入 ○
○ 琴 ○ 吟 ○ 檠 ○	○ 欽 ○ 圻 ○ 檠 ○	○ 兢 ○ 錦 ○ 禁 ○	○ 耕 ○ 興 ○ 歆 ○	○ 與 ○ 欽 ○ 娛 ○	○ 平 ○ 上 ○ 去 ○ 入 ○
○ 頌 ○ 孔 ○ 控 ○	○ 空 ○ 孔 ○ 控 ○	○ 公 ○ 賴 ○ 貢 ○	○ 通 ○ 統 ○ 痛 ○	○ 東 ○ 董 ○ 凍 ○	○ 洪 ○ 噴 ○ 哄 ○
○ 窮 ○ 恐 ○ 烤 ○	○ 宮 ○ 拱 ○ 供 ○	○ 雄 ○ 洵 ○ 麤 ○	○ 勾 ○ 沟 ○ 趨 ○	○ 千 ○ 上 ○ 去 ○ 入 ○	○ 正音合之合 ○
○ 羣 ○ 溪 ○	○ 見 ○	○ 定 ○ 透 ○	○ 端 ○	○ 匣 ○ 曉 ○	○ 正音合之合 ○

[illegible]

聖廟入關
量衡人命
通曉家閑
不更之合

[illegible]

仲 鞋 林 高 魏 賓										無 則 族 洗									
張寧障	李障	商賞尚	常賞尚	郎朗浪	叢叢儂	喬塊盎	印駟抑	邦榜謗	務謗	莊莽莽	臧駟莽	倉蒼槍	藏蒼槍	桑穎喪	穎喪	陽養漾	央軟快	印駟抑	陽養漾
昌敞唱	長敞唱	穰壤讓	穰壤讓	良兩諒	娘壤讓	央軟快	陽養漾	旁榜胖	旁榜胖	將漿醬	將漿醬	將漿醬	將漿醬	詳想相	詳想相	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷
褚拙贅	雙登宗	雙登宗	雙登宗	凝	凝	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	房防放	房防放	房防放	房防放	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷
恣僖香	恣僖香	恣僖香	恣僖香	恣僖香	恣僖香	恣僖香	恣僖香	恣僖香	恣僖香	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷	王往廷
來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來	來

黃 大 太 夾 姑										仲 鞋 林 高 魏 賓									
丹重旦	丹重旦	丹重旦	丹重旦	丹重旦	丹重旦	丹重旦	丹重旦	丹重旦	丹重旦	詹展戰	詹展戰	詹展戰	詹展戰	詹展戰	詹展戰	詹展戰	詹展戰	詹展戰	詹展戰
軒顯獻	軒顯獻	軒顯獻	軒顯獻	軒顯獻	軒顯獻	軒顯獻	軒顯獻	軒顯獻	軒顯獻	纏團戰	纏團戰	纏團戰	纏團戰	纏團戰	纏團戰	纏團戰	纏團戰	纏團戰	纏團戰
歡煥喚	歡煥喚	歡煥喚	歡煥喚	歡煥喚	歡煥喚	歡煥喚	歡煥喚	歡煥喚	歡煥喚	專轉篆	專轉篆	專轉篆	專轉篆	專轉篆	專轉篆	專轉篆	專轉篆	專轉篆	專轉篆
玄烜絢	玄烜絢	玄烜絢	玄烜絢	玄烜絢	玄烜絢	玄烜絢	玄烜絢	玄烜絢	玄烜絢	穿舛劍	穿舛劍	穿舛劍	穿舛劍	穿舛劍	穿舛劍	穿舛劍	穿舛劍	穿舛劍	穿舛劍
端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端	端

[illegible][illegible]

[illegible]

姑	夾	太	大	黃	專	無	則	洗	簇	省	冠	屬	林	樊	仲
○ 巴	○ 口	○ 鉤	○ 頭	○ 倫	○ 兌	○ 哀	○ 哉	○ 肥	○ 裁	○ 猜	○ 猜	○ 猜	○ 猜	○ 猜	○ 猜
○ 求	○ 丘	○ 鳩	○ 鳩	○ 鳩	○ 鳩	○ 娃	○ 娃	○ 娃	○ 娃	○ 娃	○ 娃	○ 娃	○ 娃	○ 娃	○ 娃
○ 枯	○ 孤	○ 徒	○ 徐	○ 都	○ 呼	○ 蛙	○ 蛙	○ 蛙	○ 蛙	○ 蛙	○ 蛙	○ 蛙	○ 蛙	○ 蛙	○ 蛙
○ 助	○ 區	○ 拘	○ 拘	○ 拘	○ 拘	○ 說	○ 說	○ 說	○ 說	○ 說	○ 說	○ 說	○ 說	○ 說	○ 說
○ 群	○ 溪	○ 見	○ 定	○ 透	○ 端	○ 匣	○ 曉	○ 曉	○ 曉	○ 曉	○ 曉	○ 曉	○ 曉	○ 曉	○ 曉

無	則	簇	洗	省	冠	屬	林	樊	仲
○ 模	○ 模	○ 模	○ 模	○ 模	○ 模	○ 模	○ 模	○ 模	○ 模
○ 幽	○ 幽	○ 幽	○ 幽	○ 幽	○ 幽	○ 幽	○ 幽	○ 幽	○ 幽
○ 吾	○ 吾	○ 吾	○ 吾	○ 吾	○ 吾	○ 吾	○ 吾	○ 吾	○ 吾
○ 虞	○ 虞	○ 虞	○ 虞	○ 虞	○ 虞	○ 虞	○ 虞	○ 虞	○ 虞

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

入										入										入																																																						
商					宮					羽					徵					角					商					宮					羽					華					專氣五息枯聲疾比第九																													
乳	強	勤	琴	山	驅	開	丘	枯	區	瓦	珂	刊	康	鏗	翁	日	工	工	工	瓦	珂	刊	康	鏗	翁	日	工	工	工	瓦	珂	刊	康	鏗	翁	日	工	工	工																																			
權	狂	群	窮	火	能	恢	能	能	能	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科	科																																				
侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃	侃																																				
道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道	道																																				
秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋	秋																																				
大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大	大																																				
勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤	勤																																				
欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠																																				
欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠	欠																																				
卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷																																				
正					正					正					正					正					正					正					正					正					正					正					正																			
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元														
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通														
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元									
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通									
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元					元				
通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通					通				
元					元					元					元					元					元					元																																												

[illegible]

[illegible]

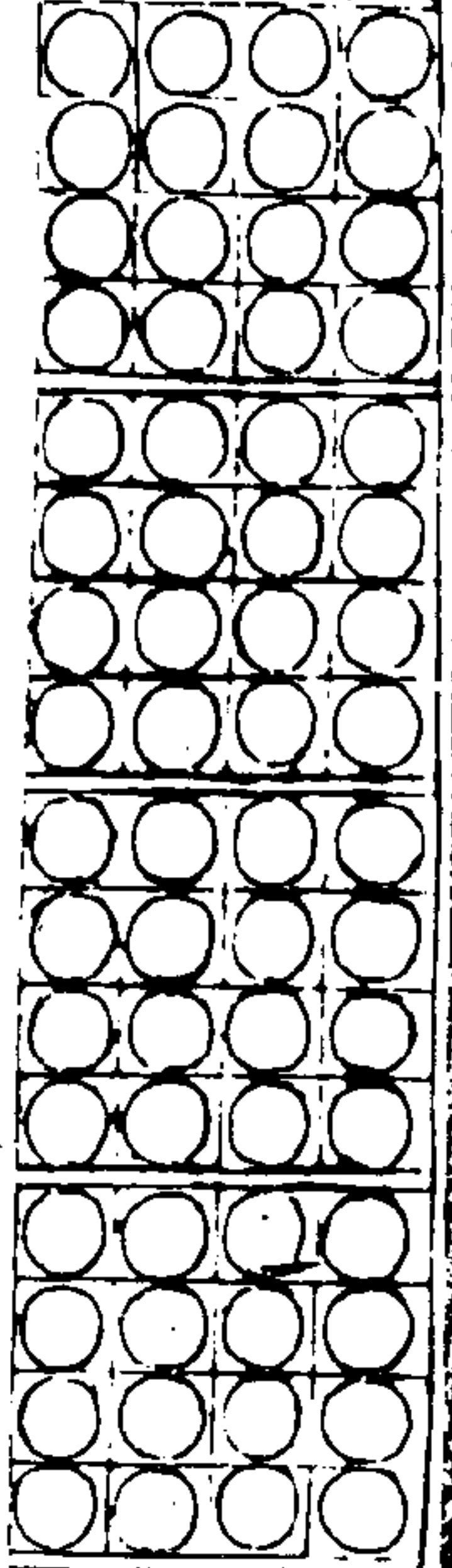
[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

卷之三

五

○不律卷之三

二

太律卷之三

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律直氣位

直氣聲音定位

陽之動也變專為直陰亦變翕為闕于時形之正圓者為臚圓矣體之表者為舒矣數本不易而形易形易而位與俱易遂各占其數焉直氣者形分首末也角今出為首以為之長乃得宮之數宮今退居中以為之中乃得角之數華盡中端以為之和與角

太律卷之三

一

諸應若十二律四規依六音以為周之差六音即其易也惟四衡者昔為正圓之步至此上衡亦出為首以為之長乃得平衡之數平衡退入為中乃得上衡之數入入中端以為之收故此之宮乃昔之角也此之角乃昔之宮也此之平乃昔之上也此之上乃昔之平也以此論次之步得好之一聲黃鍾之宮也聲之元也音之長也氣之最濁也西歸好音其此之謂乎笙簫管簫其以此為則乎餘樂器必與此相得而音之劑量在是矣

賓	魁	屬	林	蕤	仲
寶	襖	腦	老	少	沼
襖	熬	碌	勞	韶	昭
報	與	鬧	滂	稍	照
表	杏	黠	了	擾	炒
姦	遙	妖	聊	饒	巢
驃	要	尿	料	繞	鈔
襖					
袍					
砲					
縹					
漂					
剽					
並	影	泥	來	審	麥

姑	夾	太	天	黃	驢	
考 ○ 尻	呆 ○ 高	討 陶 叨	倒 ○ 刀	好 豪 蒿	山 水 人	直氣宮音出運第一
犒 ○	誥 ○	套 ○	到 ○	耗 ○	山 水 人	
透 喬	皎 ○ 驕	朧 迢 襖	鳥 ○ 刁	曉 ○ 囂	山 水 人	
窈 ○	叫 ○	耀 ○	弔 ○	敵 ○	山 水 人	
 	 	 	 	 	山 水 人	
 	 	 	 	 	山 水 人	
端	透	定	見	曉	匣	

枯	夾	太	大	黃	直
可 珂 珂 殼	歌 箇 角	陀 佗 拖 託	譚 多 馱 鐸	歌 訶 何 呵 臈	直氣宮音內運第二
卻	脚			譚	
顆 科 課 廓	果 文 過 郭	妥 陀 唾	槩 隊 情	火 吹 和 貨 霍	
舵 二 躍	獲			獲	
群溪	見	透	端	匣	曉

[illegible]

仲	鞋	林	屬	繼	賓
灼	燥	羅落	那奈諾	阿極惡	波播博
綽	若	略	道	約	
斲	朔	靡	娜	嫫	巨坡破璞
連		靡	倭	訛浣腹	
傳	審	來	聖	影	

無	則	簇	洗	開
磨莫	左佐作	蹉錯	娑些索	阿極惡
	爵	鵲	削	約
緯轉	性挫噪	蓬挫	莎鎖脂	嫫窩流腹
				嫫
精	清	金	心	

直	黃	大	太	夾	枯
罕頂漢	旦	壇	坦	干	侃
顯軒	興	腴	田	爾堅	遣
煖	短	腫	管	官	款
煇	煇	煇	煇	煇	煇
煇	煇	煇	煇	煇	煇
煇	煇	煇	煇	煇	煇

仲	鞋	林	屬	繼	賓
展	陝	覽	根	奄	板
戰	扇	爛	難	安	半
闌	冉	斂	撫	蝦	編
轉	樊	邪	煥	涎	坪
篆	篆	亂	便	項	盤
舛	舛	舛	舛	舛	舛
舛	舛	舛	舛	舛	舛

無	則	彘	洗
滿	咎	慘	緻
瞞	簪	參	三
慢	贊	粲	散
免	翦	淺	銑
眠	戩	千	仙
面	箭	蒨	霰
反	纂	懸	算
顛	鑽	攢	酸
敗	穢	竄	筭
晚	臙	詮	選
備	鑄	獮	宣
萬	怪	獮	漩
裴	精	清	心
裴	精	清	心

賓	𢇛	𣪠	林	𦵏	仲
榜 邦 謗	坎 印 𡿨	囊 囊 儻	朗 郎 浪	賞 商 尚	掌 張 障
𧰨	軼 陽 快	釐 娘 釀	兩 良 諒	壤 穰 讓	敞 昌 唱
勝 旁 胖	枉 汪 汪	攬 曉 鬟	龐	聳 雙 淙	扣 椿 戀
狂 王 迂					億 幢 蒼
𤝱	𤝱	𤝱	來	審	𤝱

賓	魁	鬲	林	麤	仲
奔	稷	稭	冷	晒	軫
進	恩	稭	磷	申	真
○	○	○	○	○	○
丙	隱	顙	領	忍	逞
賓	寅	寧	薺	人	陳
柄	印	寧	薺	又	疚
○	○	○	○	○	○
榭	穩	炳	想	賸	準
散	溫	磨	崙	純	誦
噴	搢	嫩	論	瞬	稭
○	○	○	○	○	○
頰	淡	○	輪	頰	蠶
娉	榮	○	倫	悍	屑
聘	榮	○	淪	閏	○
○	○	○	○	○	○
並	並	來	晉	審	審

枯	夾	太	大	黃	紫	直
肯 俞 垺 ○	宿 柜 豆 ○	龔 騰 瀝 ○	等 登 澄 ○	𪛗 恒 晷 ○	上 平 去 入	氣角音內
吟 琴 揀 ○	錦 競 禁 ○	○ ○ ○ ○	○ 井 ○ ○	嶽 興 嫻 ○	上 平 去 入	運第六
乳 頃 控 ○	賴 公 貢 ○	統 同 痛 ○	董 東 凍 ○	噴 洪 哄 ○	上 平 去 入	
恐 窻 燭 ○	拱 宮 供 ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	洵 甸 鵠 ○	上 平 去 入	
群溪	見	定透	端	匣曉		

[illegible][illegible]

枯	夾	太	大	黃	指	直
○ ○○ ○	○ ○○ ○	○ ○○ ○	○ ○○ ○	○ ○○ ○	山 斗 水 人	正音圖之開陽
起欺 奇氣乞	凡飢 計吉	體梯 題替剔	底低 帝的	喜義 戲肝	山 斗 水 人	景圖開之含
○ ○○ ○	○ ○○ ○	○ ○○ ○	○ ○○ ○	○ ○○ ○	山 斗 水 人	通鑑合之開陽
窟	骨	突	咄	忽	山 斗 水 人	元音金衣
去墟 渠款屈	舉居 據橘	○ ○○ ○	○ ○○ ○	許虛 噓血	山 斗 水 人	通鑑合之開陽
雞	齋	齋	查	蔬	連	連
群溪	見	定透	端	匣曉	匣曉	匣曉

[illegible]

[illegible]

[illegible]

枯	夾	太	大	黃	直
客	格	咸	德	赫	氣和音內
佉	起		哆	苛	運第十二
歌	牙	性	室	層	
竭					
螭	國			羞	
能				韓	
關	厥			血	
群	見	定	透	端	匣

洗	簇	則	無
蕈	擦	咱	馬
斜		市	禍
			俗
劉	楊	柑	汰
			機
邪	心	從	精

洗	簇	則	無
塞	城	則	陌
寫	且	姐	也
邪	查	噓	咩
謝	簞	借	破
屑	切	節	篋
			髮
雪	脆	蕊	轉
邪	心	從	精

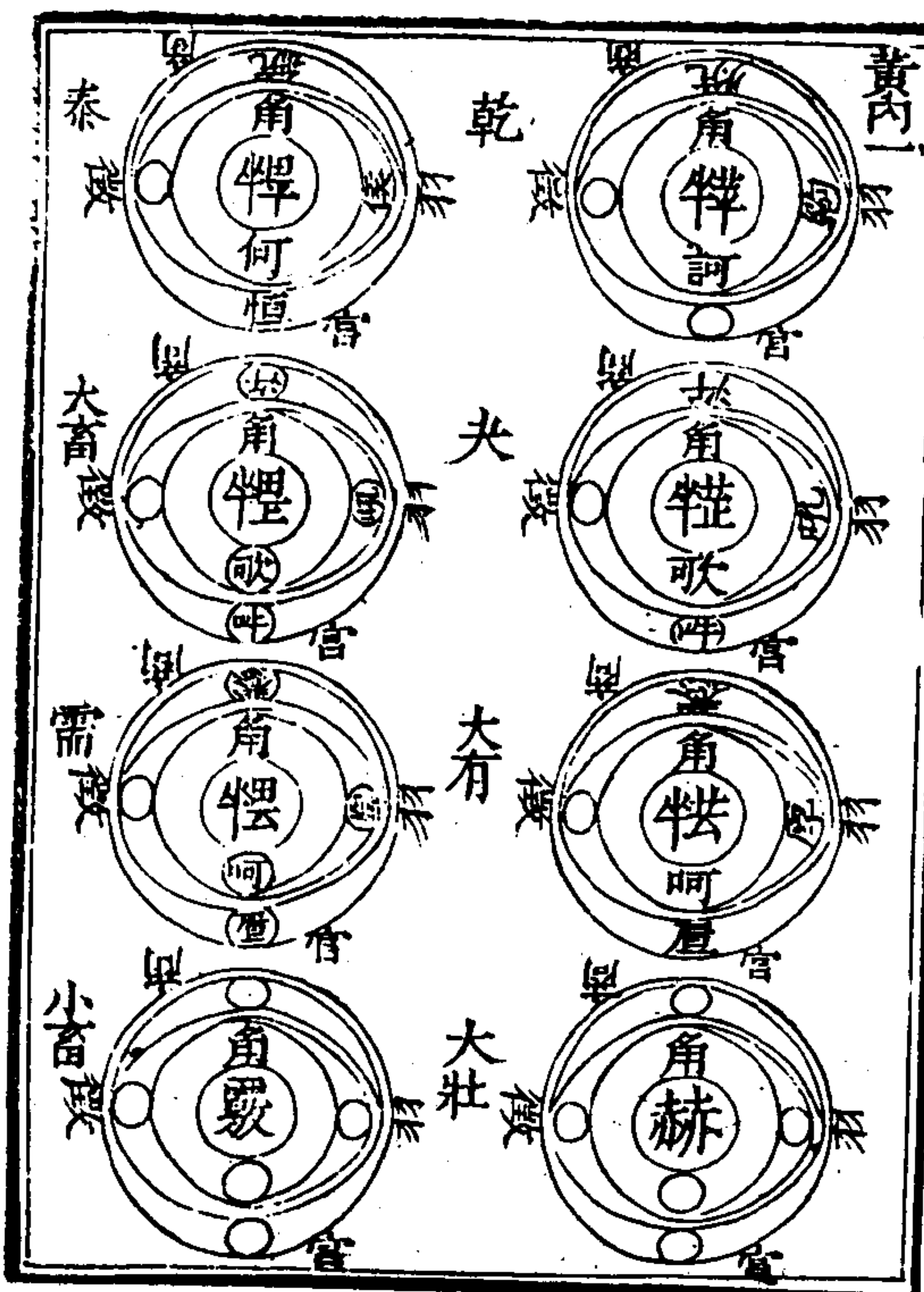
寢	羆	羆	林	麋	仲
白	兒	熊	勒	捨	者
別	野	野	跬	聞	遮
	耶	耶	儼	舍	柘
拍	夜	夜	錫	設	哲
	噎	噎	列	惹	捨
擊	獲	脾	吸	若	蛇
	肥	臆	劣	估	車
	噉	劣	藝	熱	艇
	噉	劣	藝	說	掣
	噉	劣	藝	穰	掣
	噉	劣	藝	審	掣

太律卷之四

明苑馬寺卿河西葛中選著

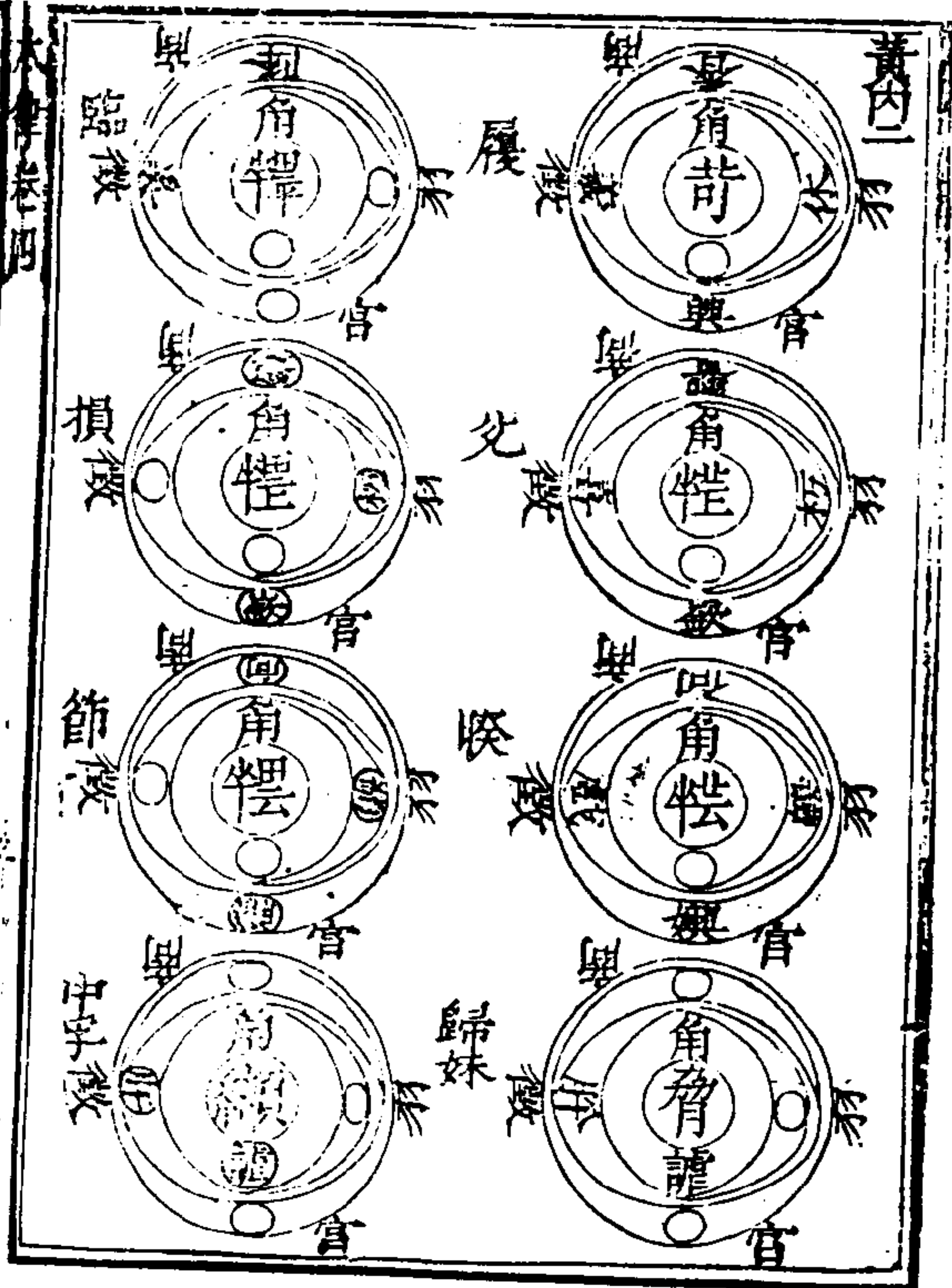
和音

和音之和也氣之中也於吹竅為氣回衍之中也於金石絲為形振掉之中也故於音為比也每一和轄宮商角徵羽五音內和內外和外無一或差每一音具六十四和十六之共具一千零二十四和陰陽位置與卦爻訴合此真均也周前止五音不出和音也漢後加七音禪以謬音也今從古立一均五音以華為和主律和樂之法以此為則

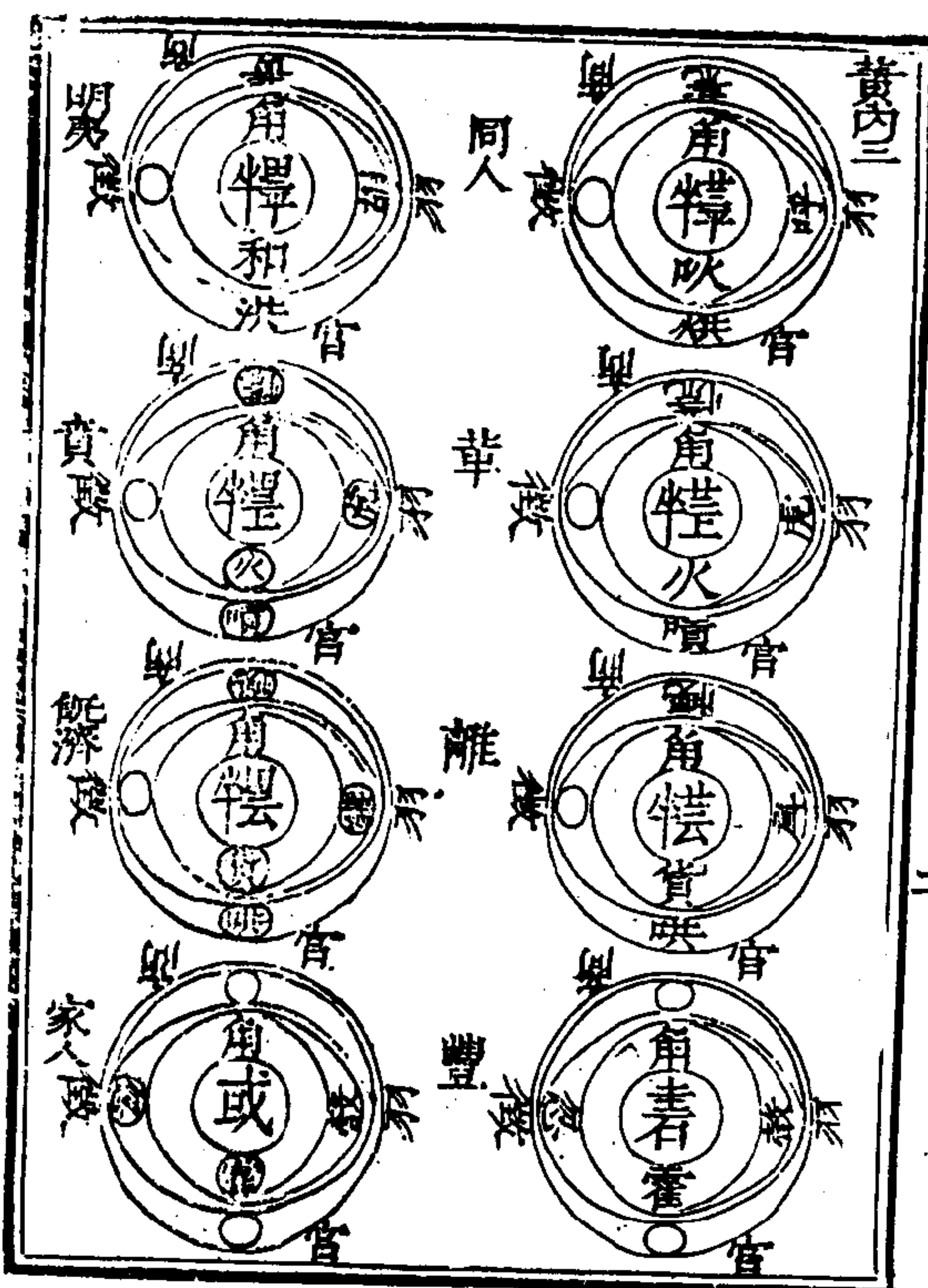
太律卷四

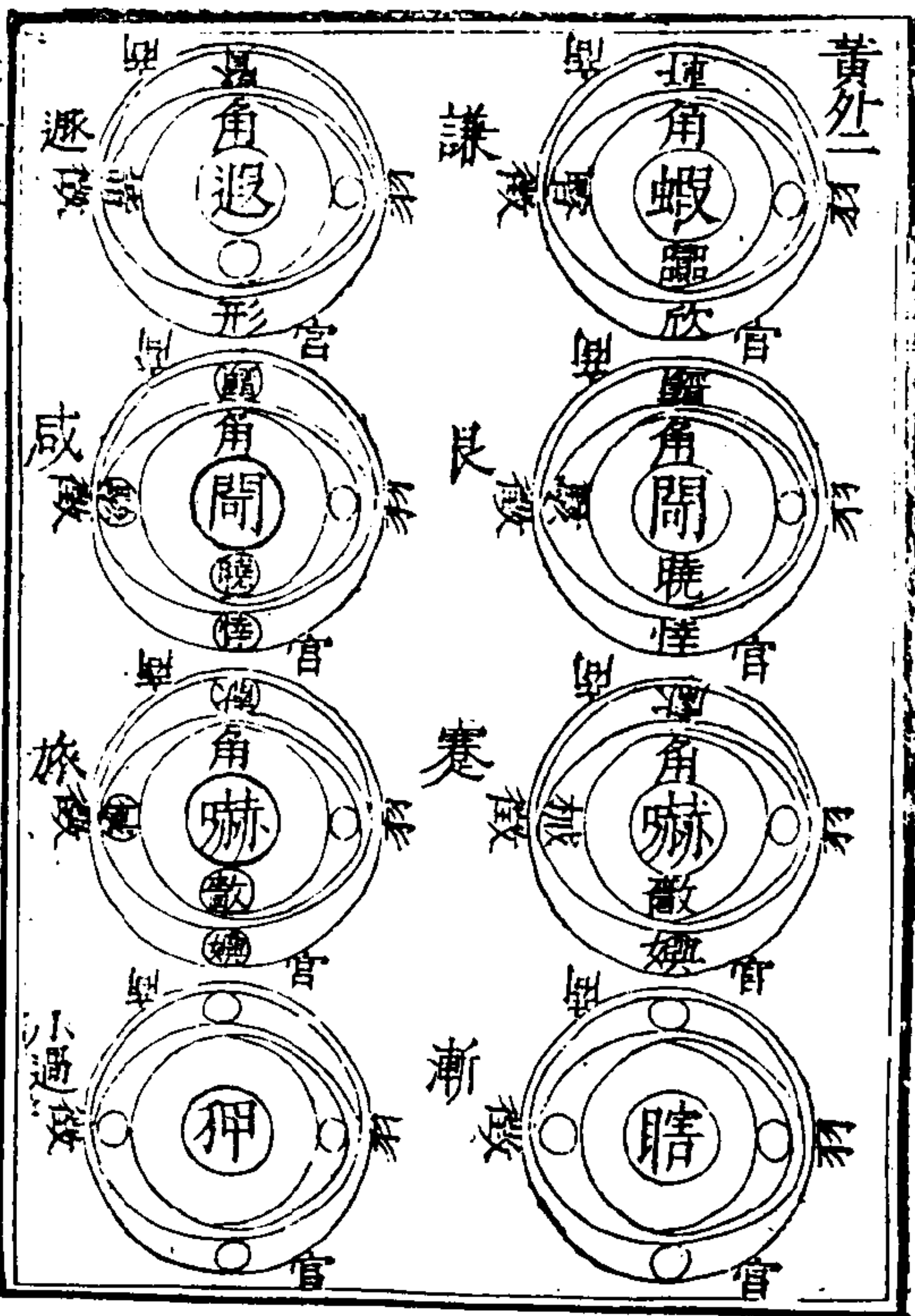
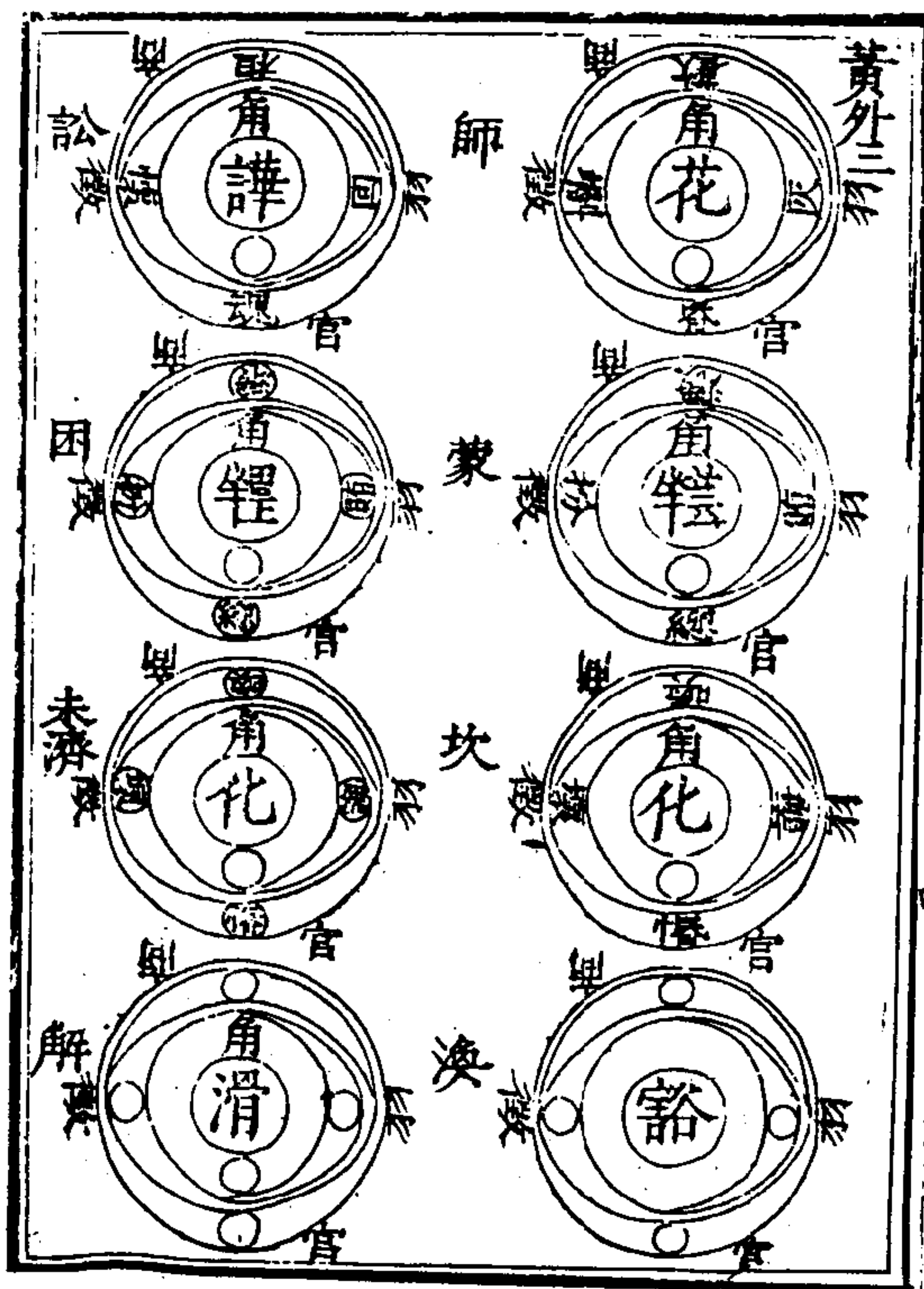
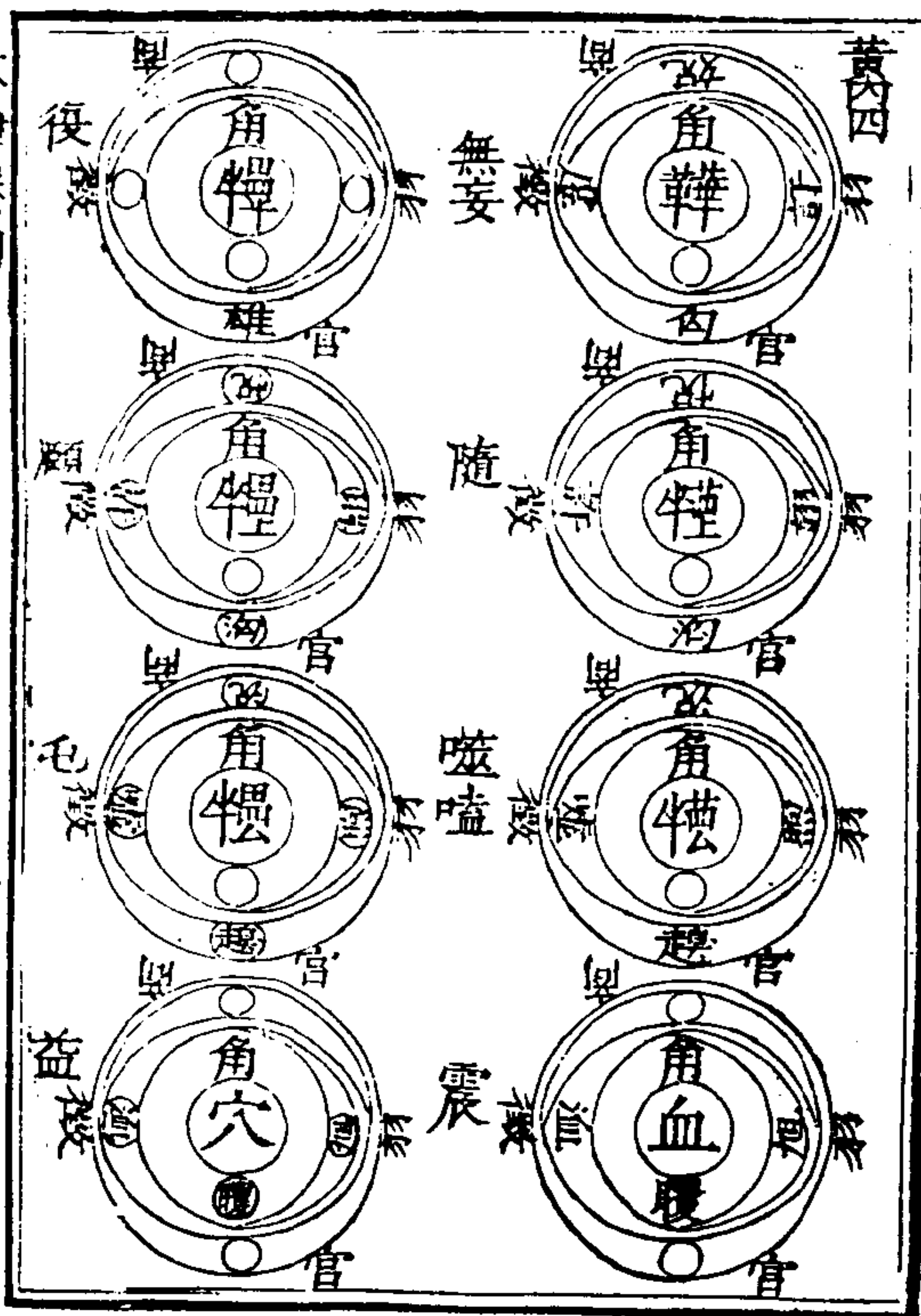
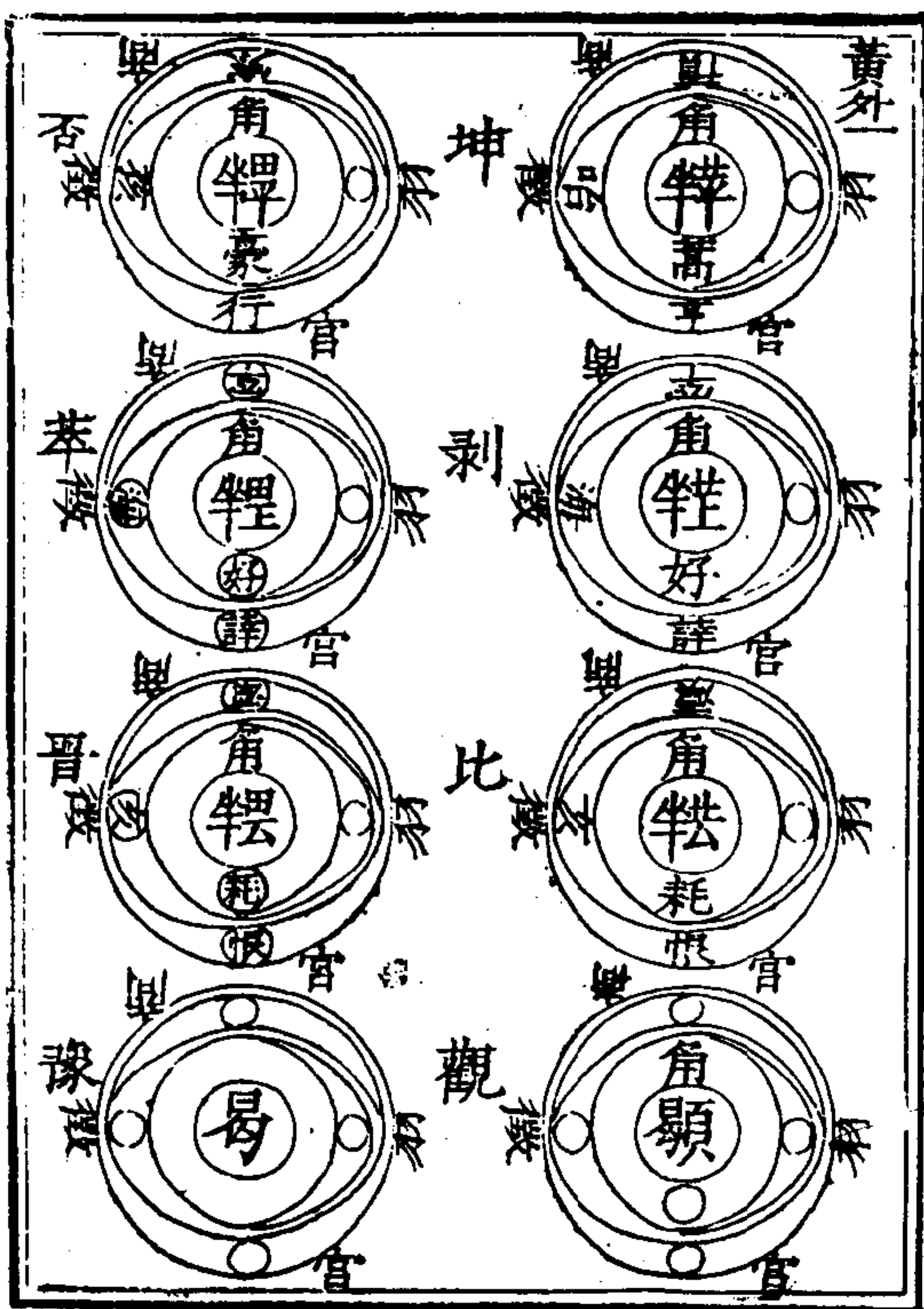
一

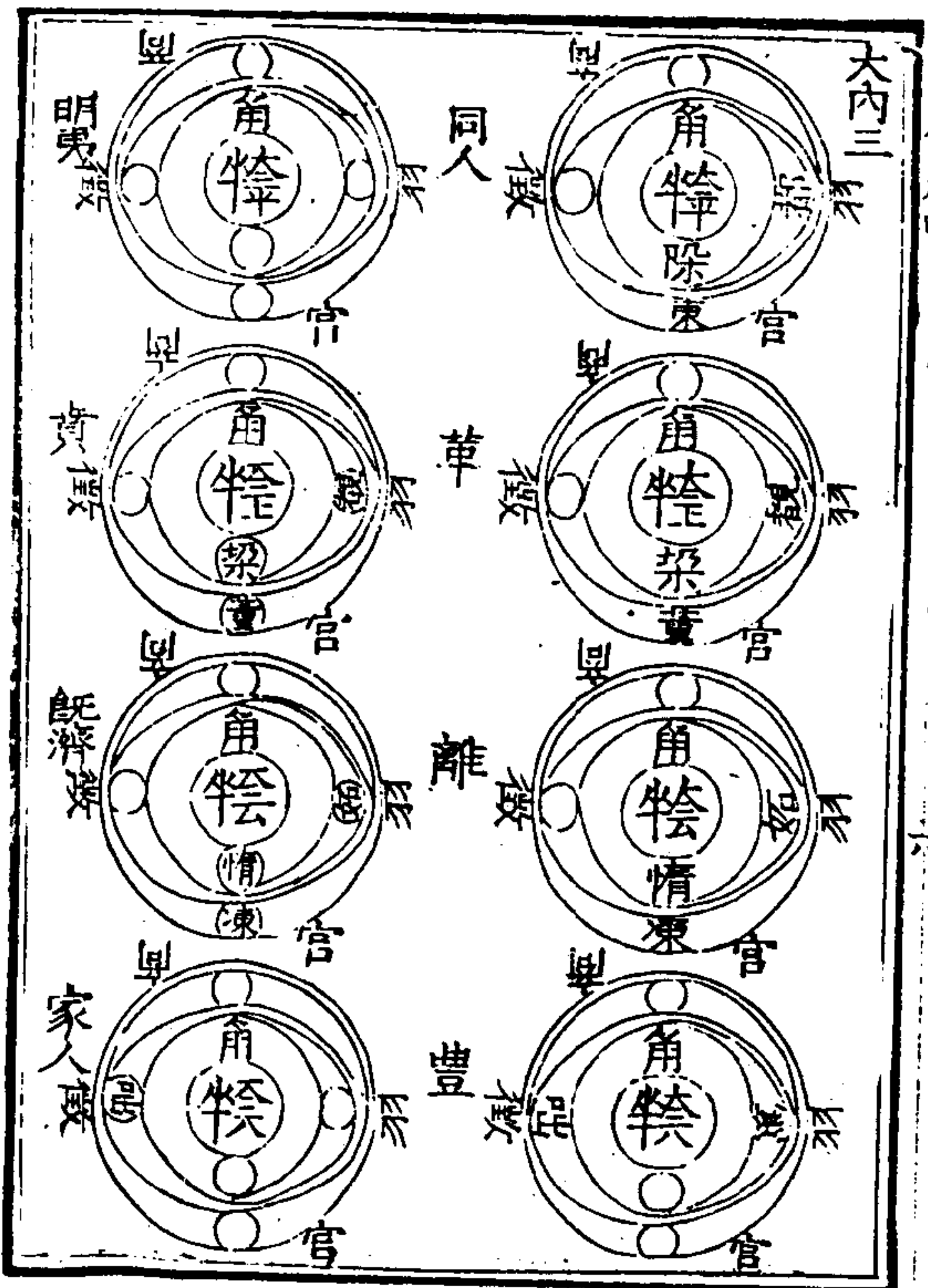
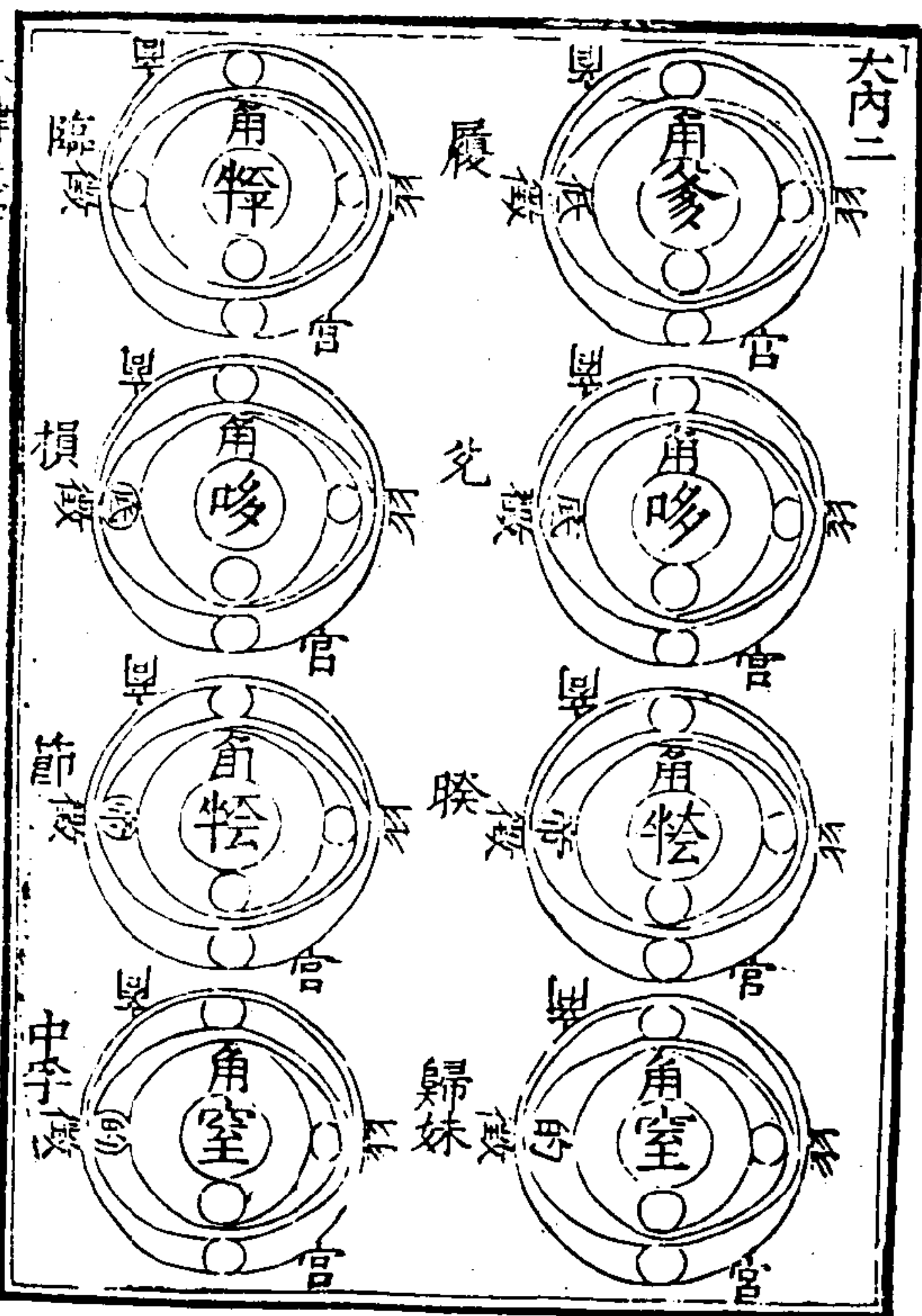
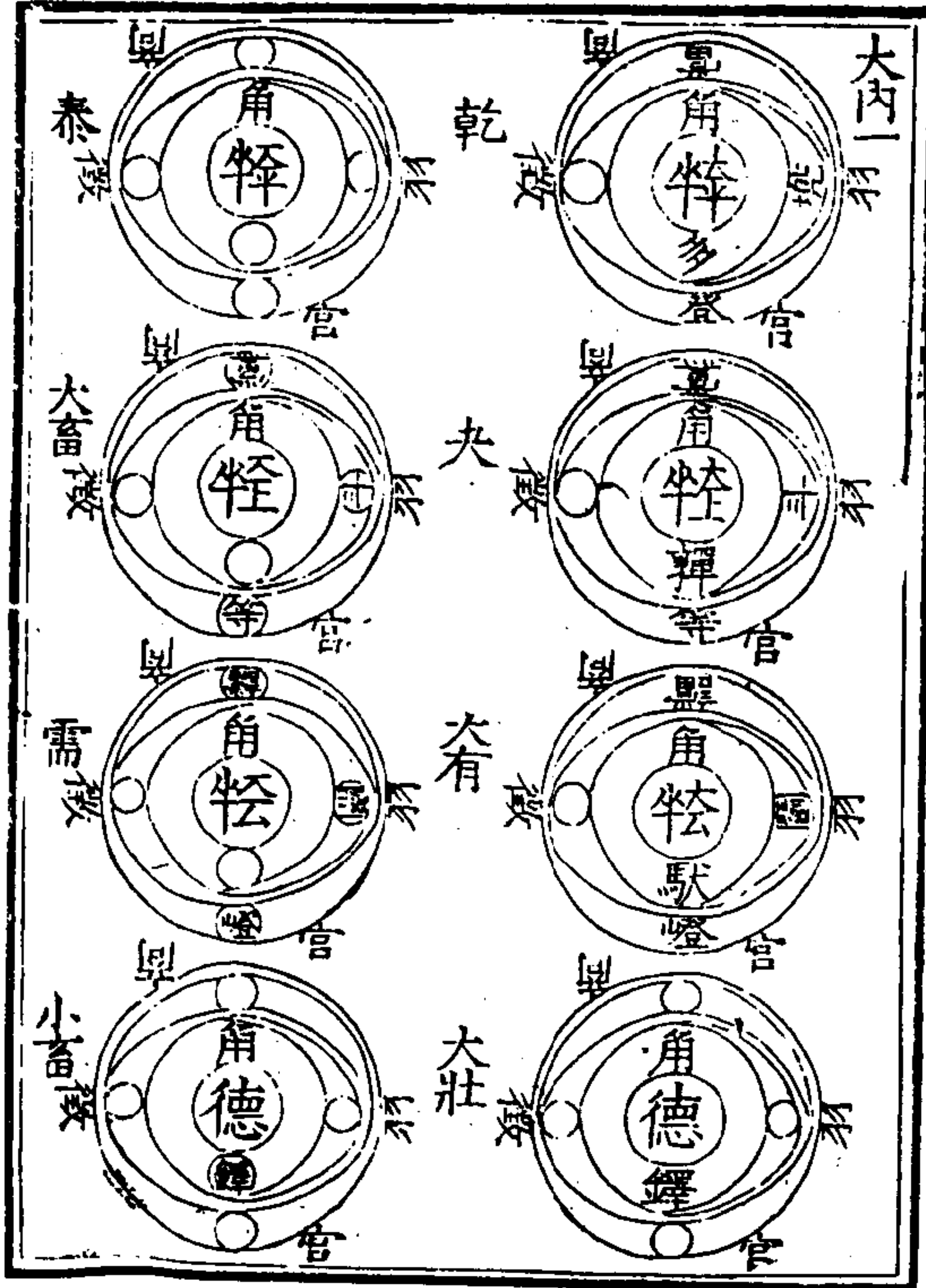
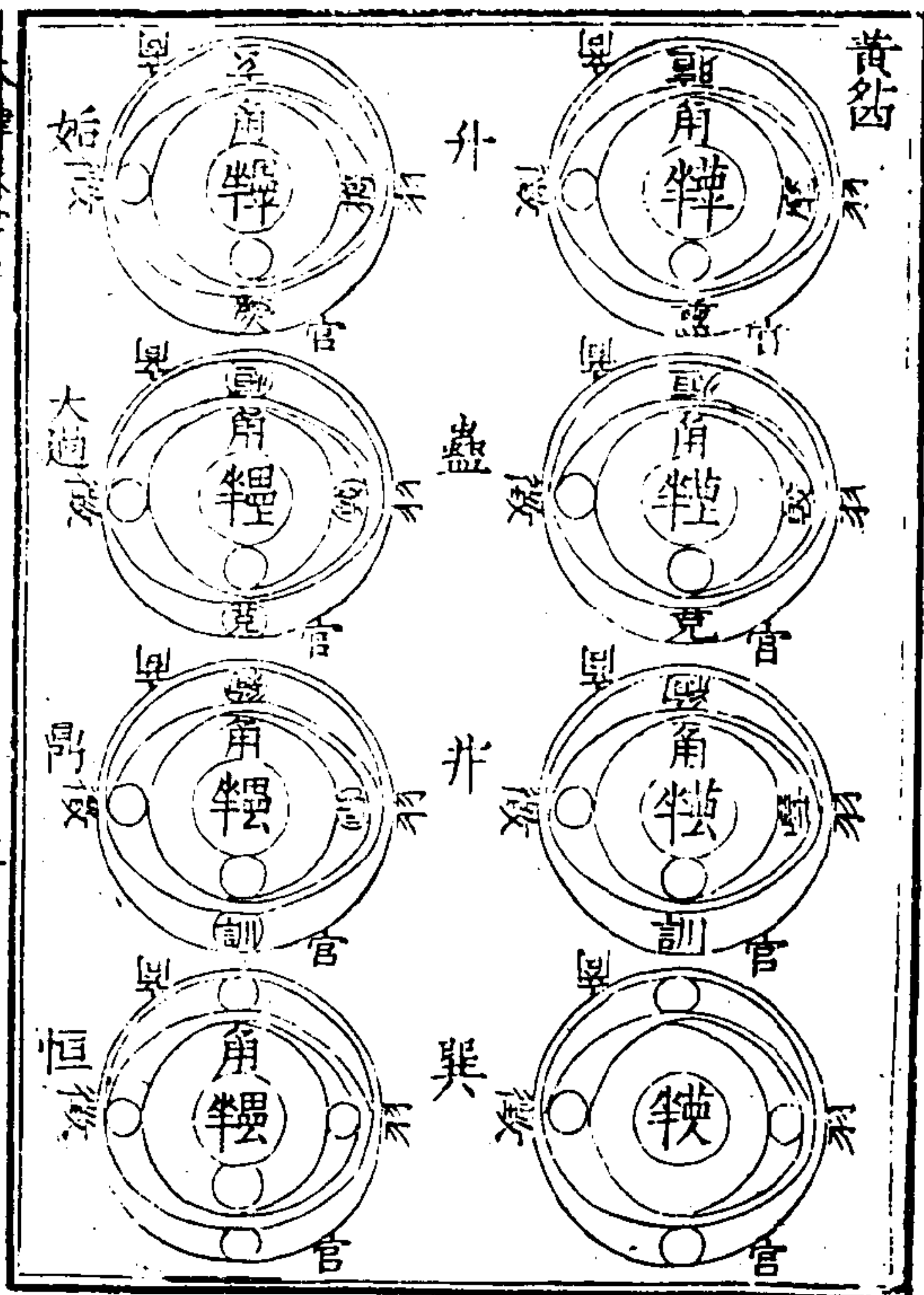

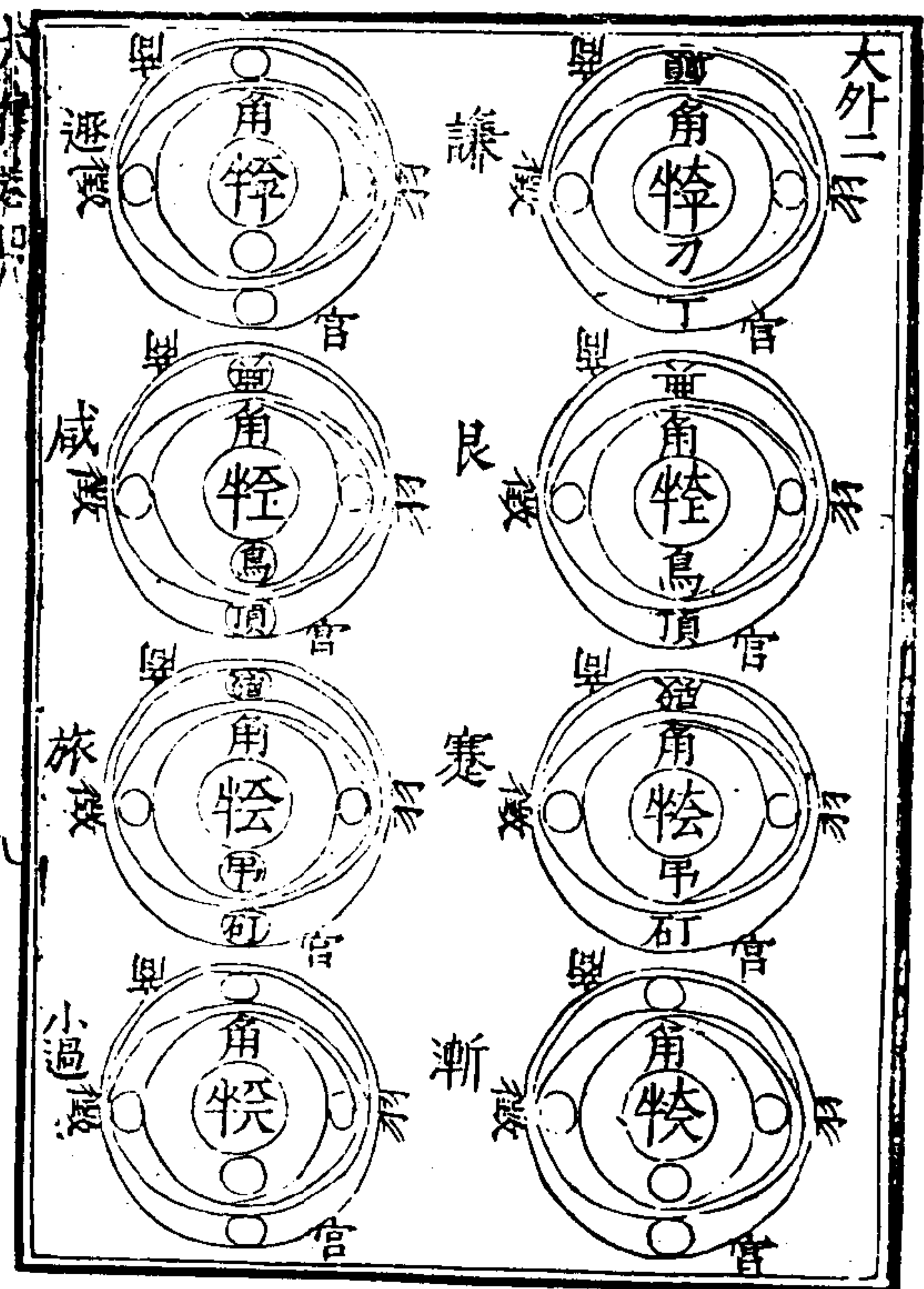
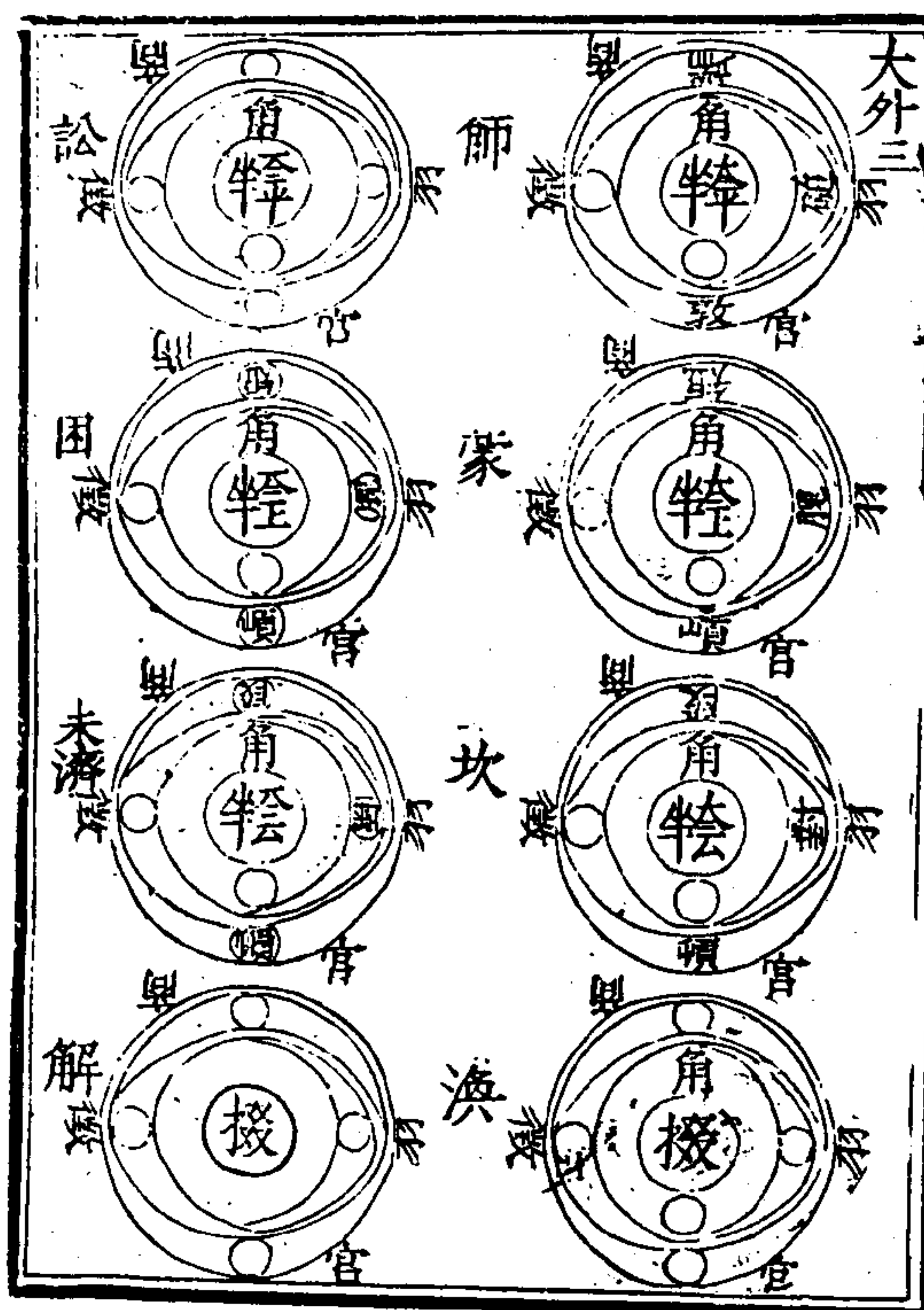
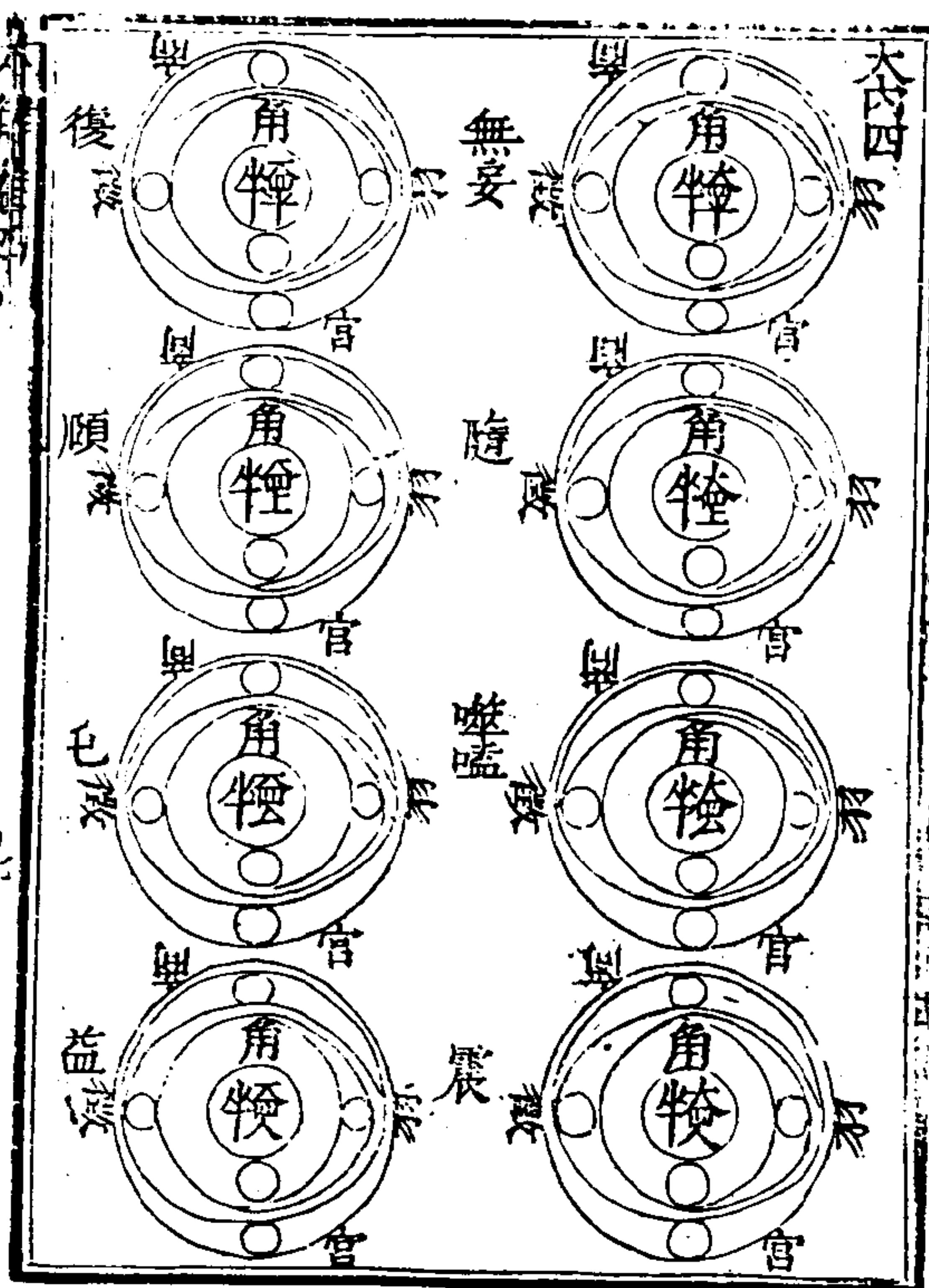
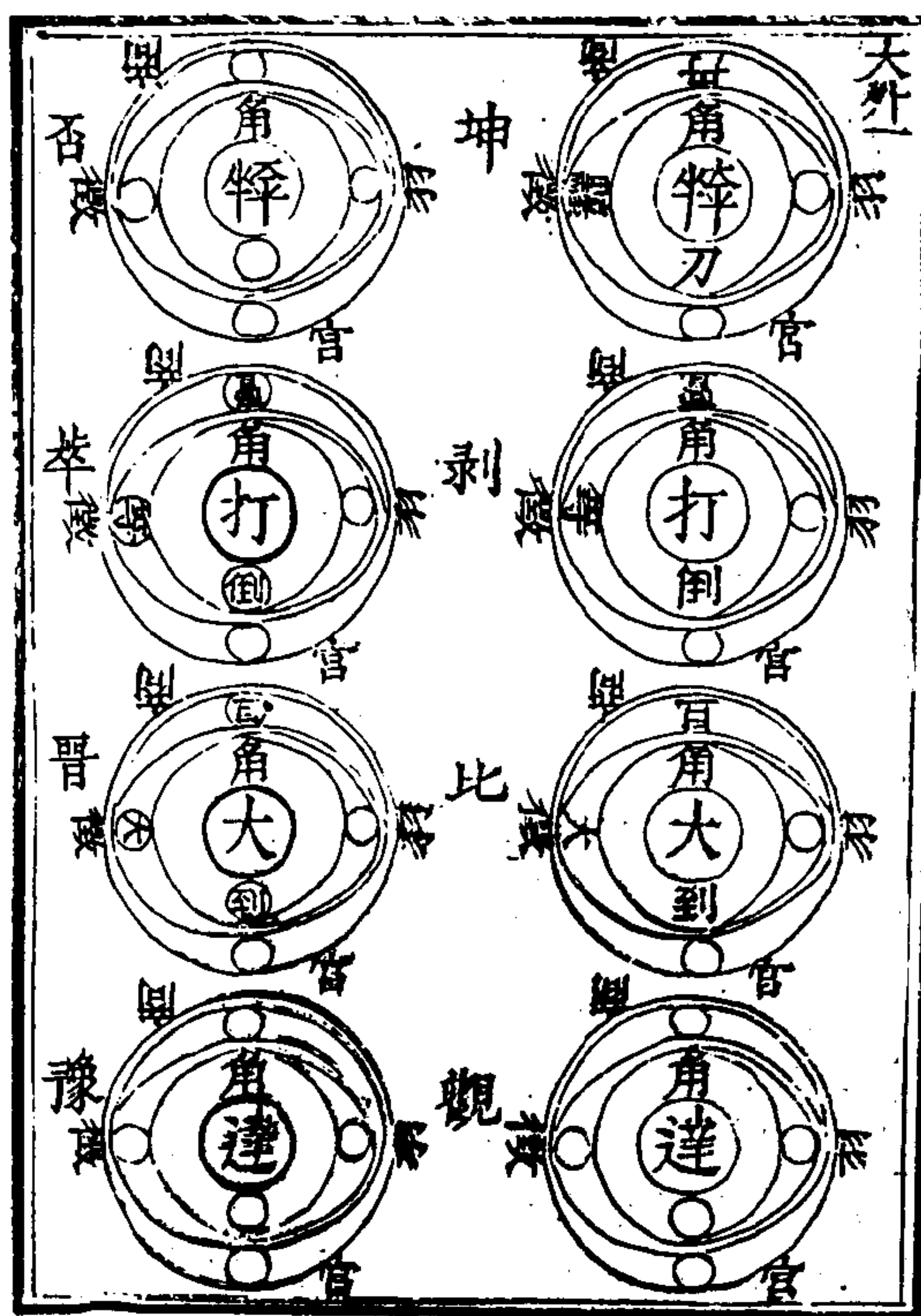
太律卷四

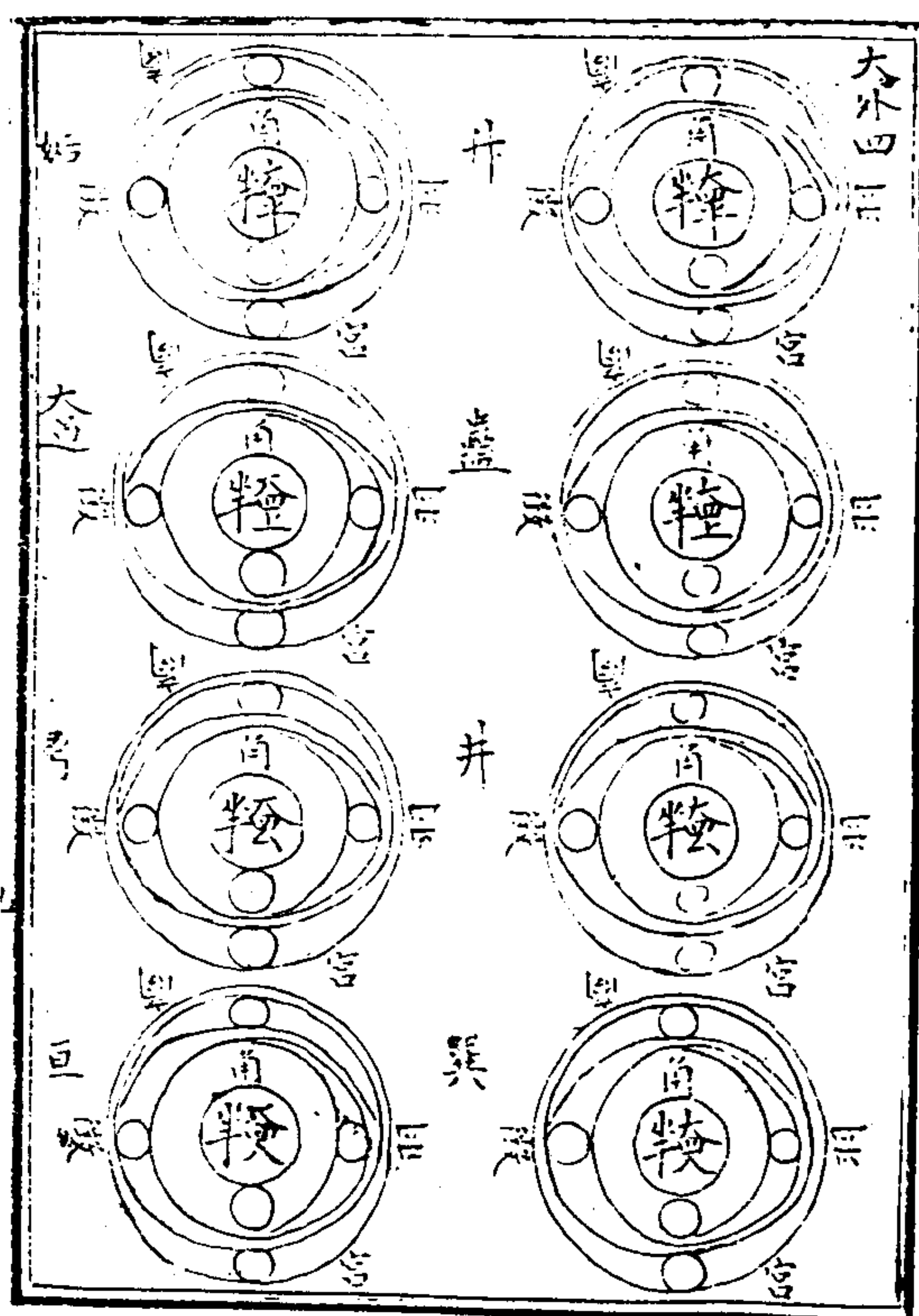
二

太律卷之五

太律應

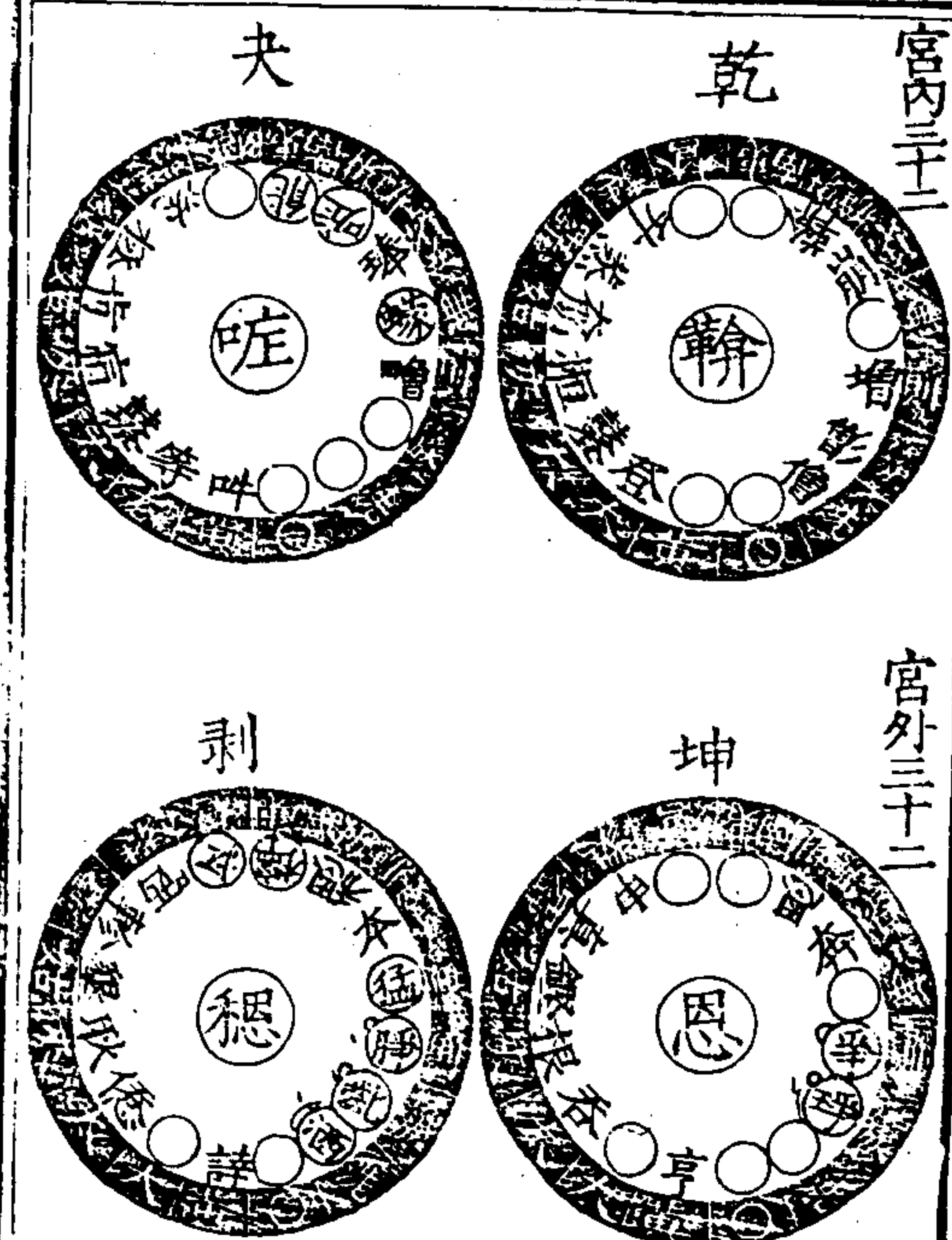
應聲

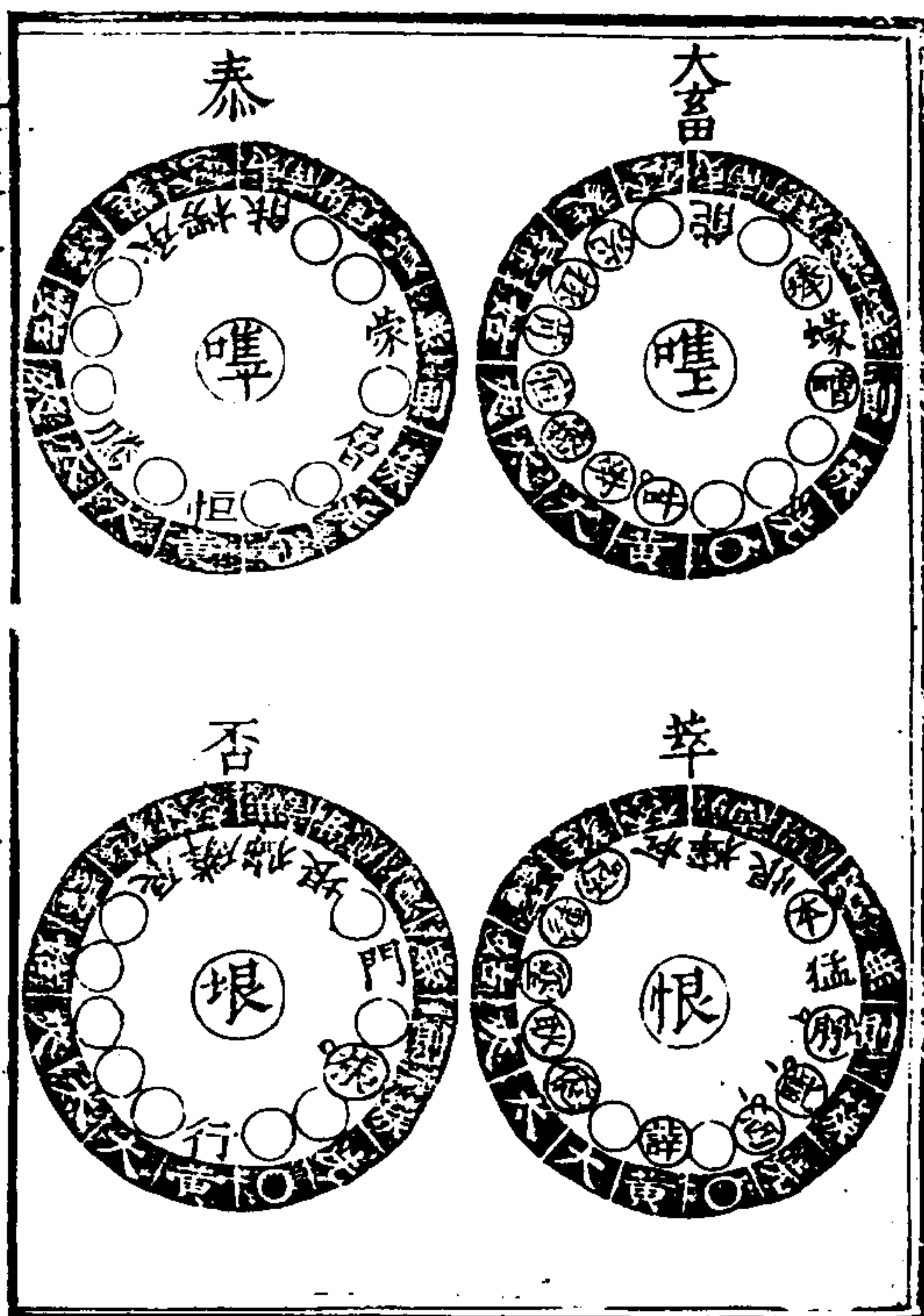
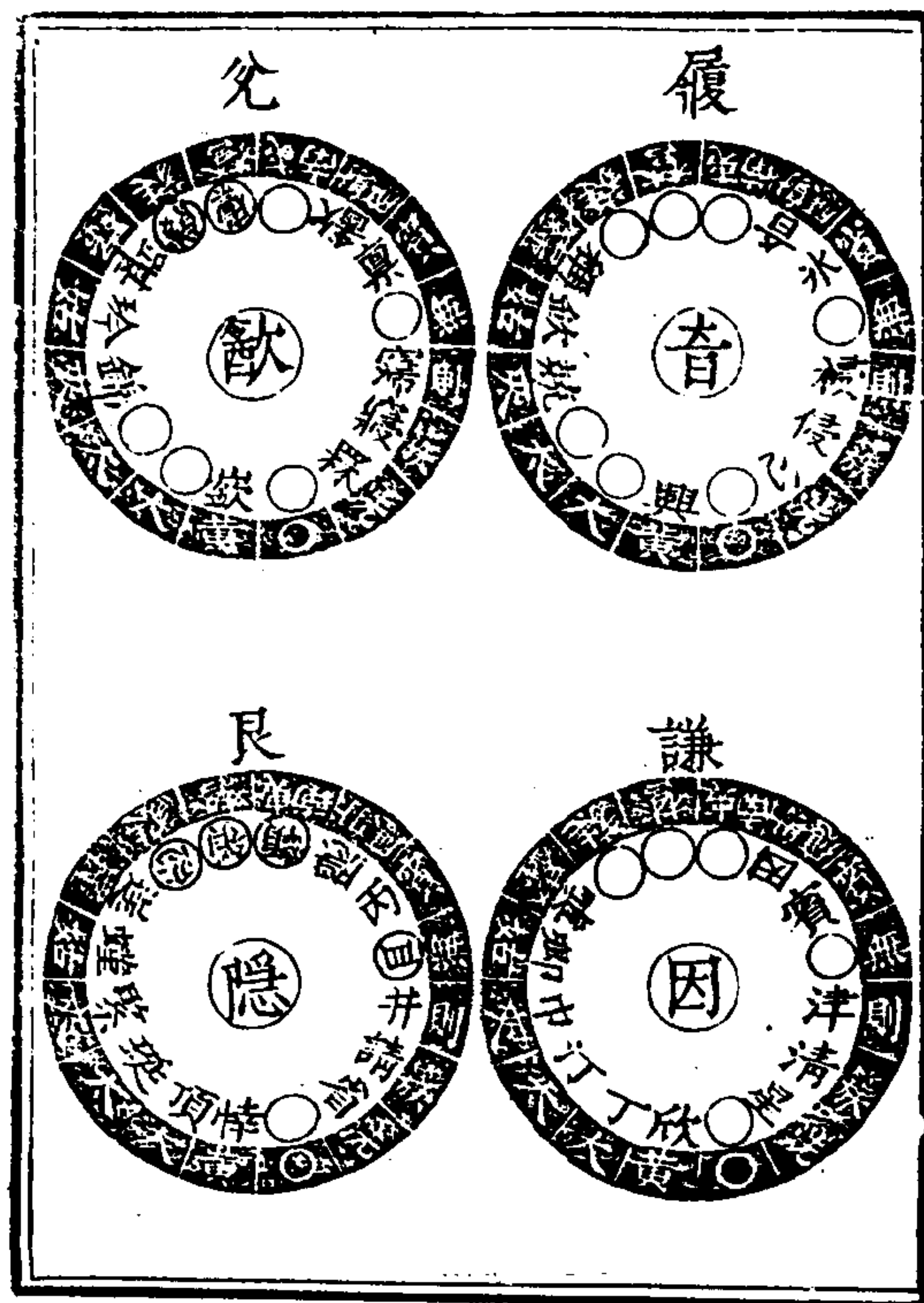
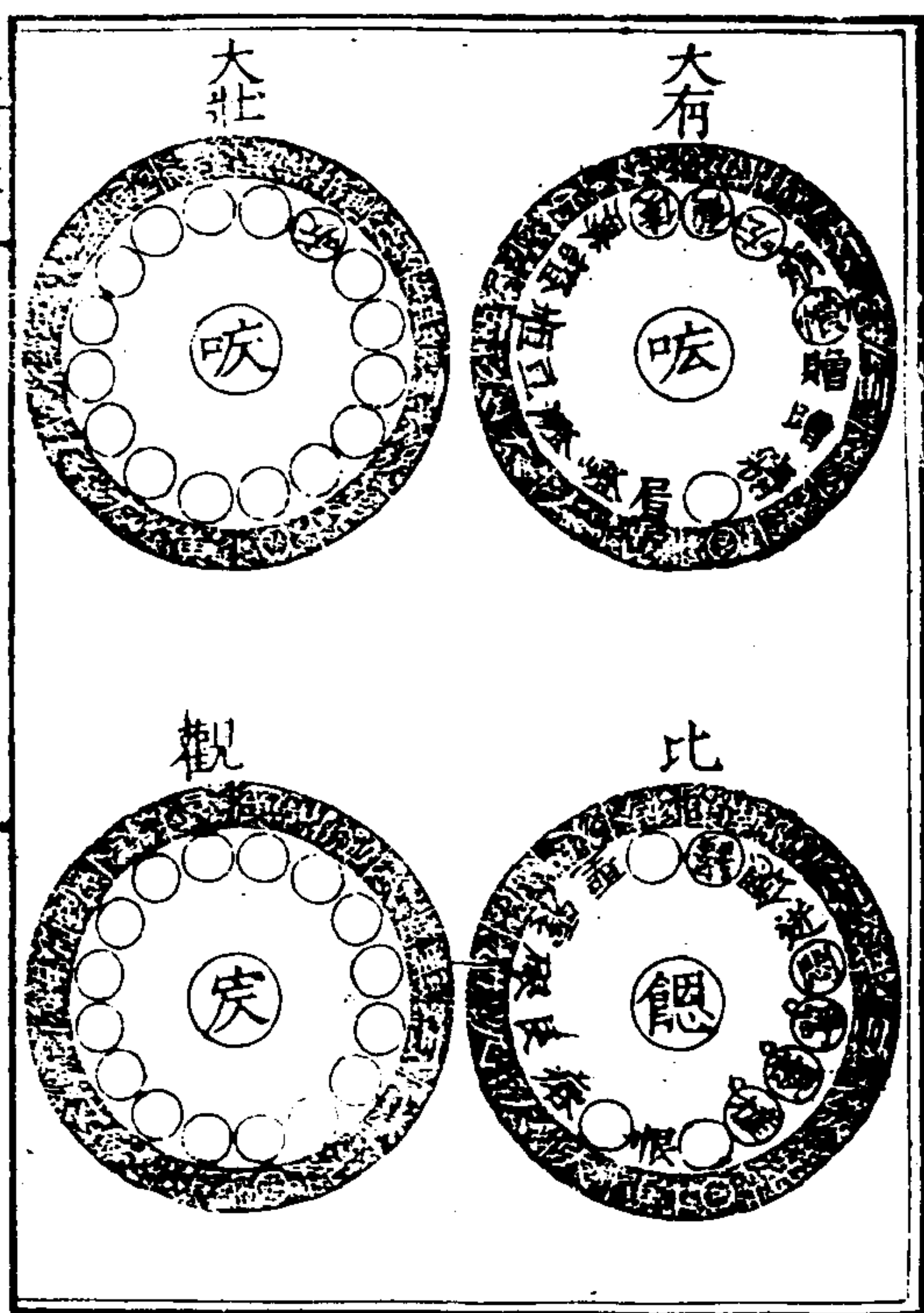
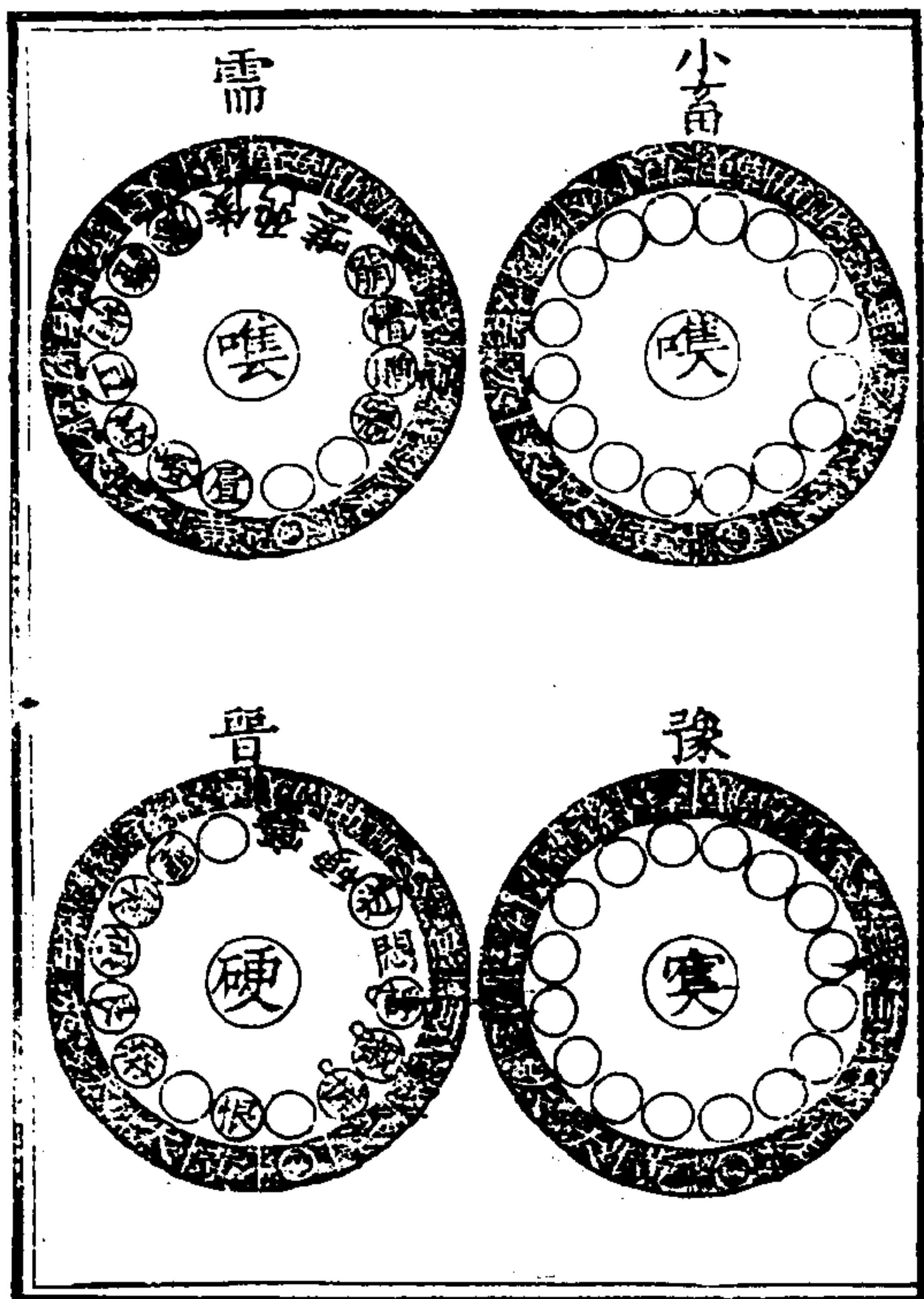
明苑馬寺卿河西葛中選著

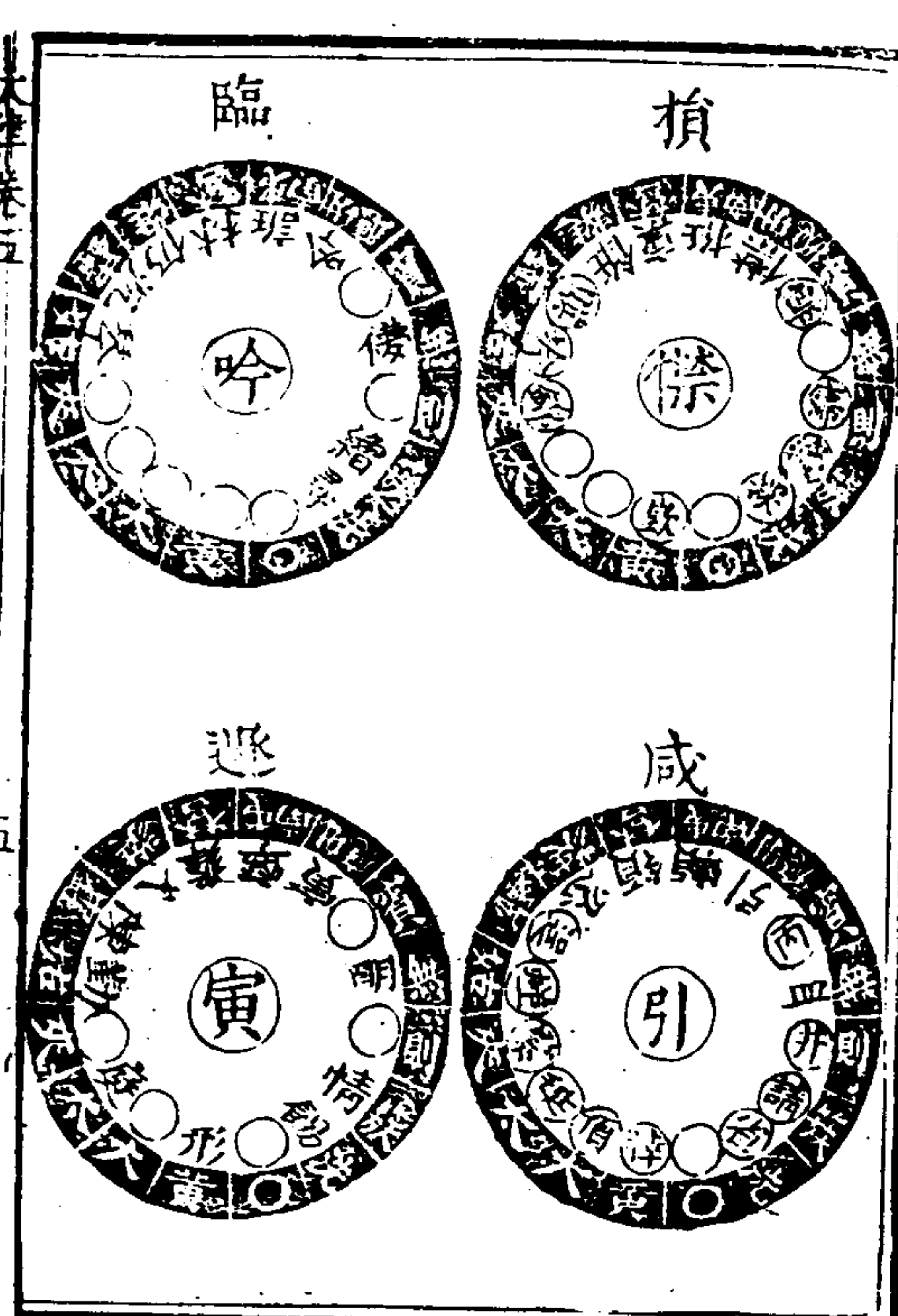
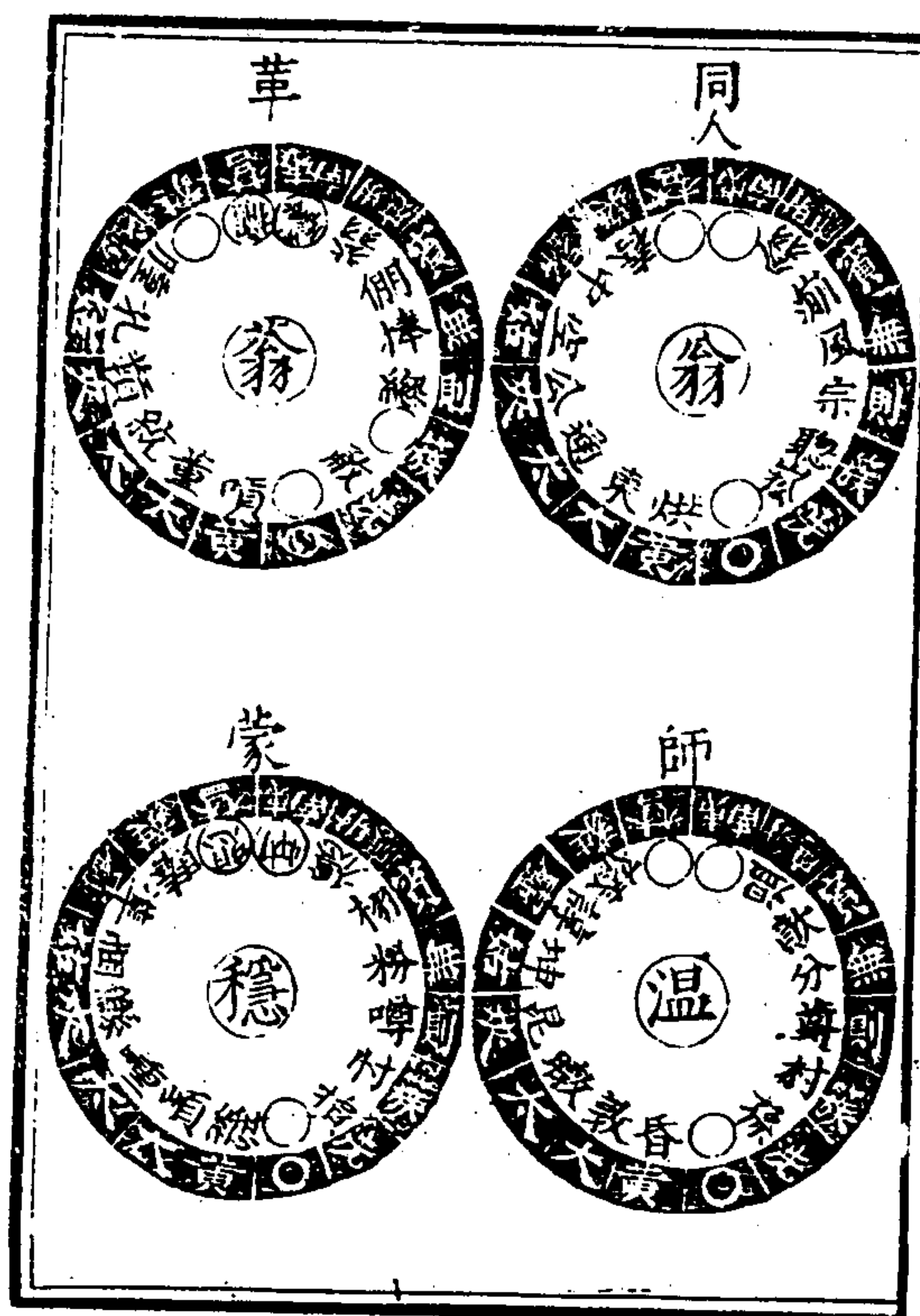
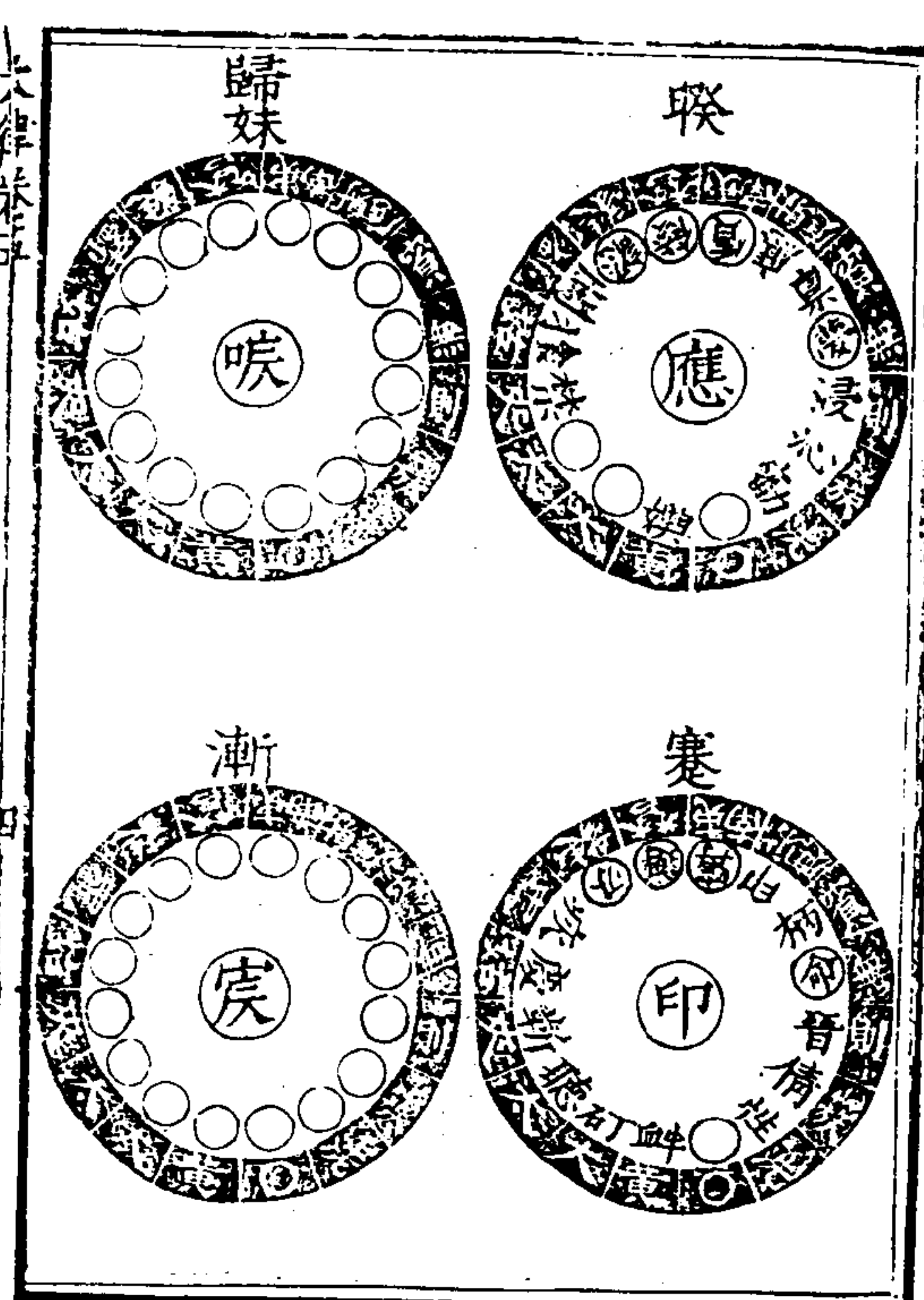
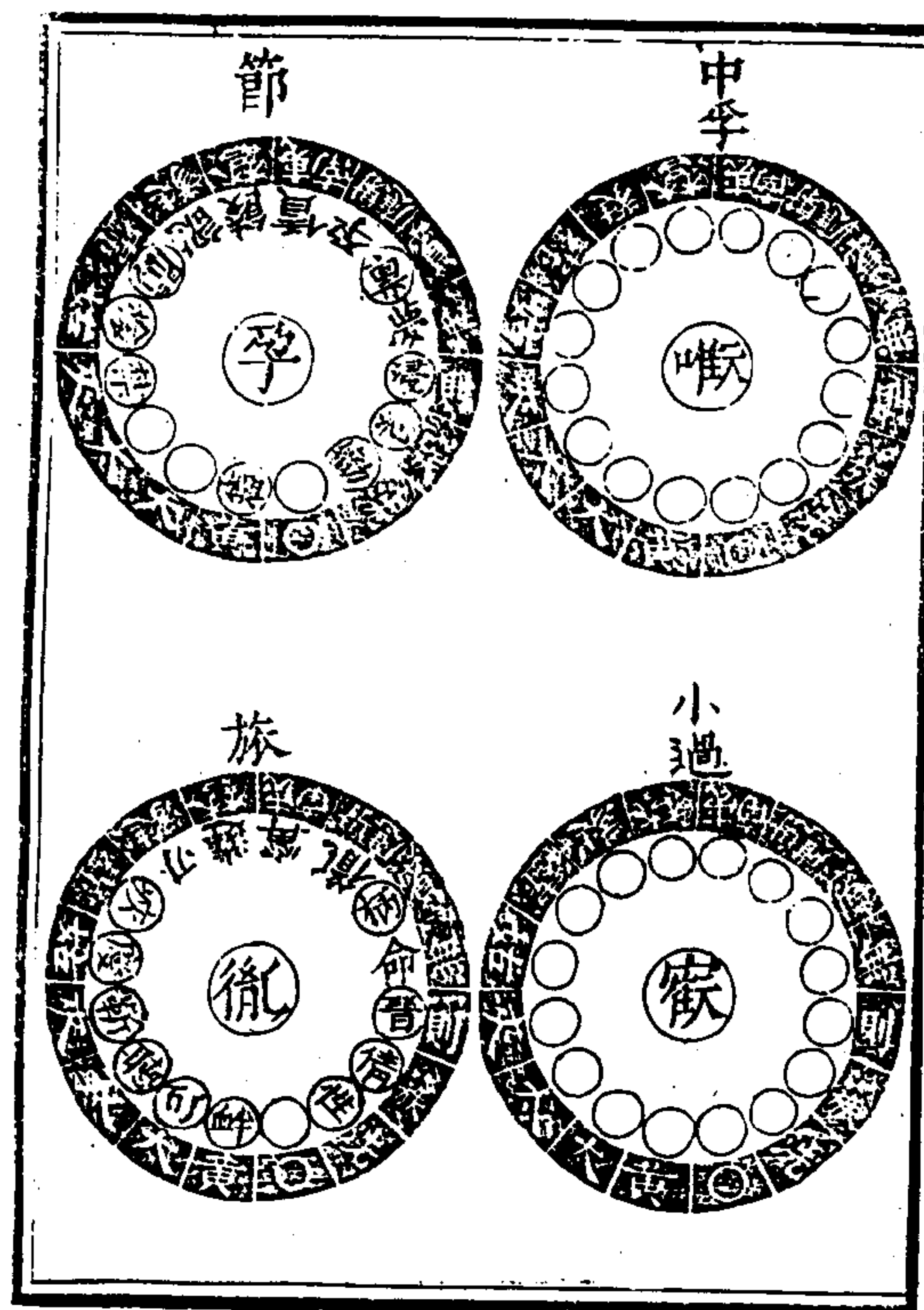
應言之永也響之荅也於吹竽為氣回薄之餘也於金石絲為形振掉之餘也故於律為聲之竟也每一應轄正側聲一十有五內應內外應外無一或夾每音具六十四應六之共具三百八十四應陰陽位置與卦爻新合此真韻也沈隱侯二百六韻參疎之甚後世離併亦復淆亂今謹此立三百八十四韻若之即為六韻亦可主音和樂之法一以此為則

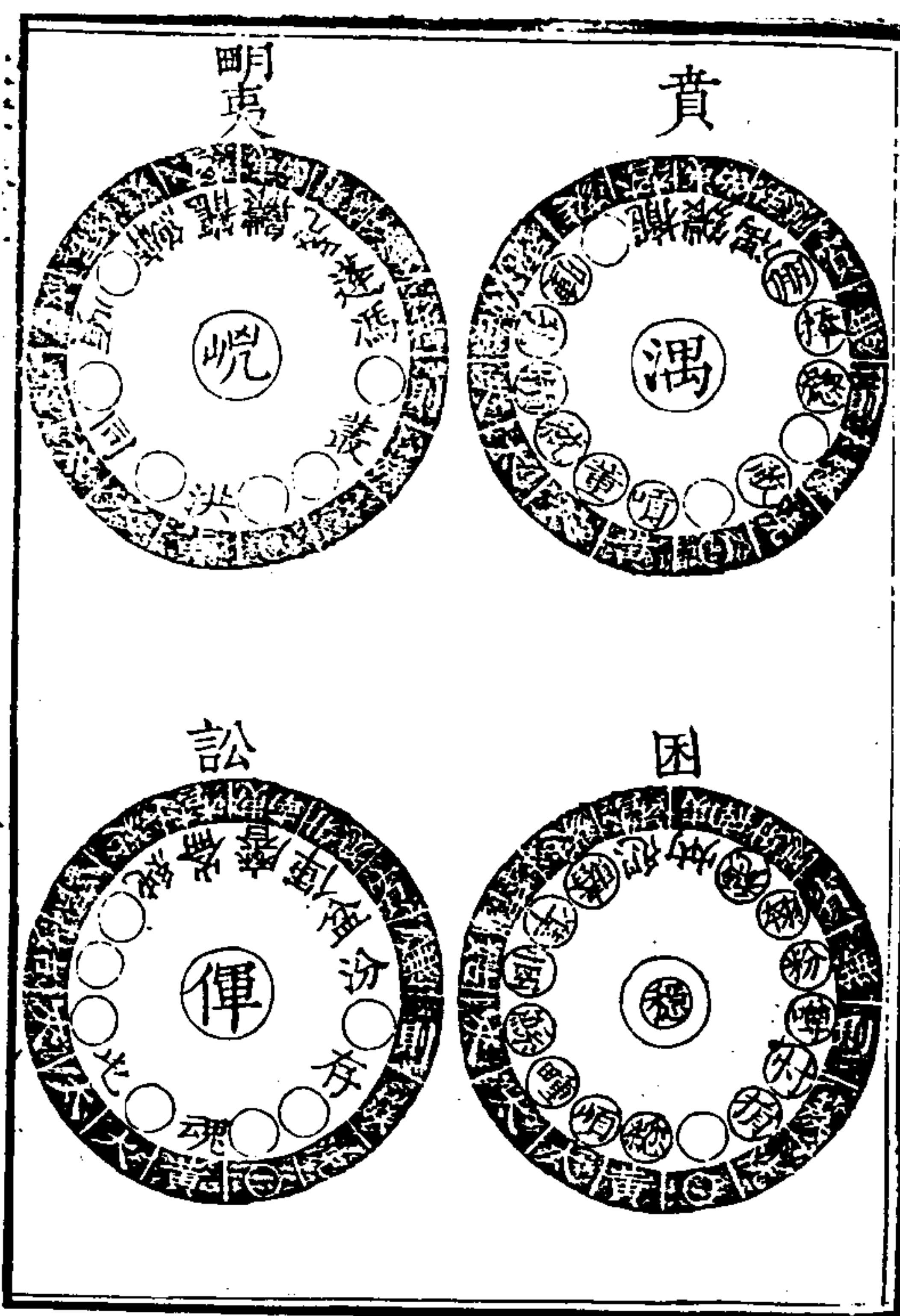
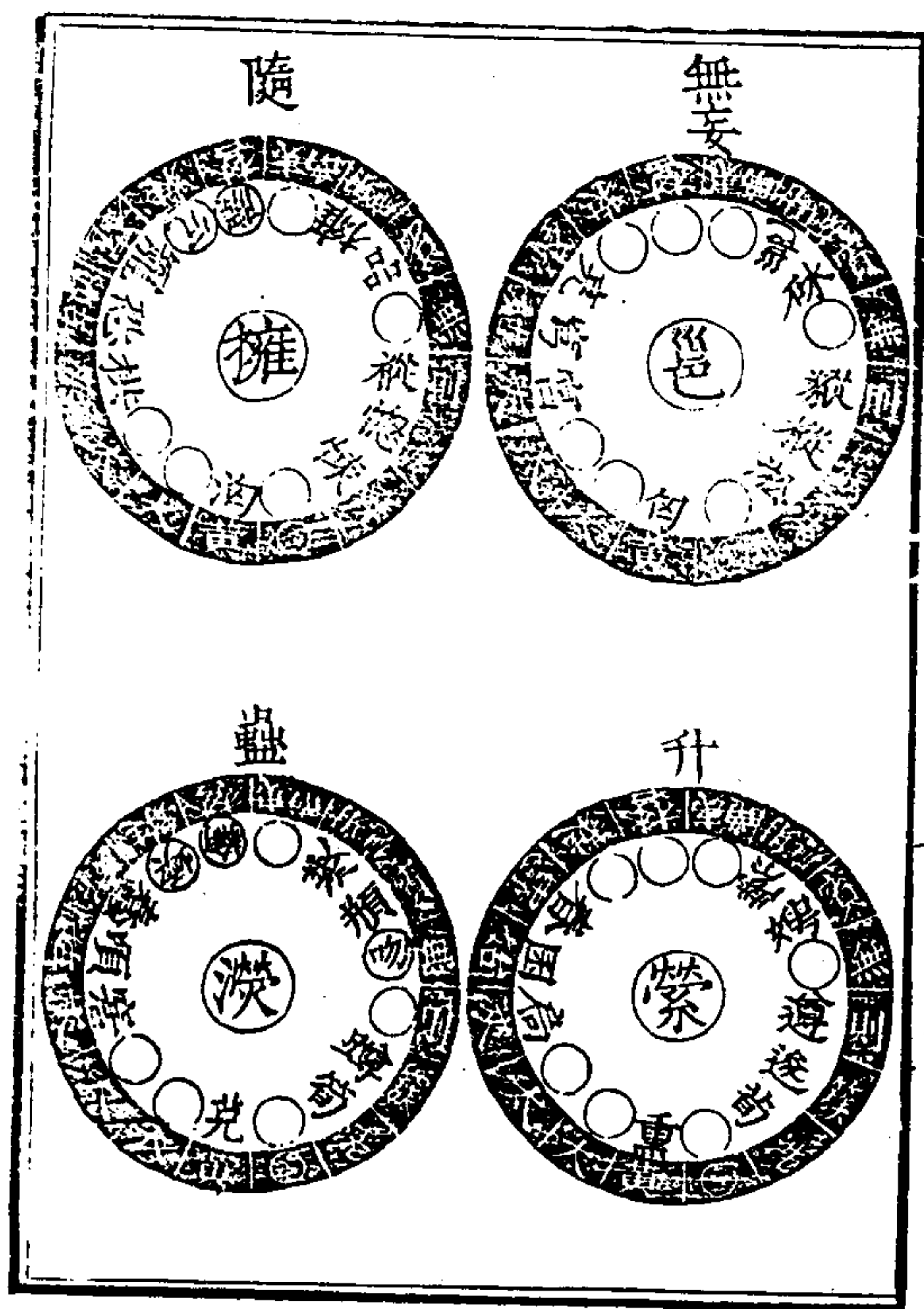
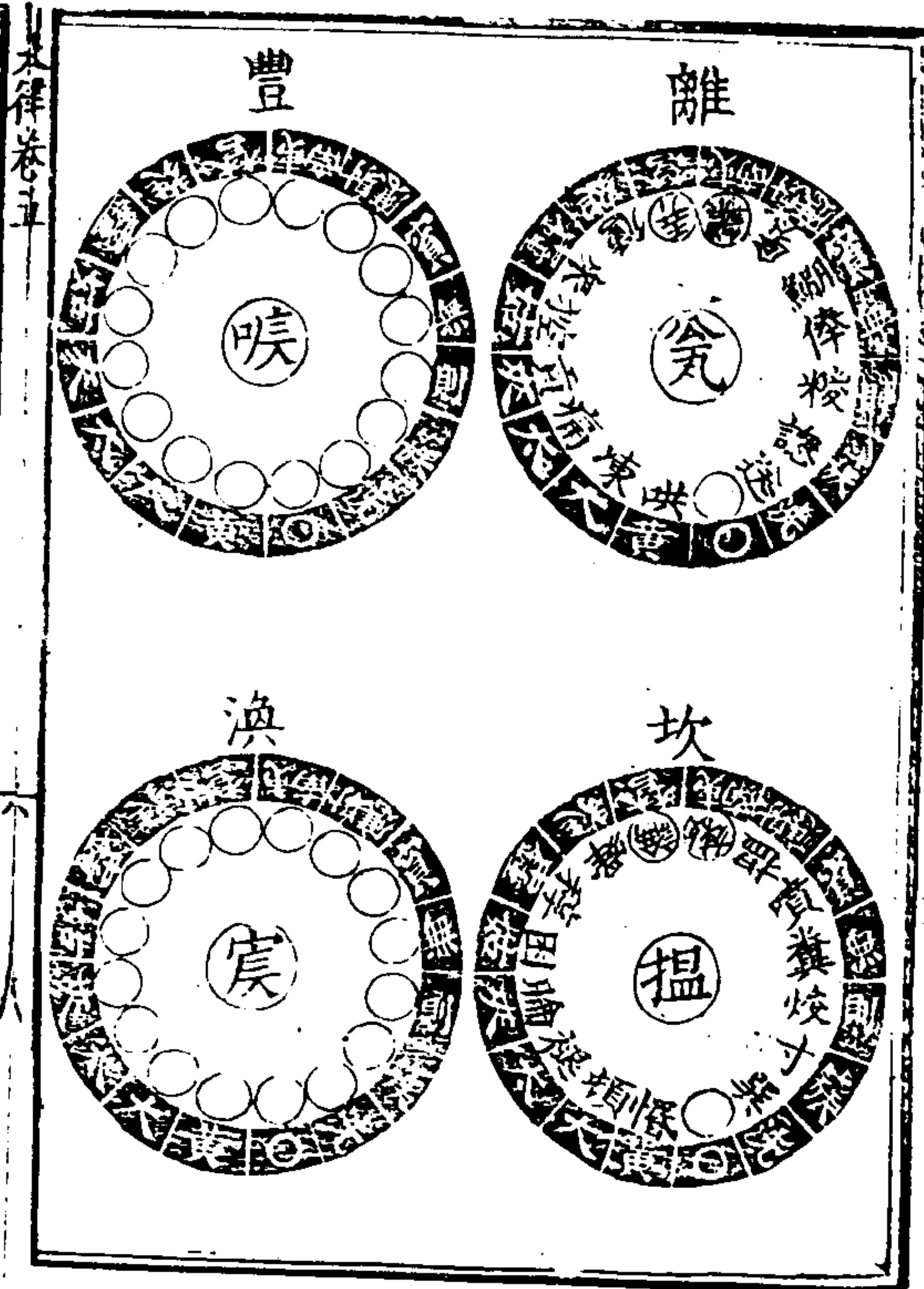
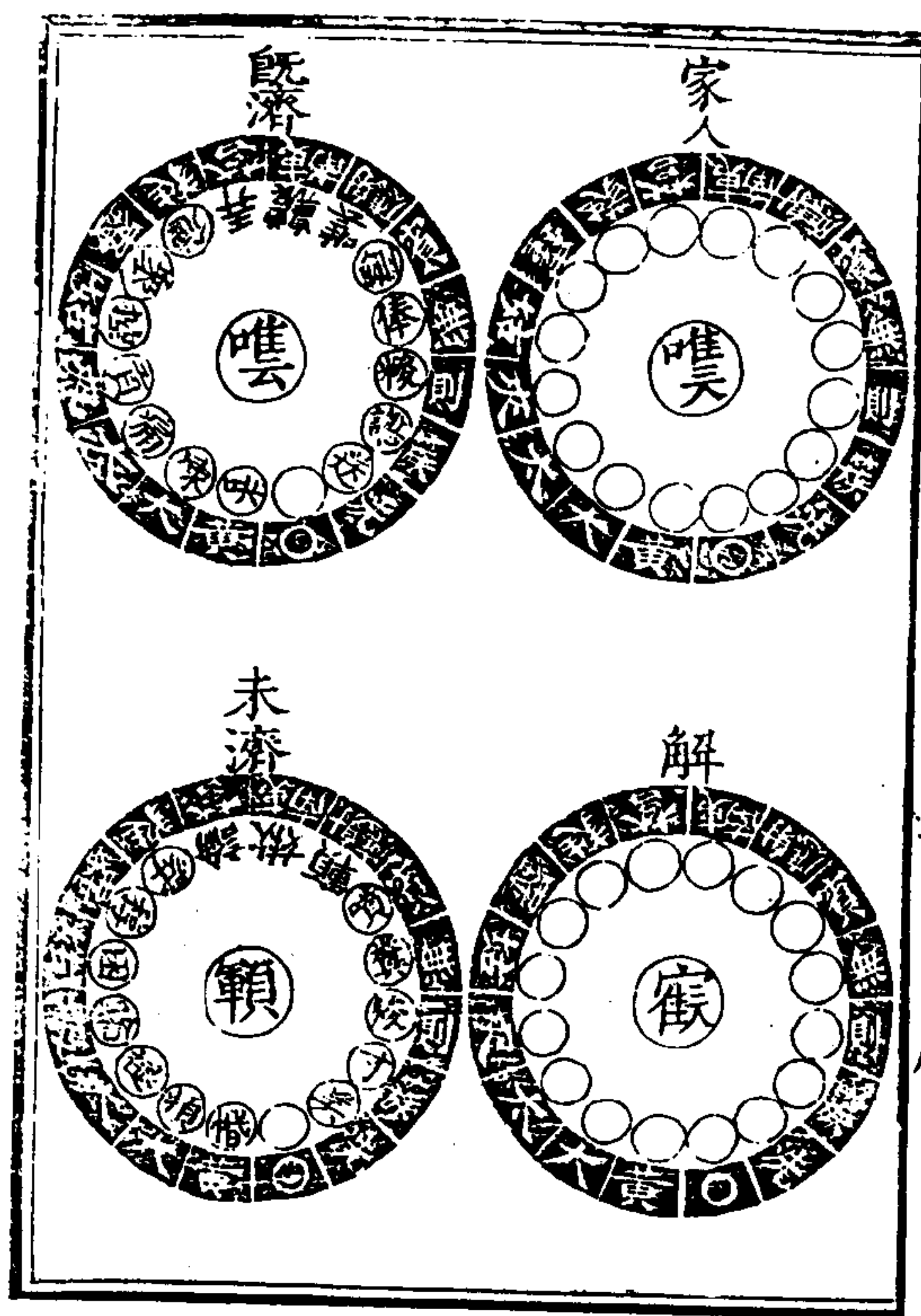
宮內三十二

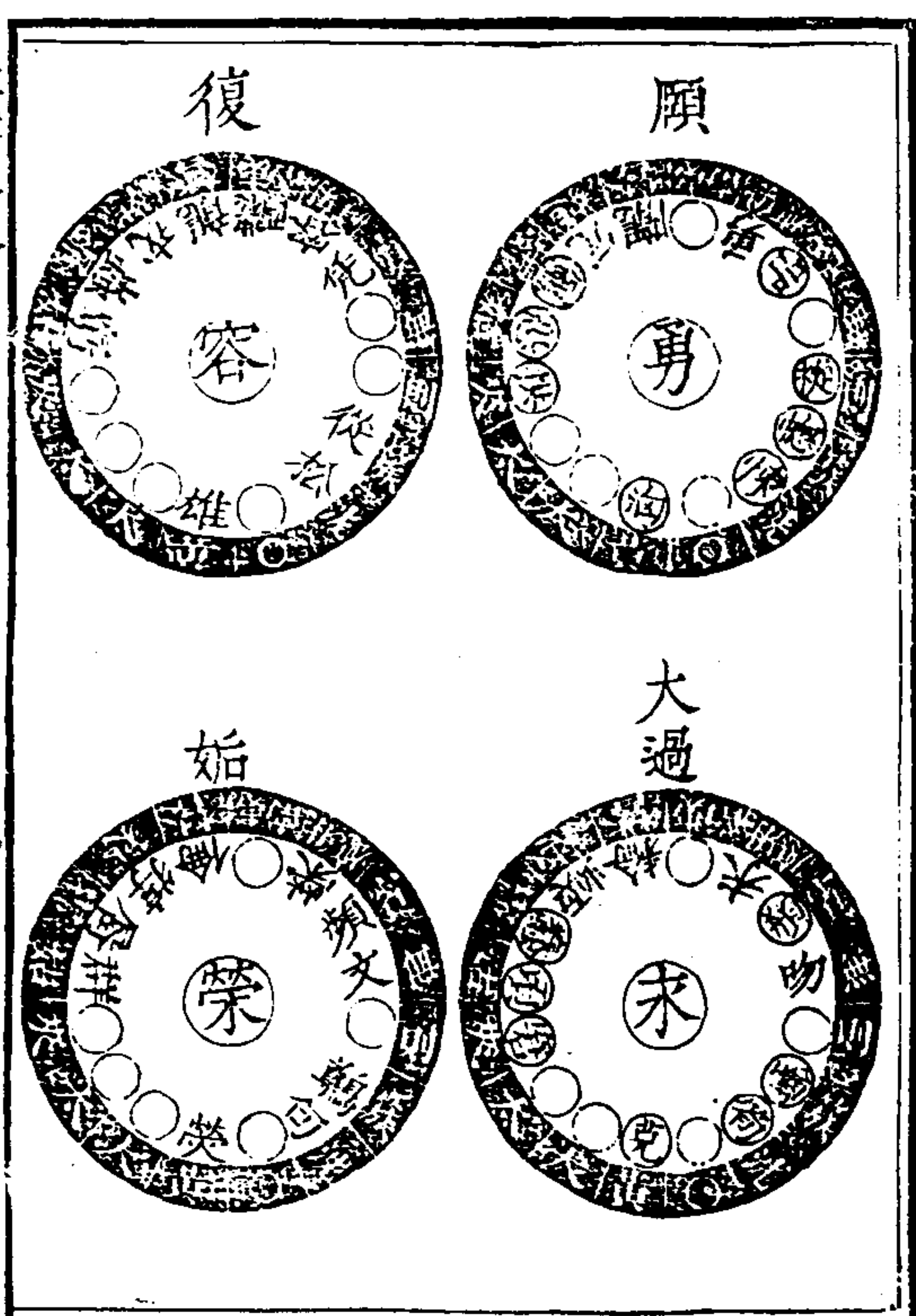
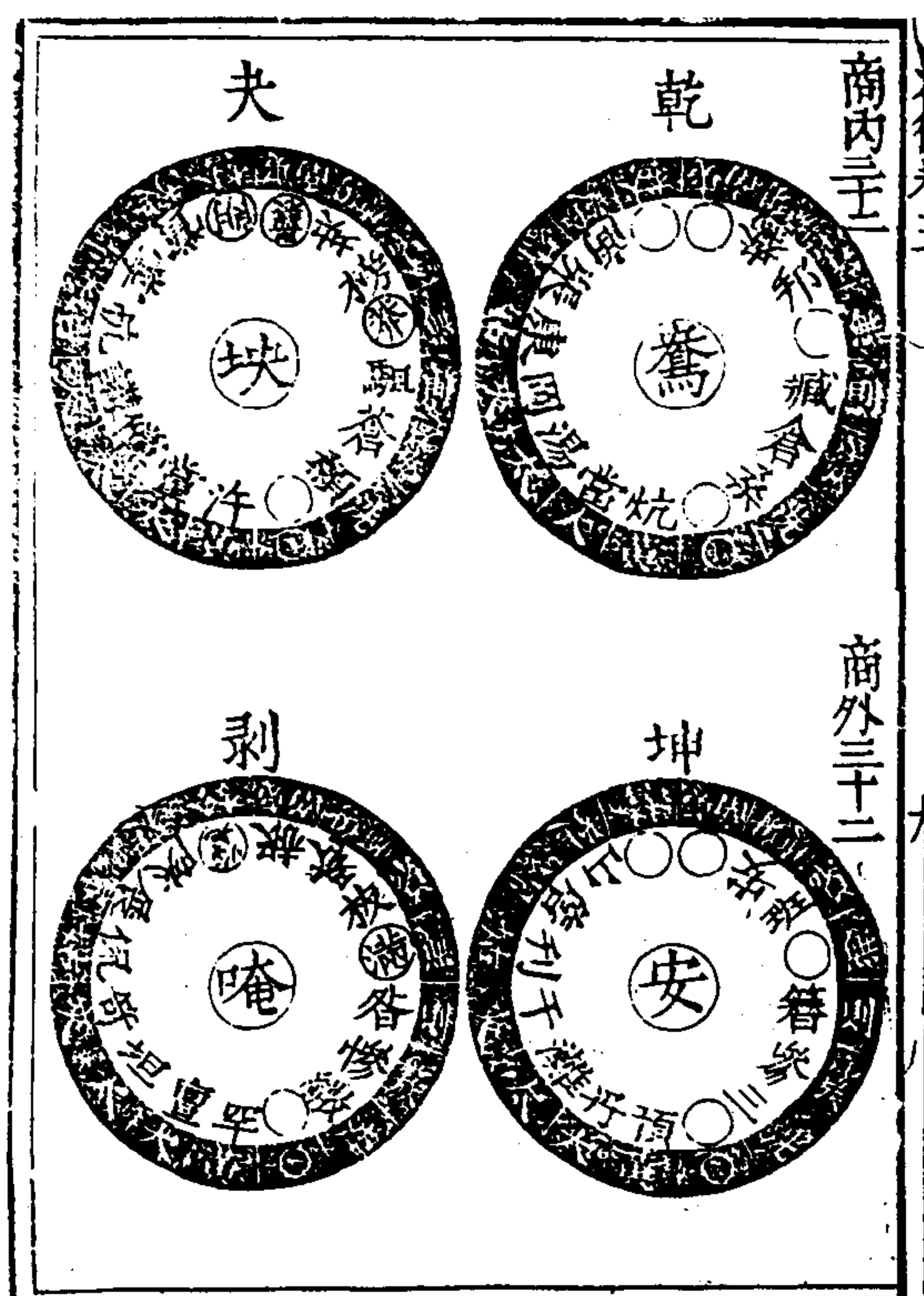
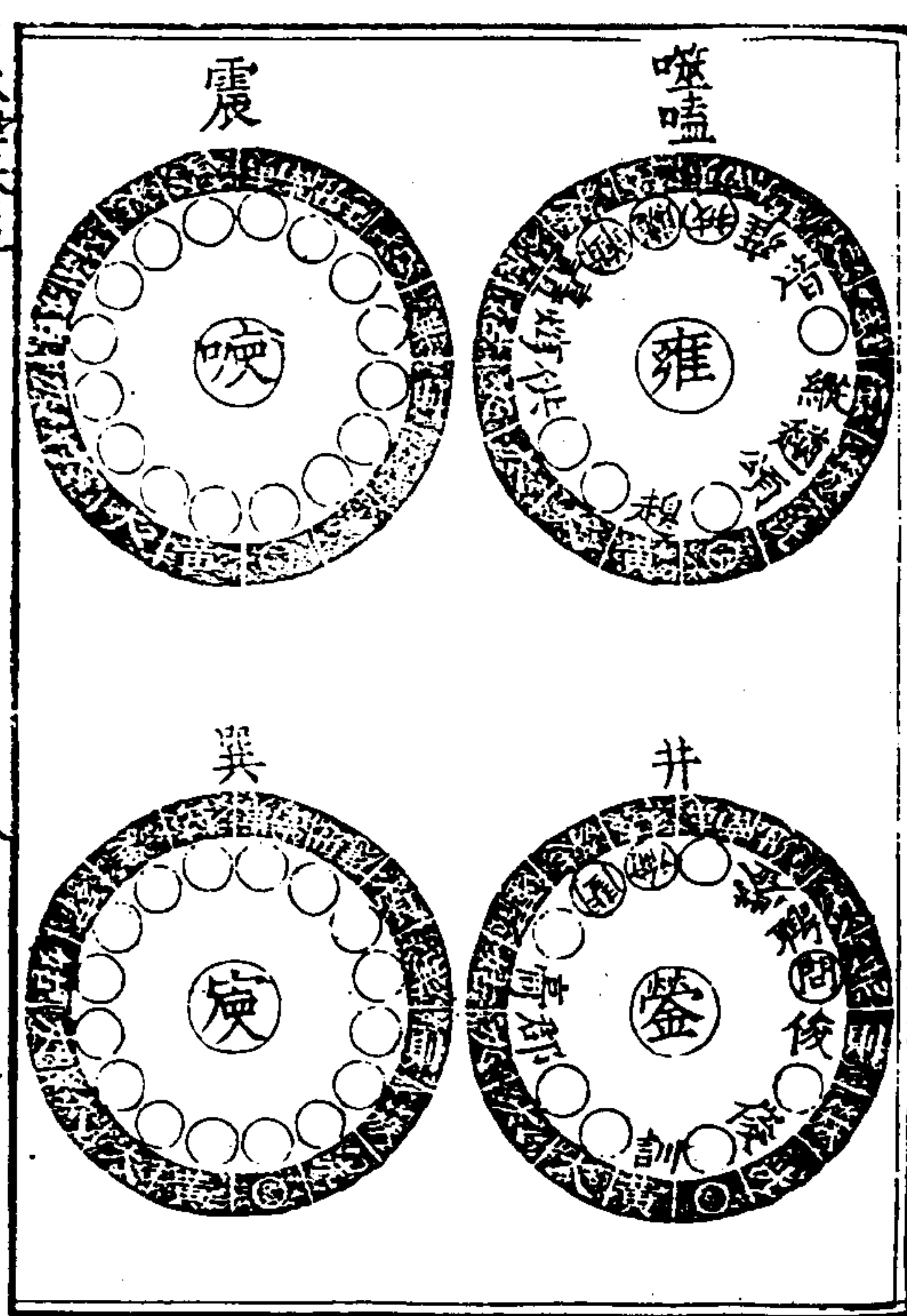
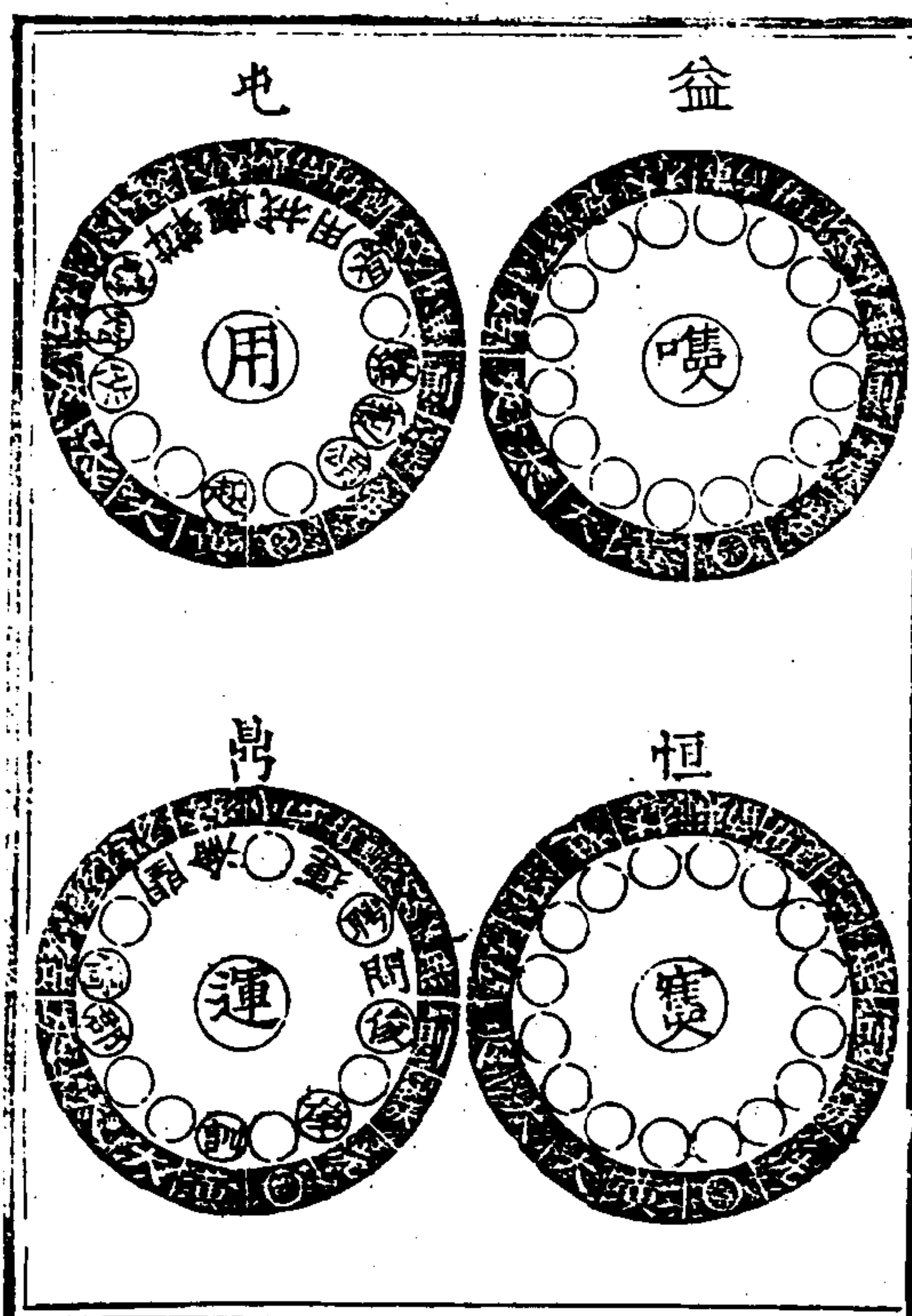
宮外三十二

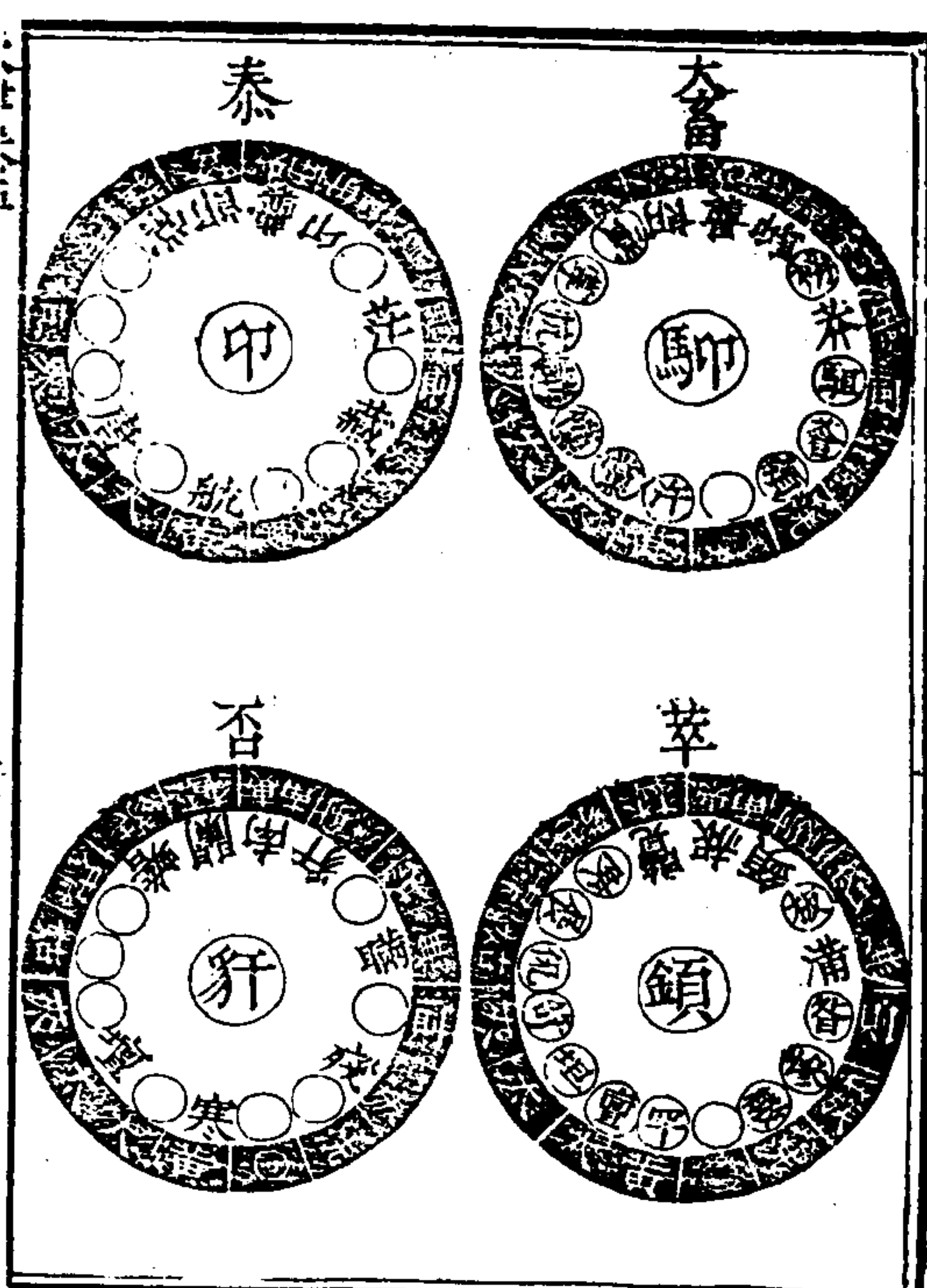
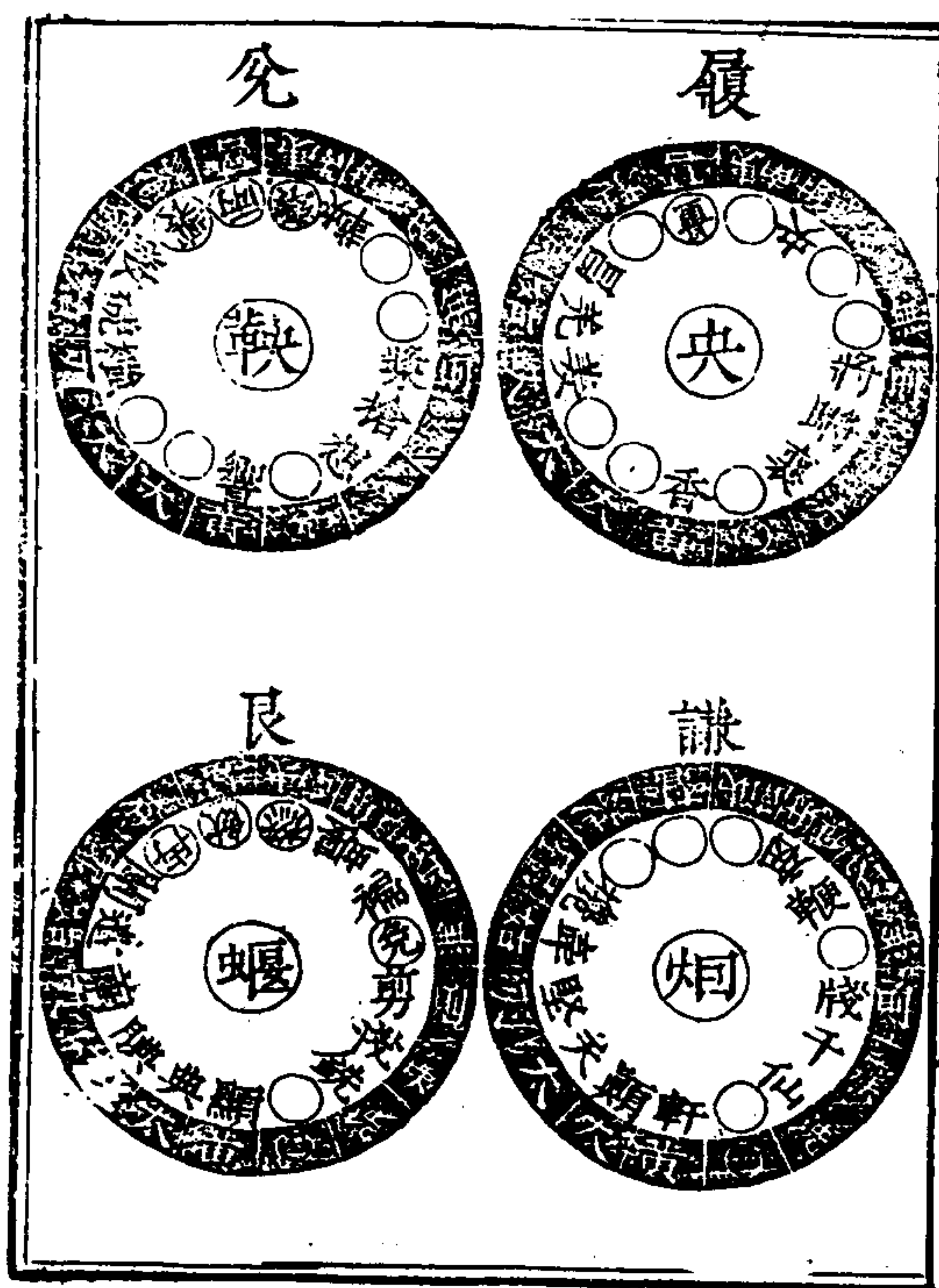
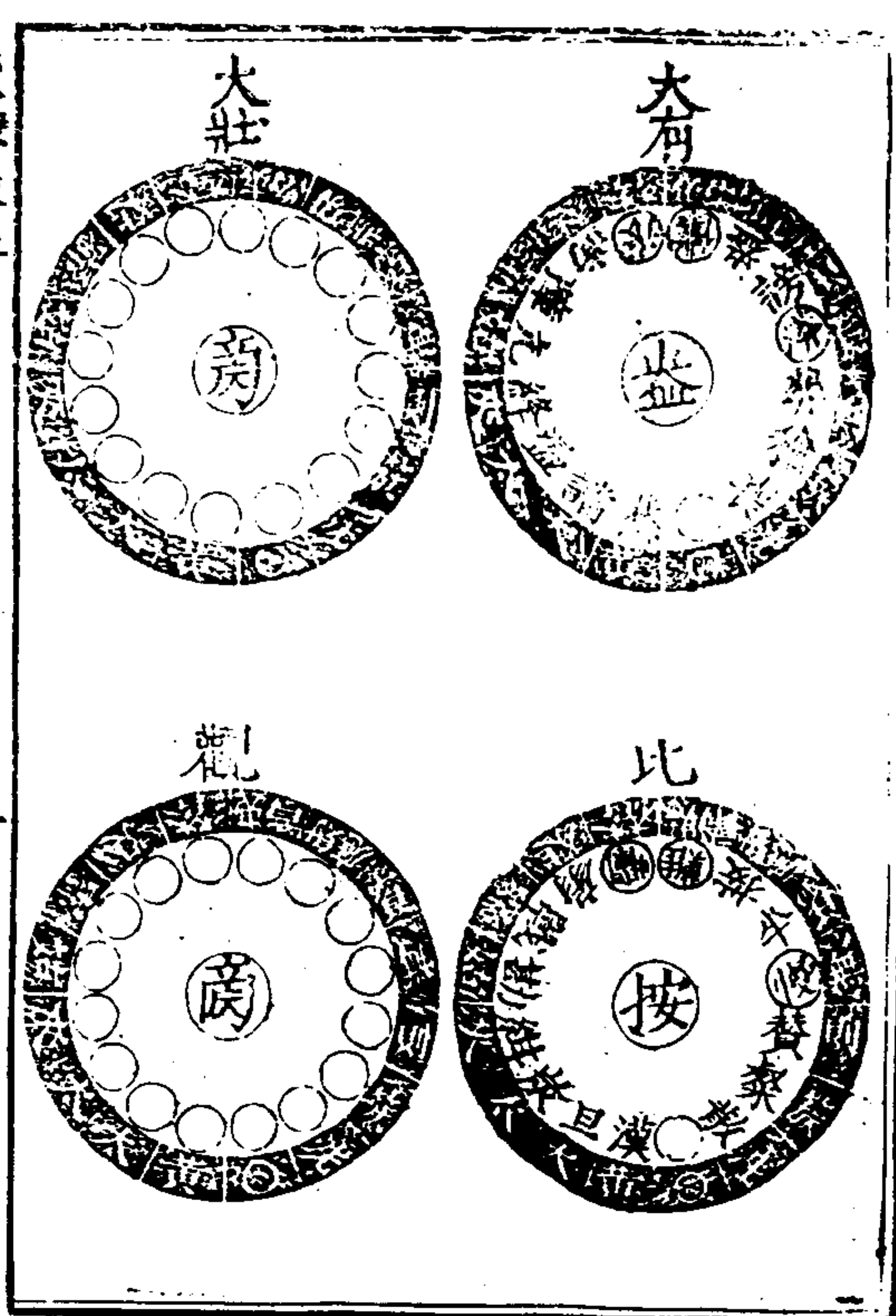
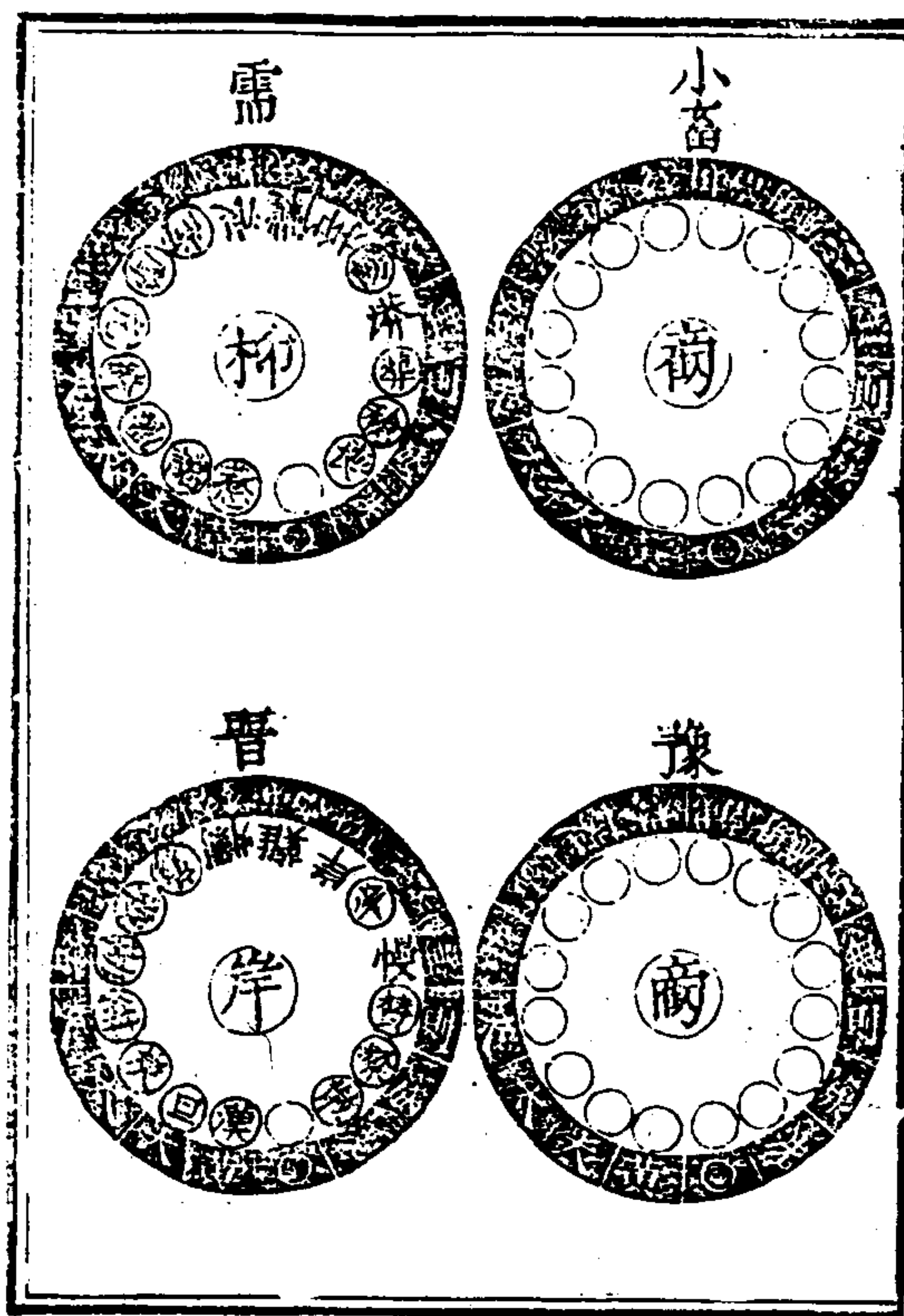

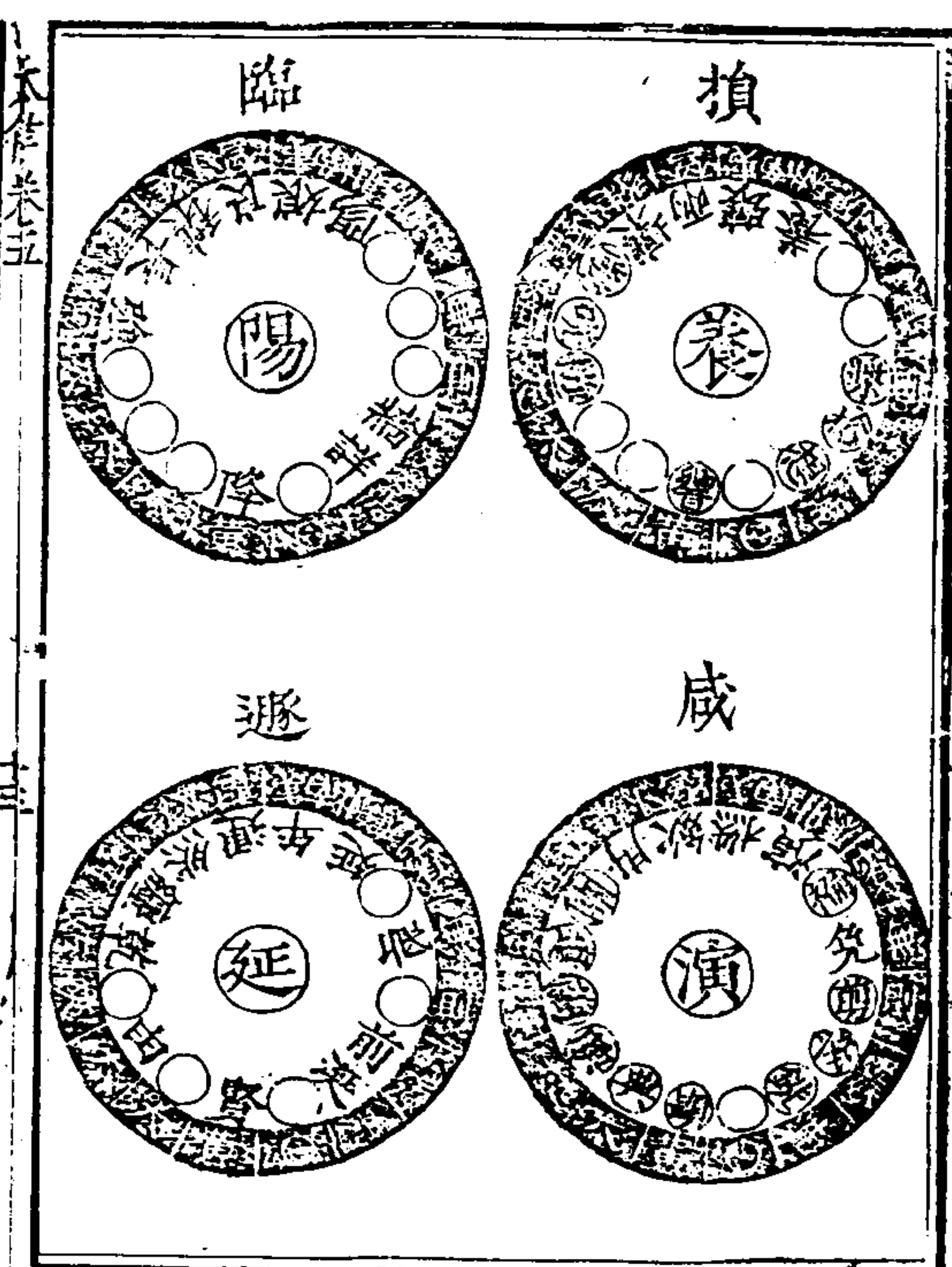
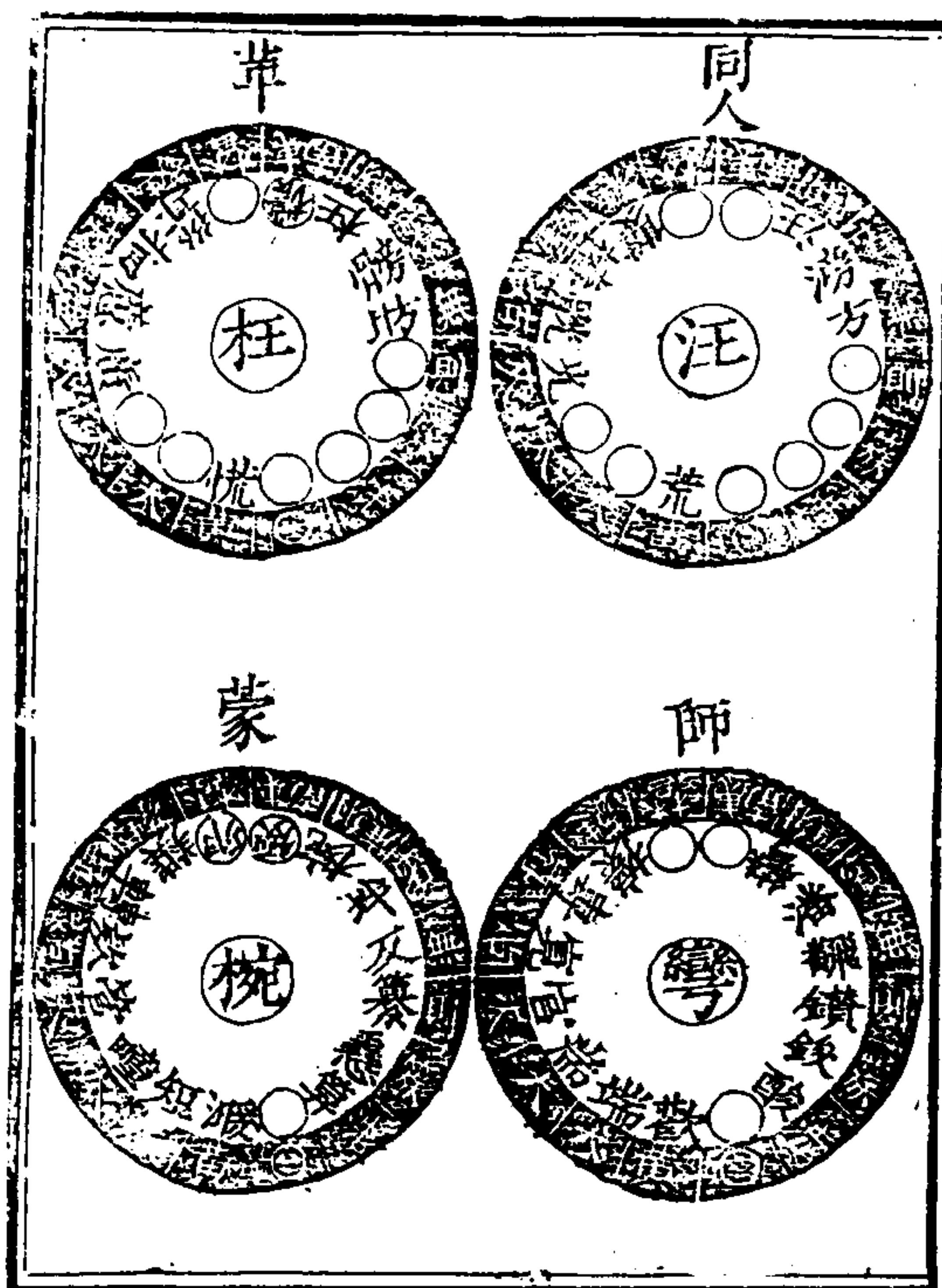
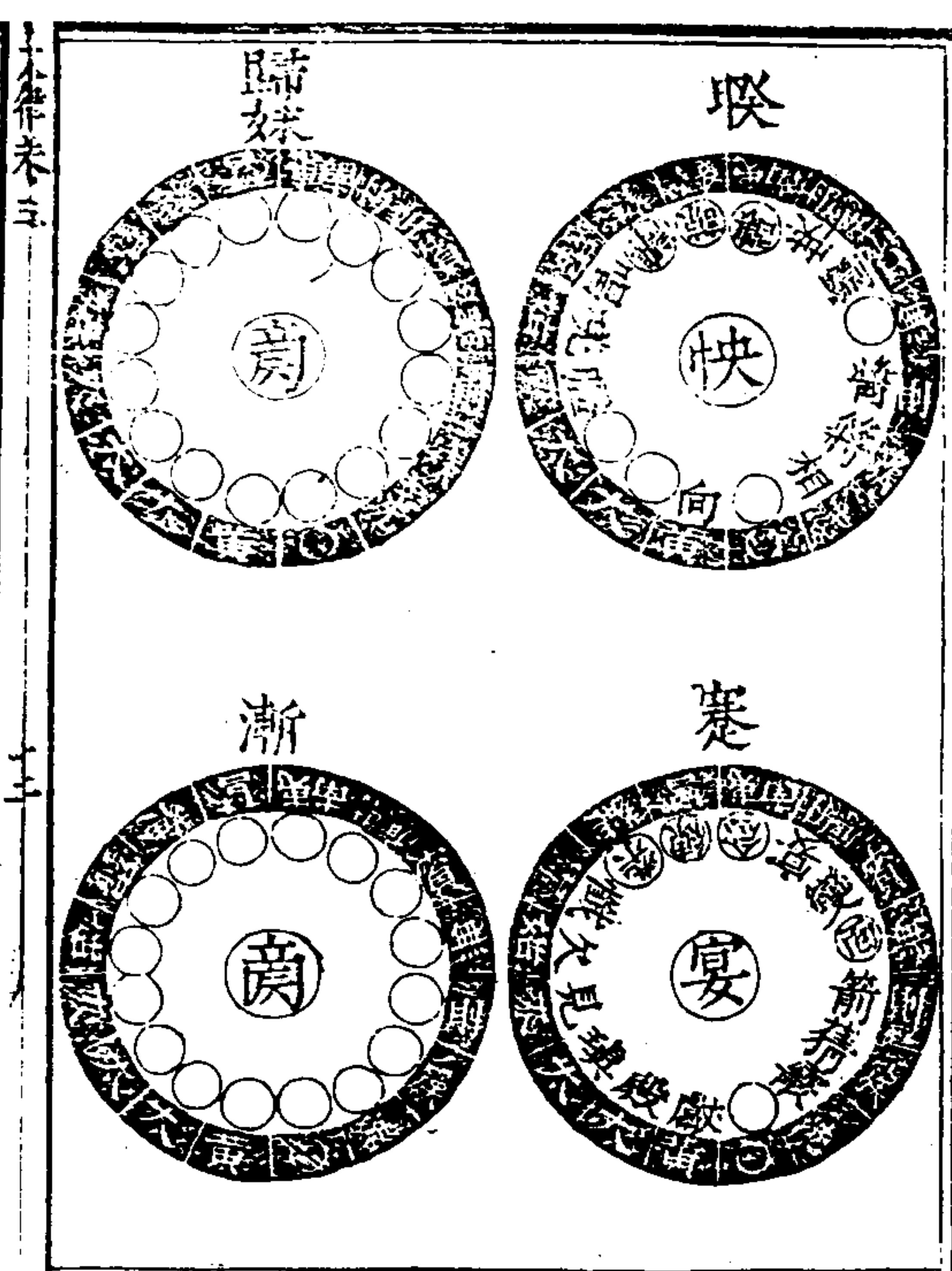
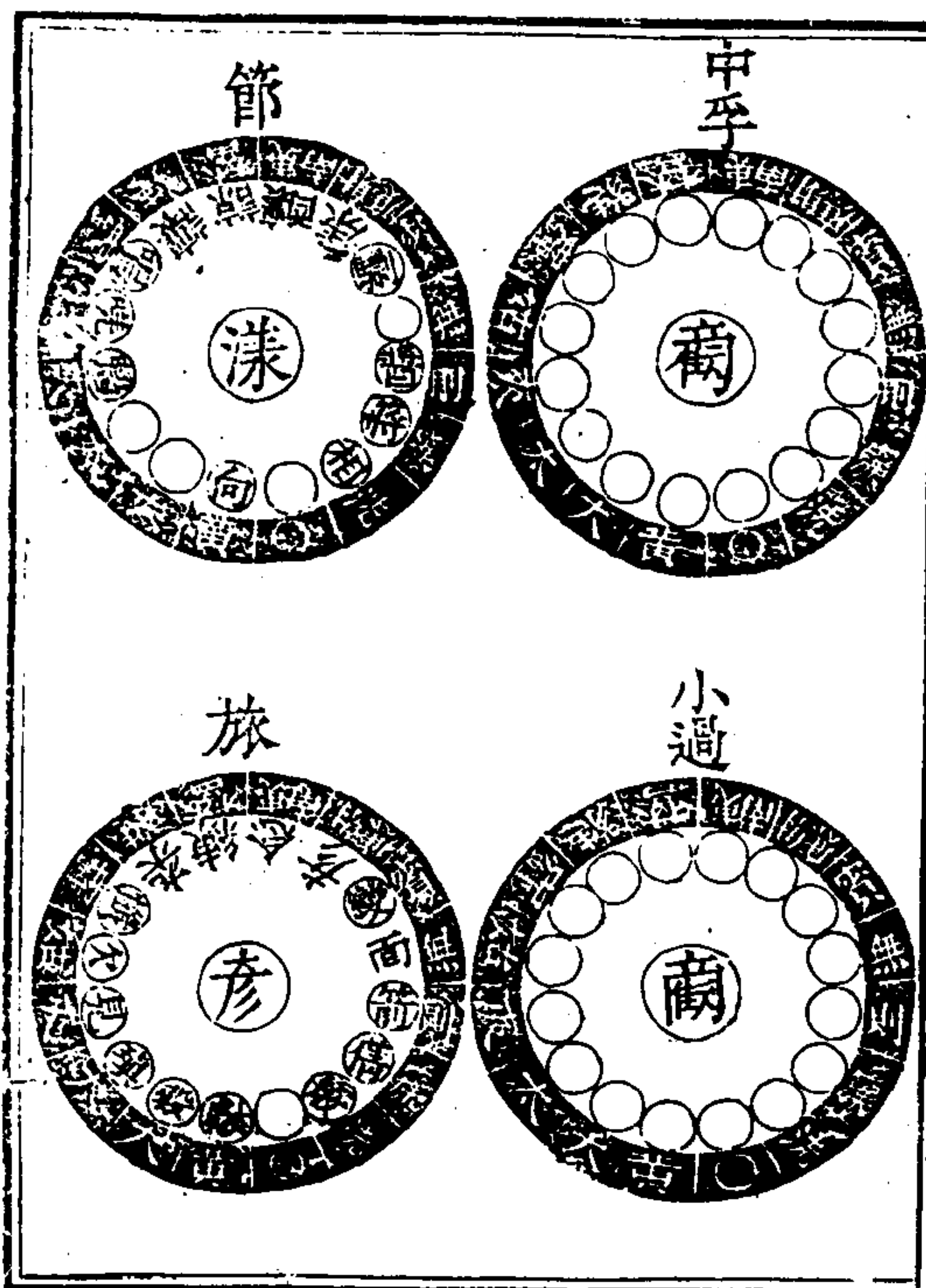

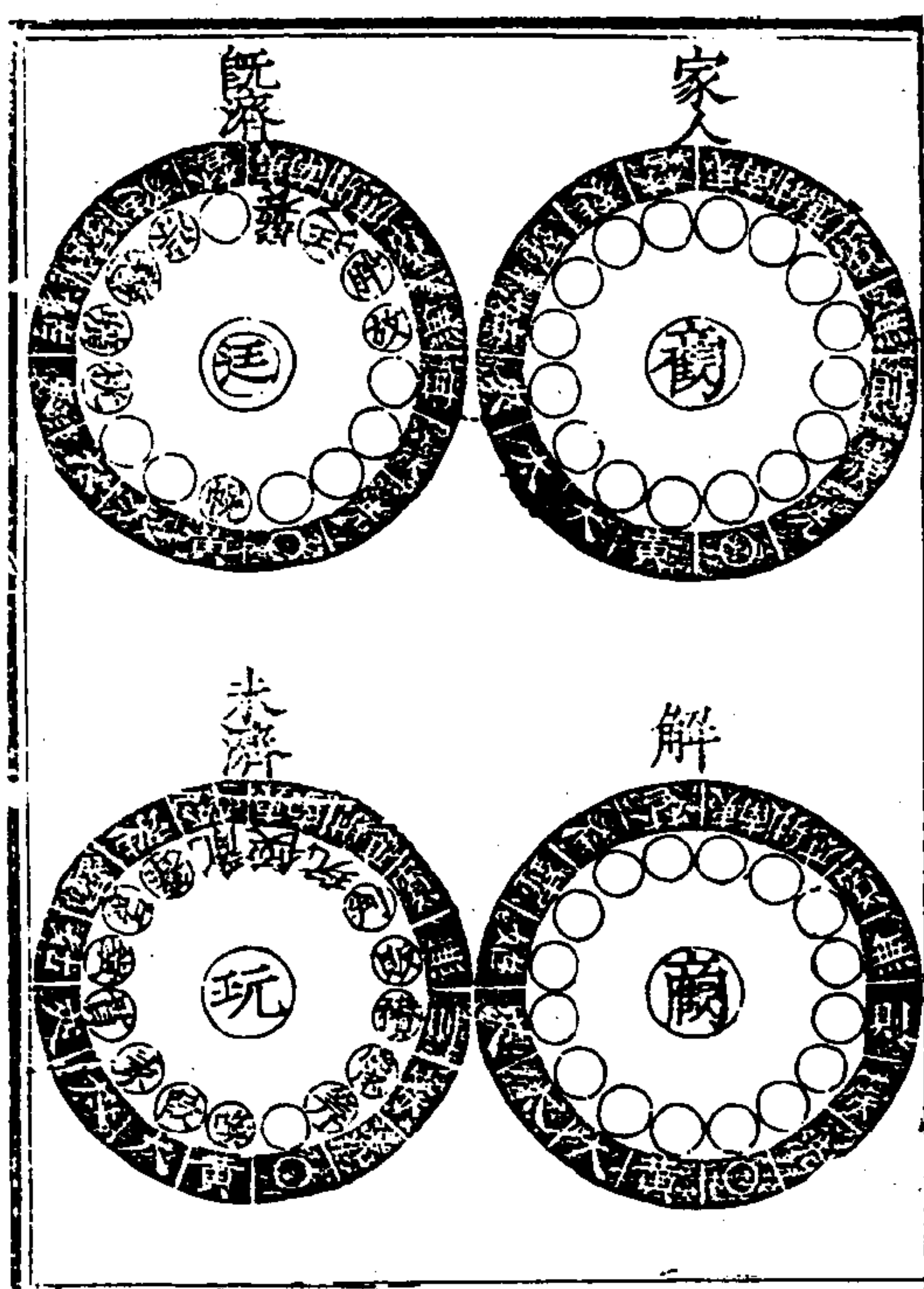

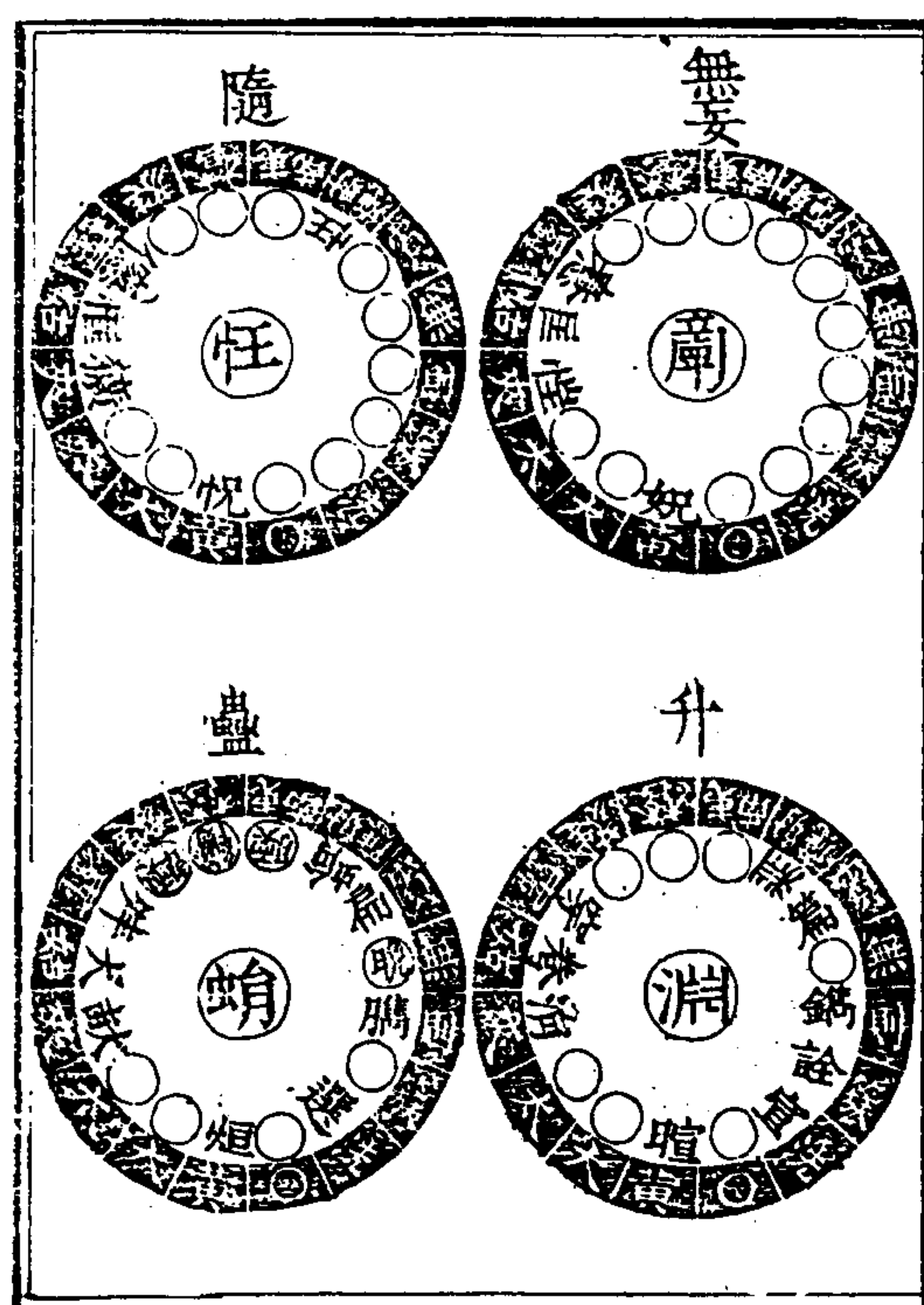
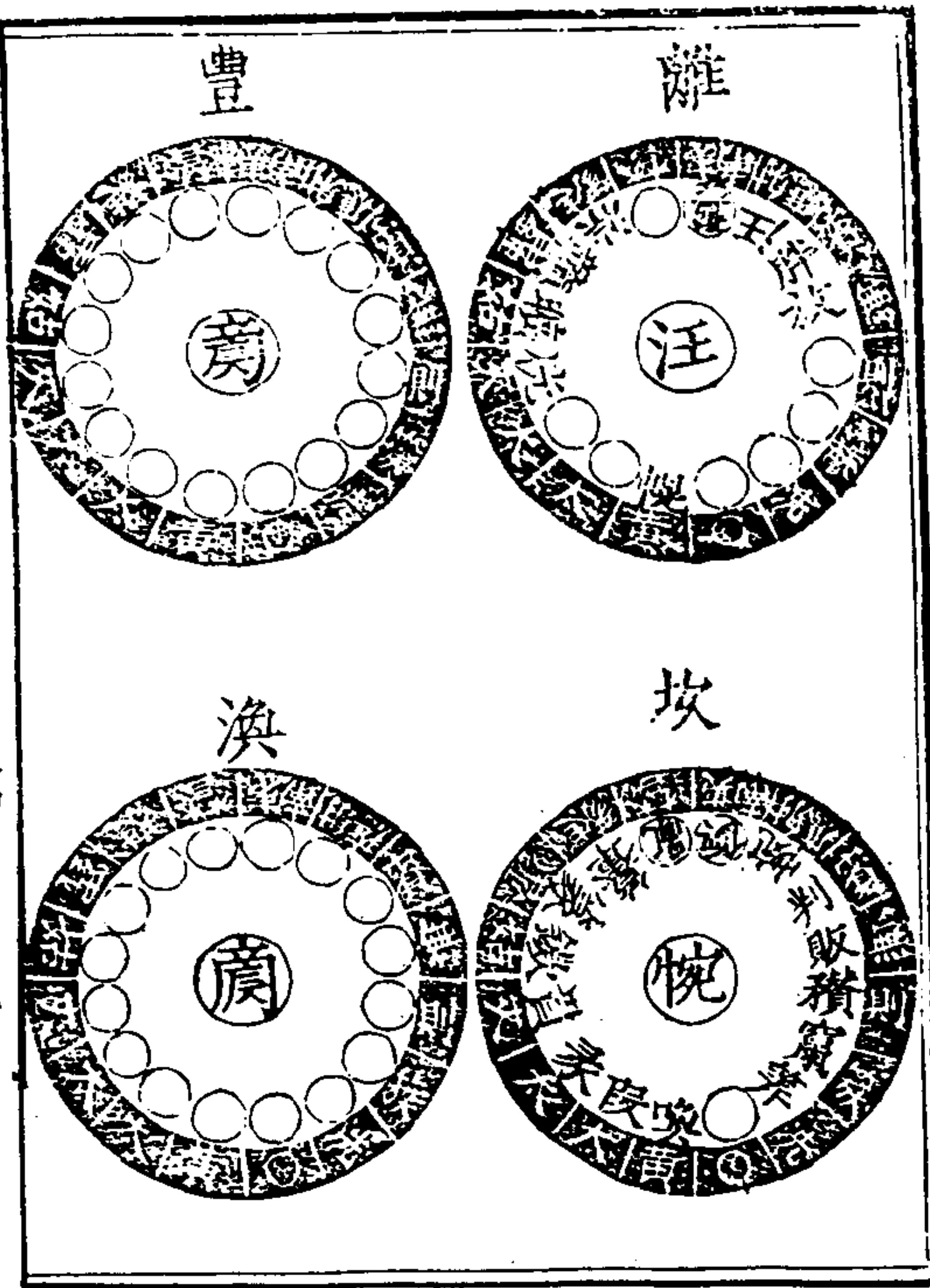

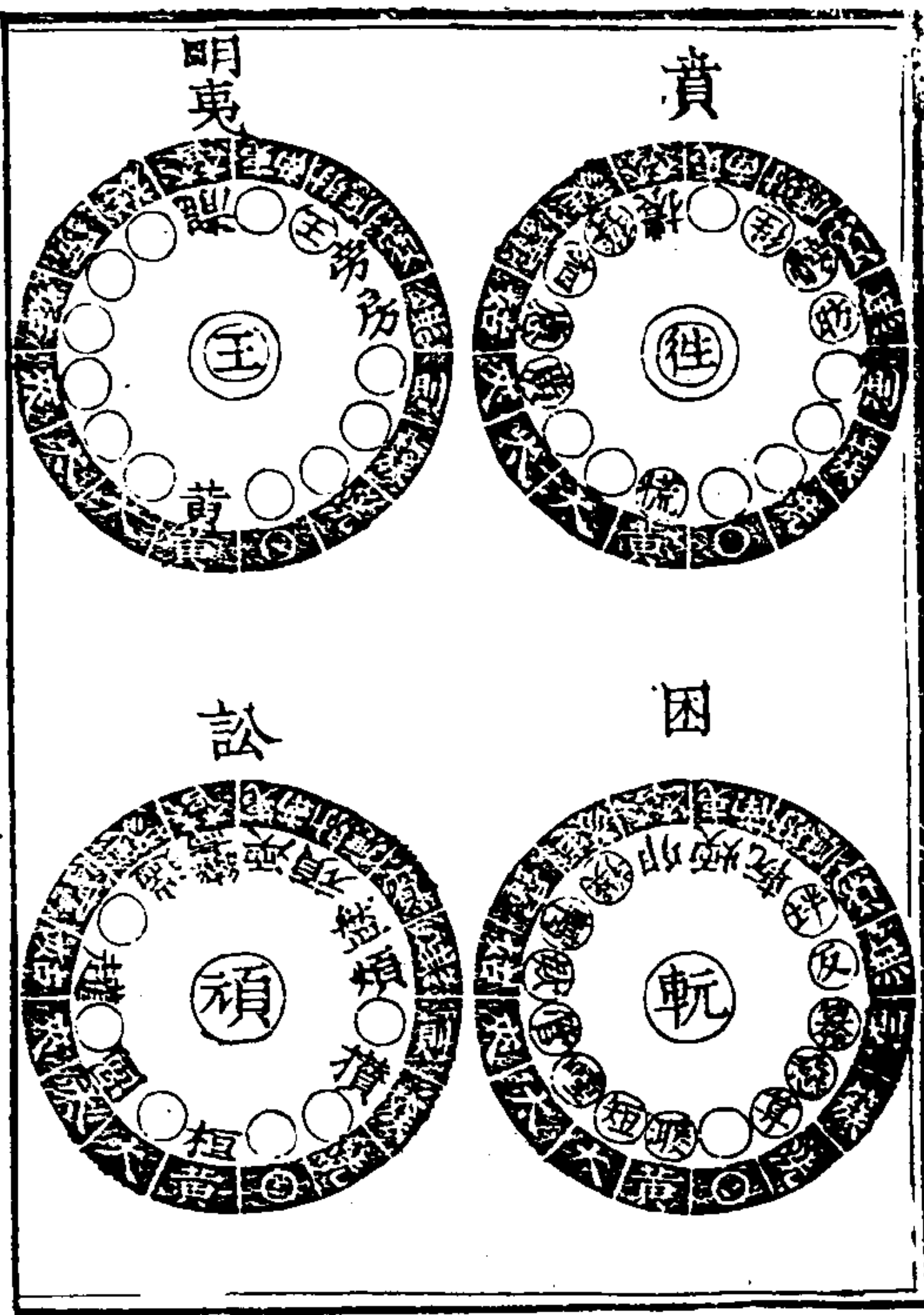
大律卷五

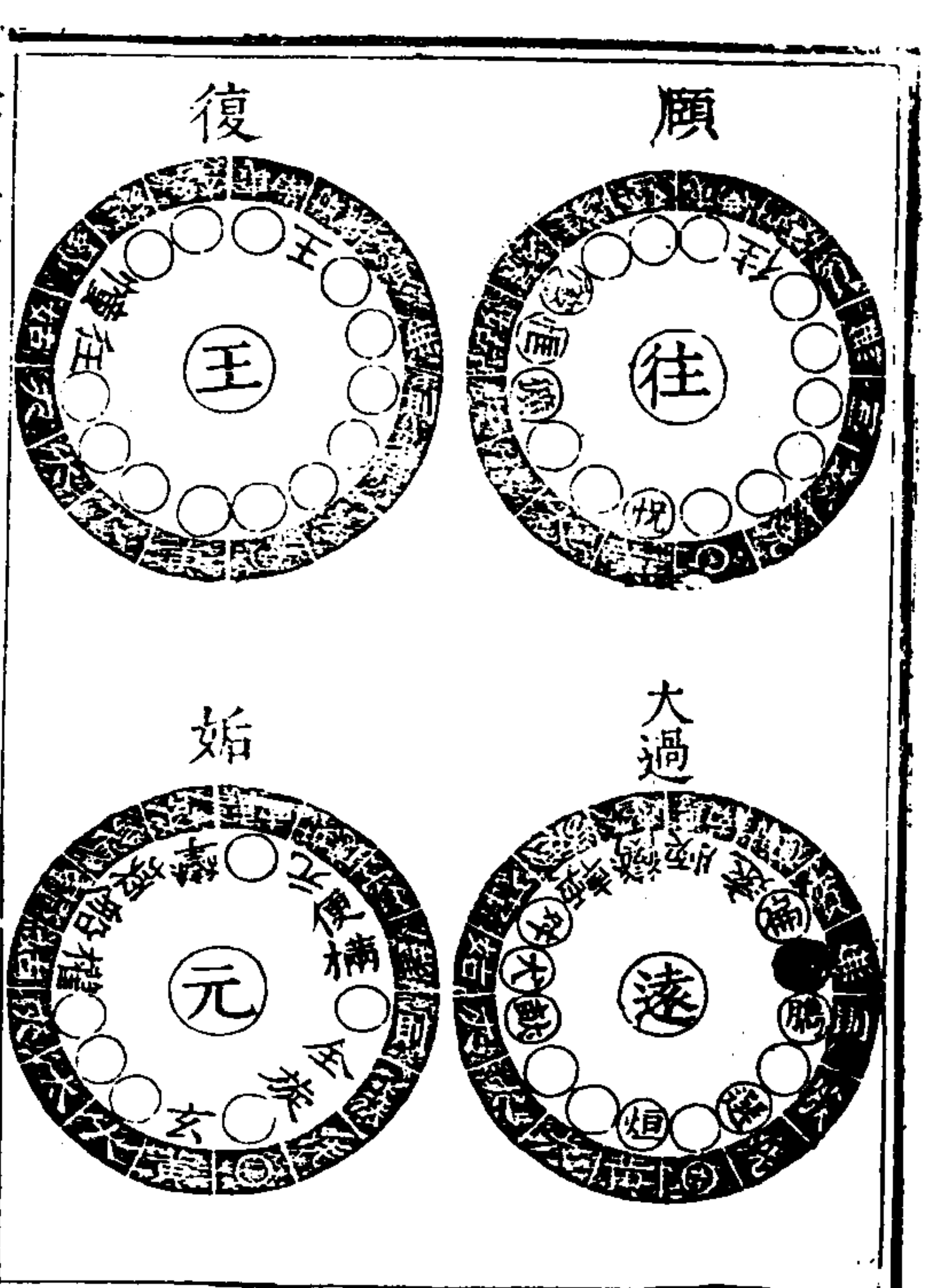
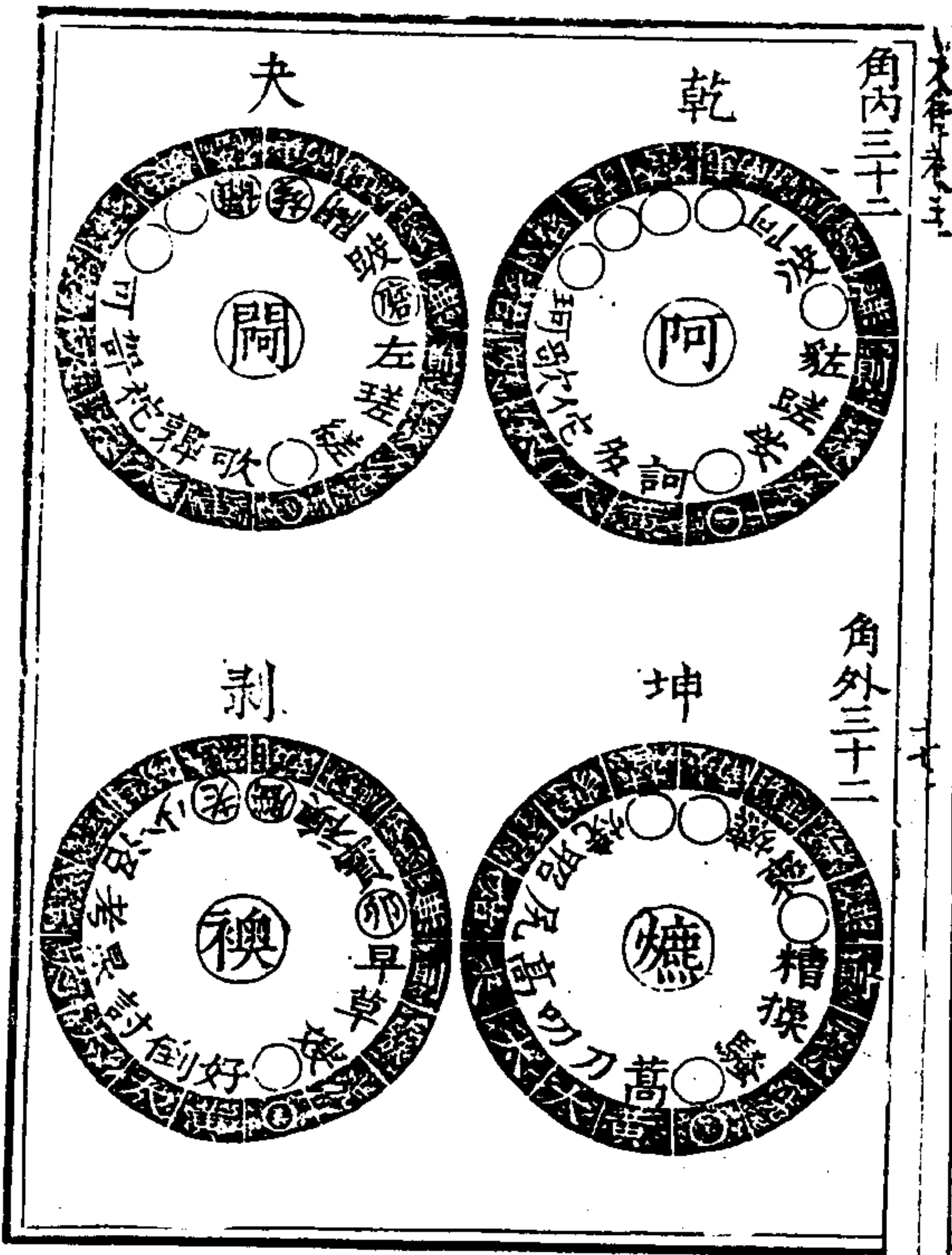
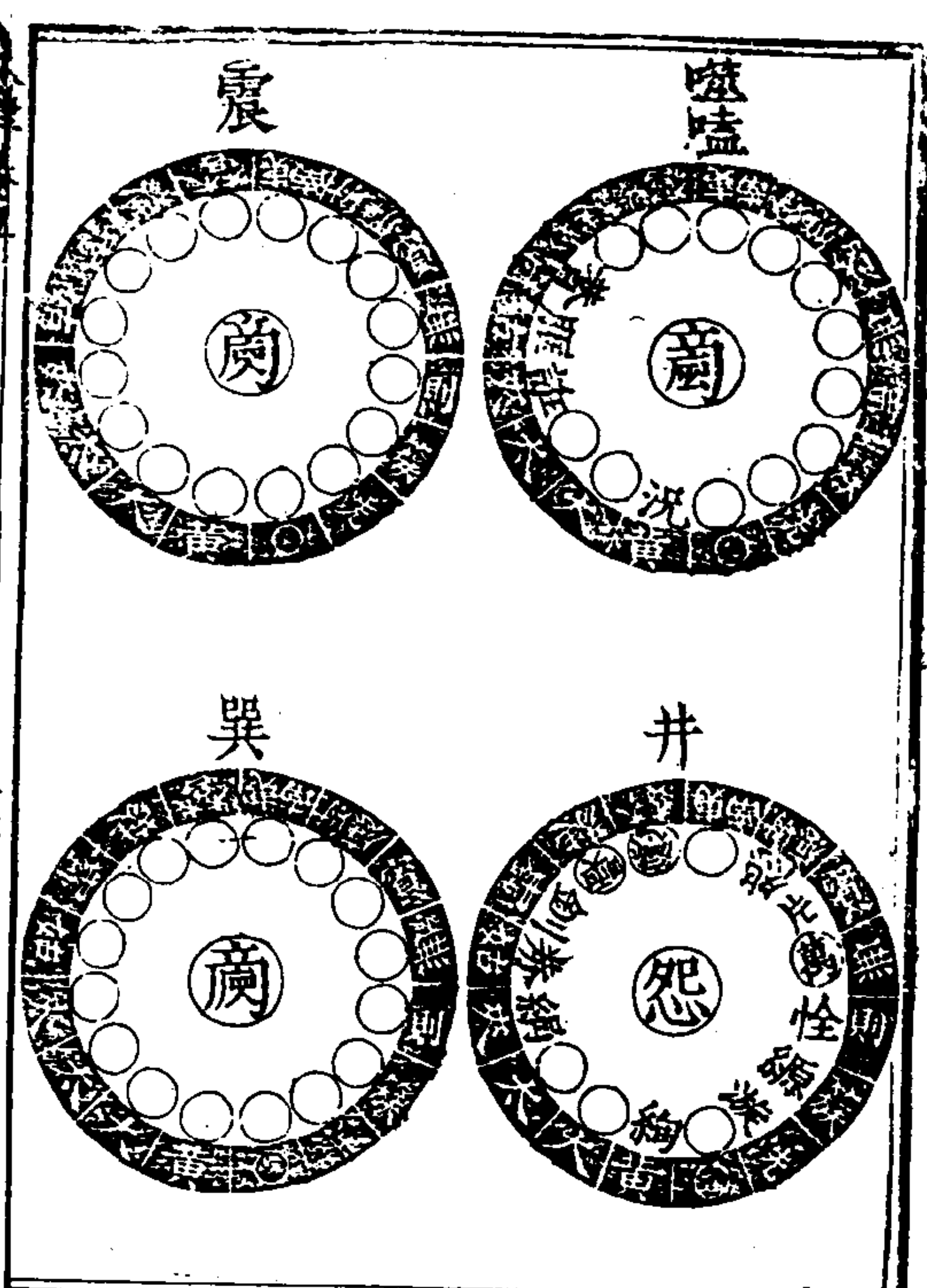
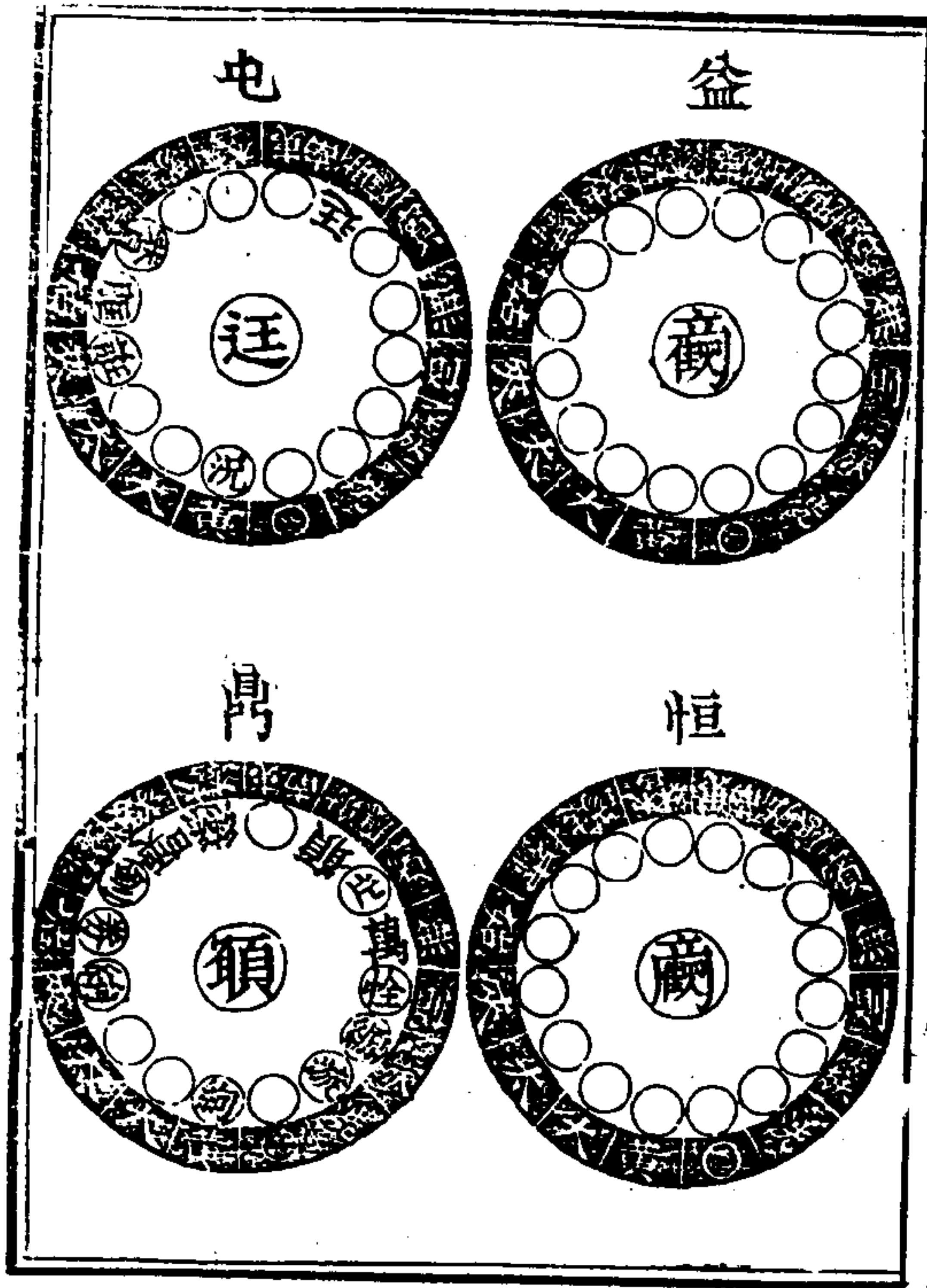
十四

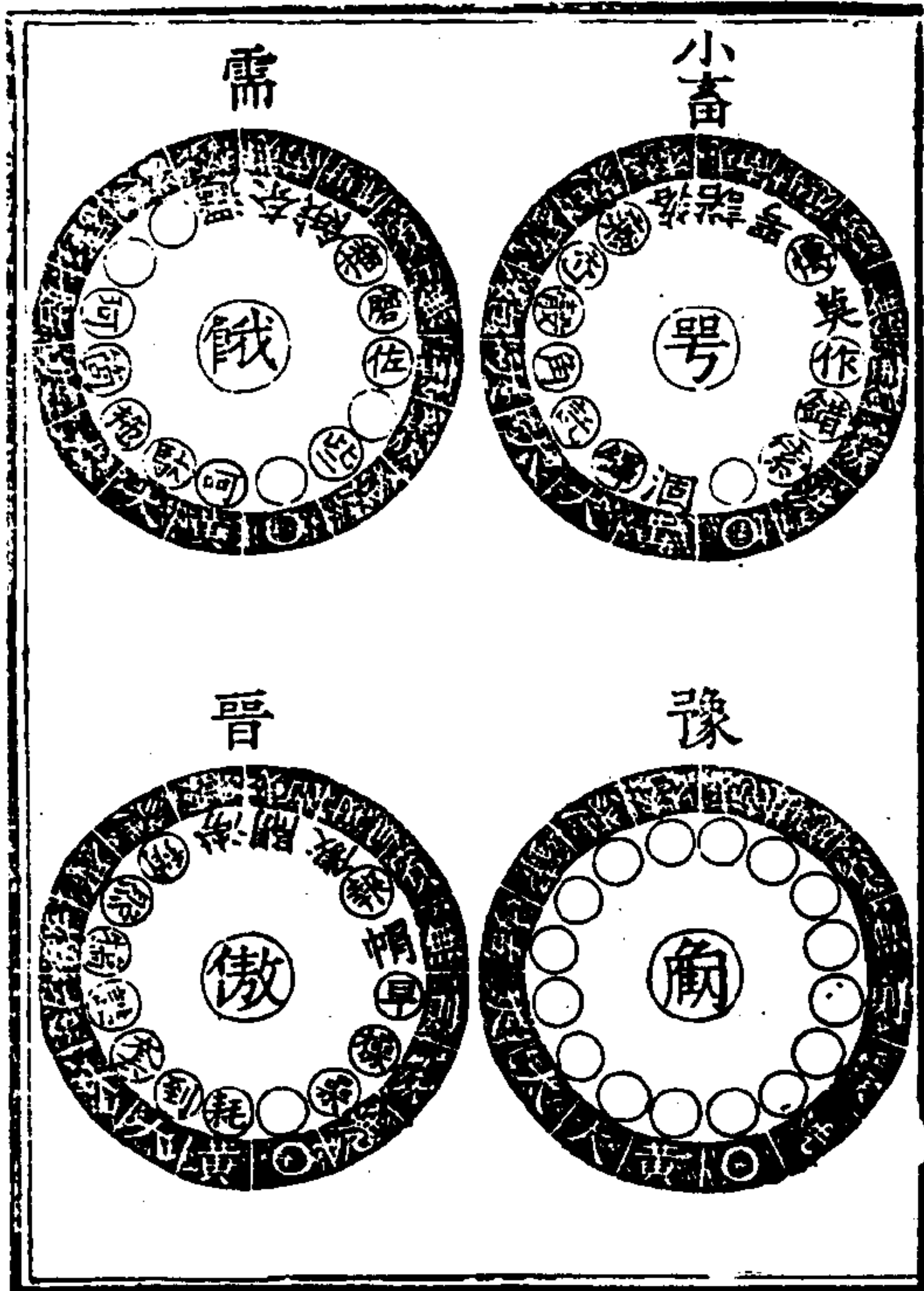

大律卷五

十五

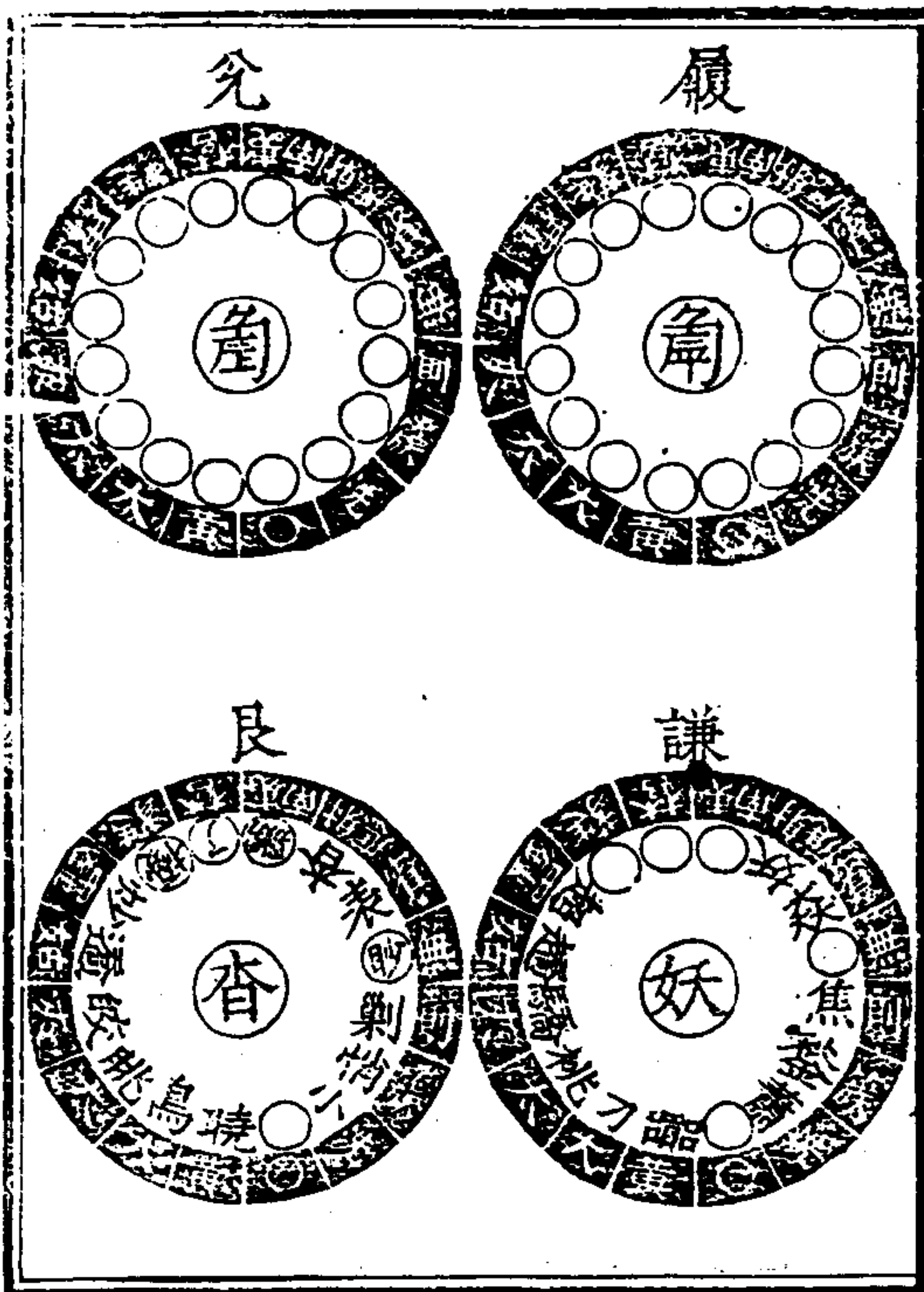
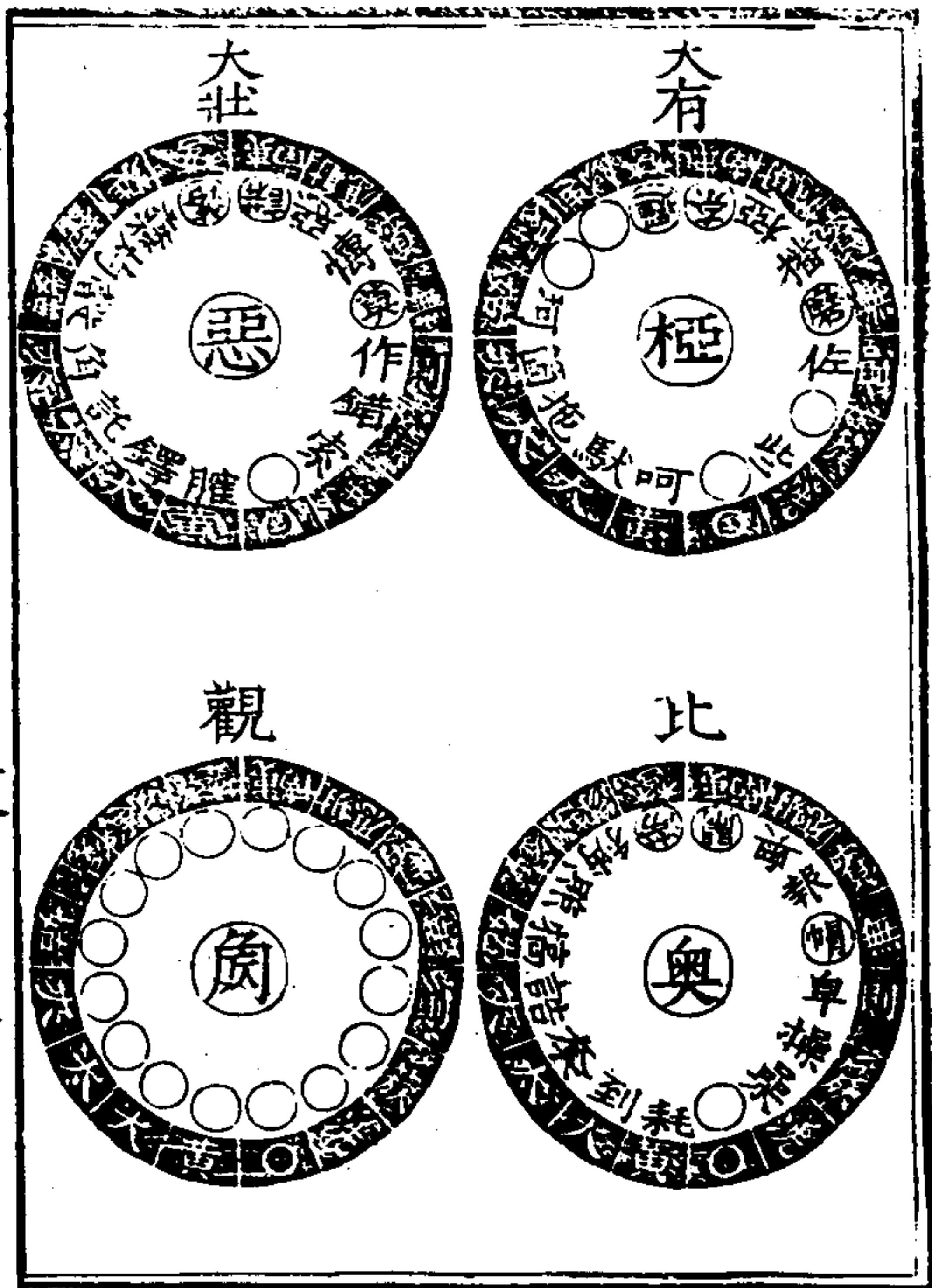

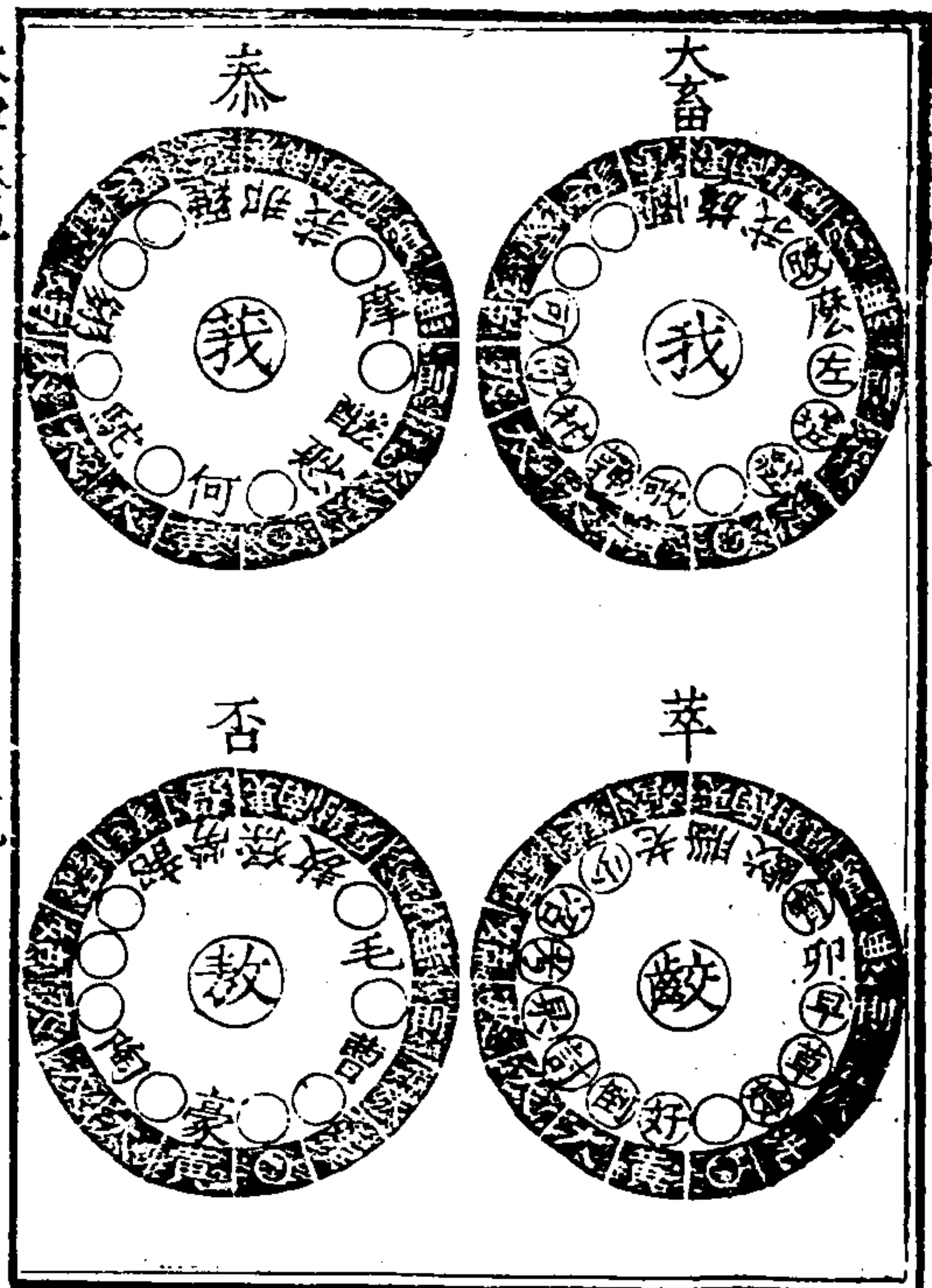
太律卷五

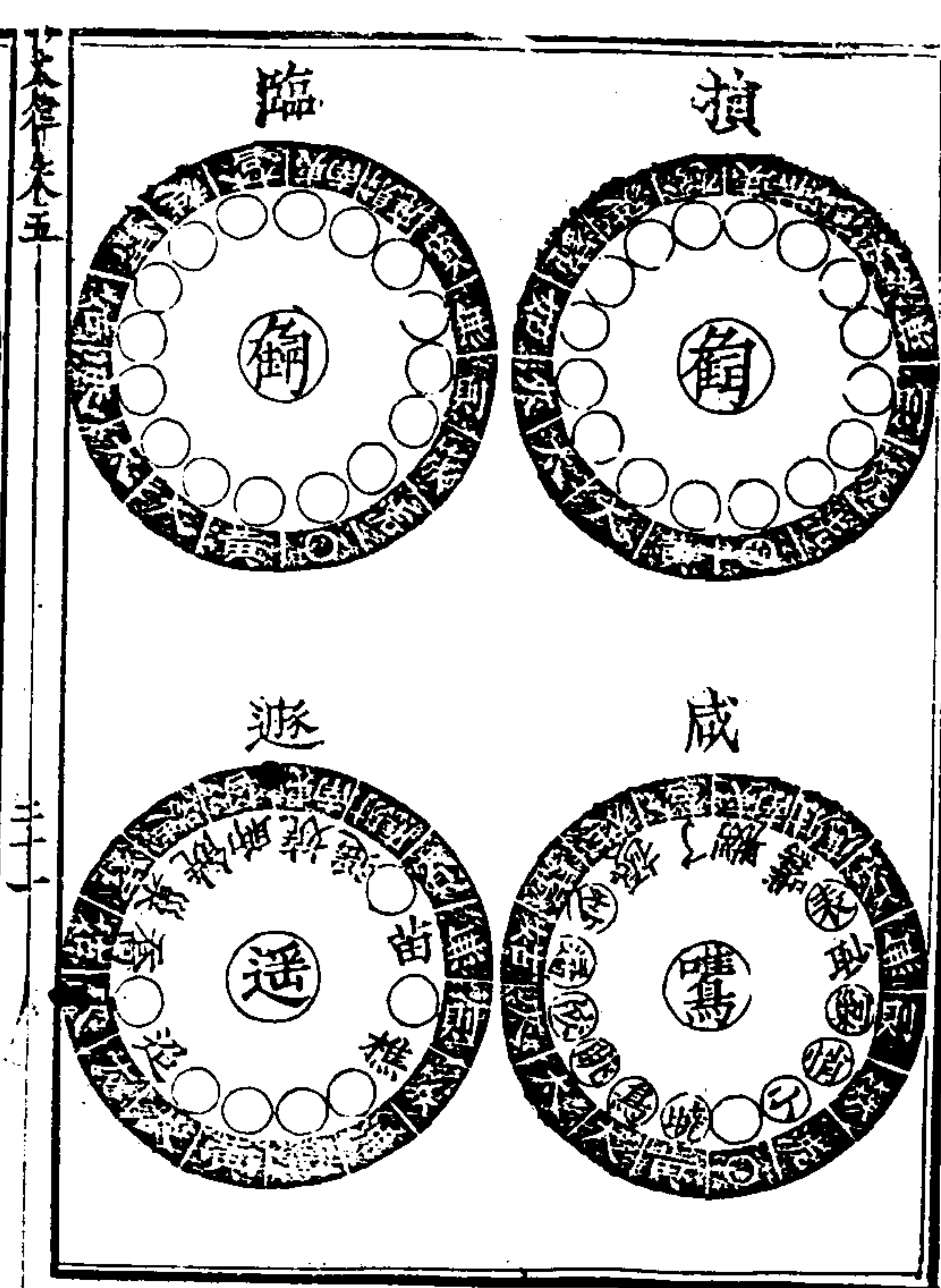
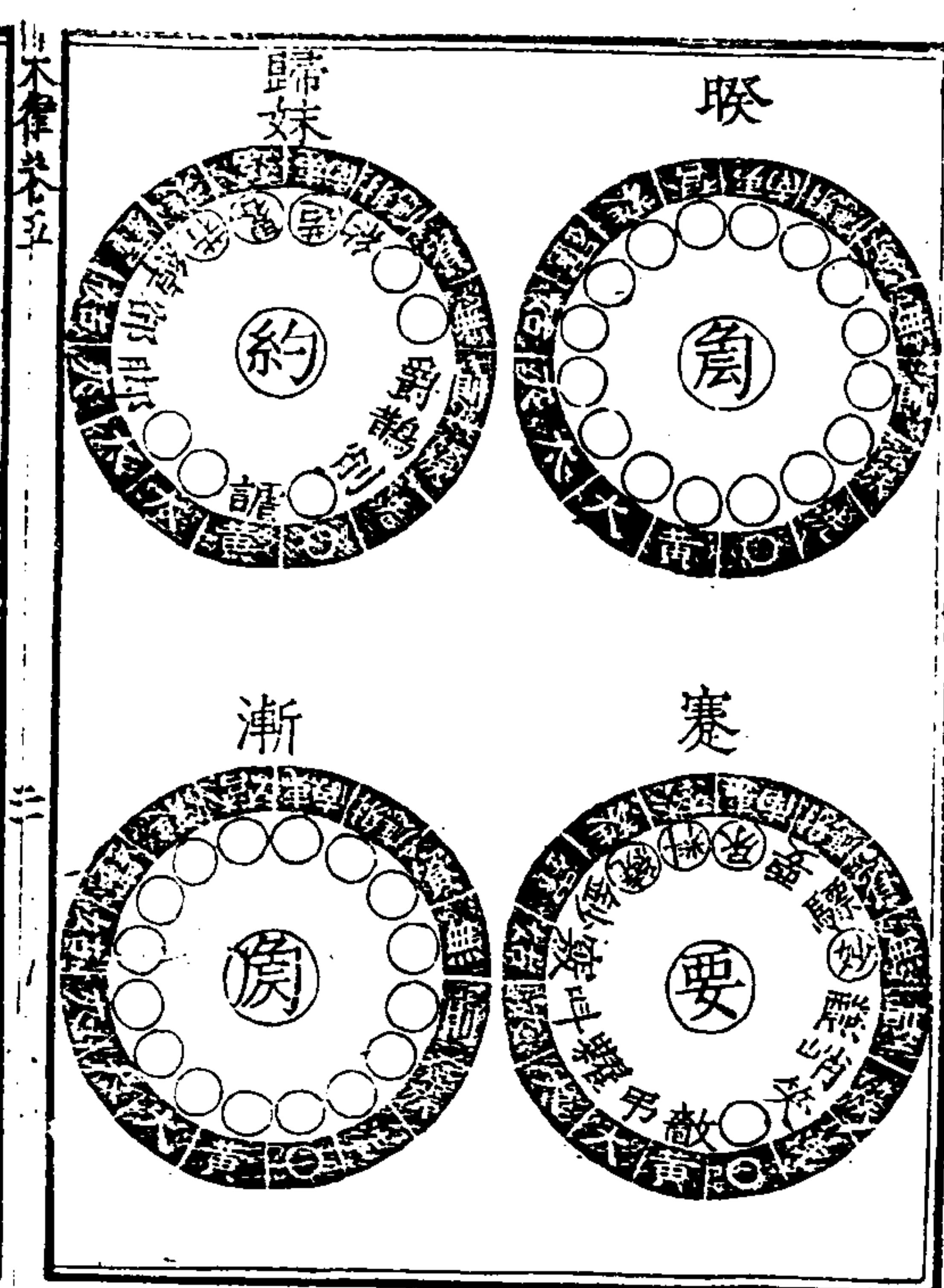
六

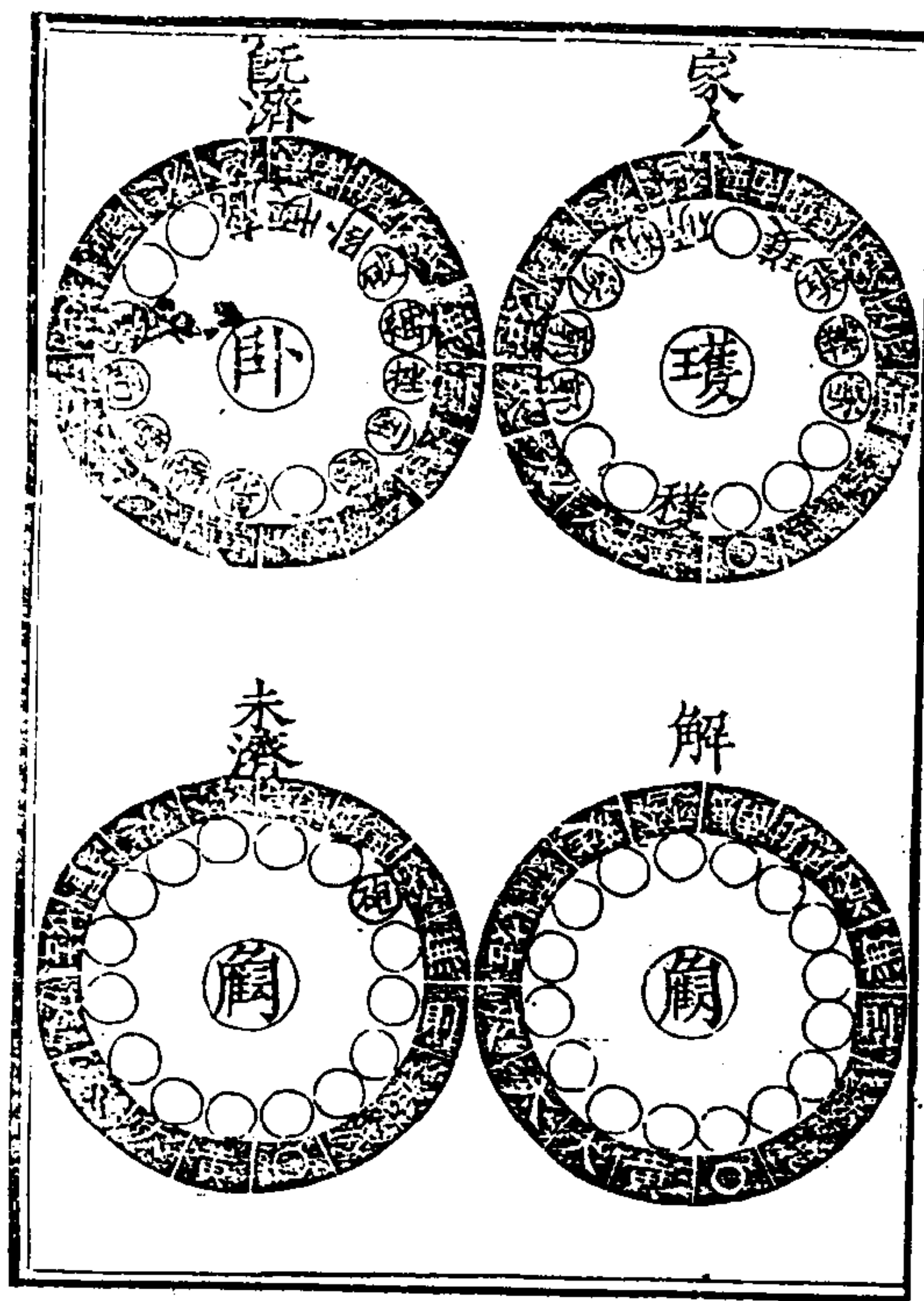

太律卷五

九

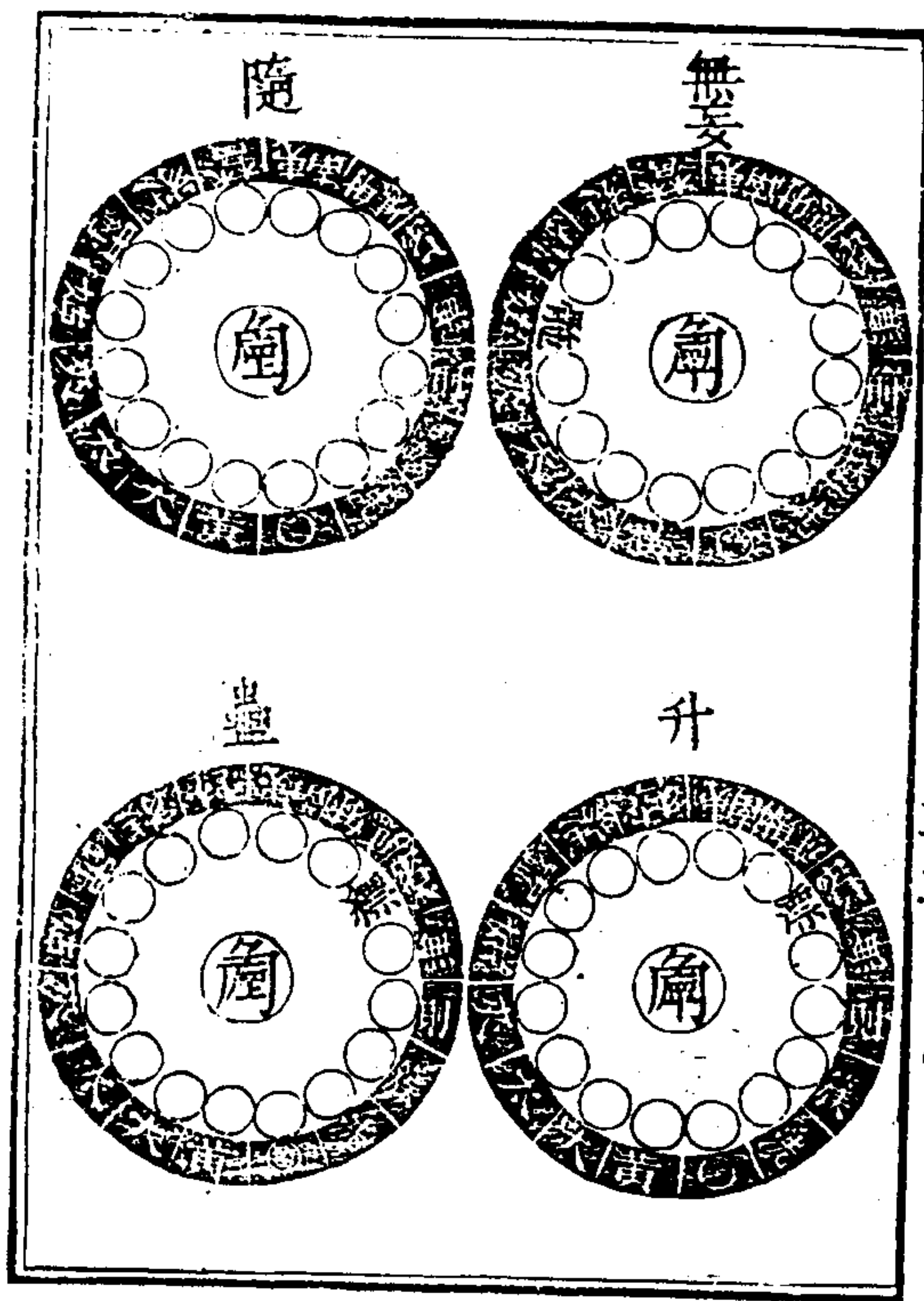
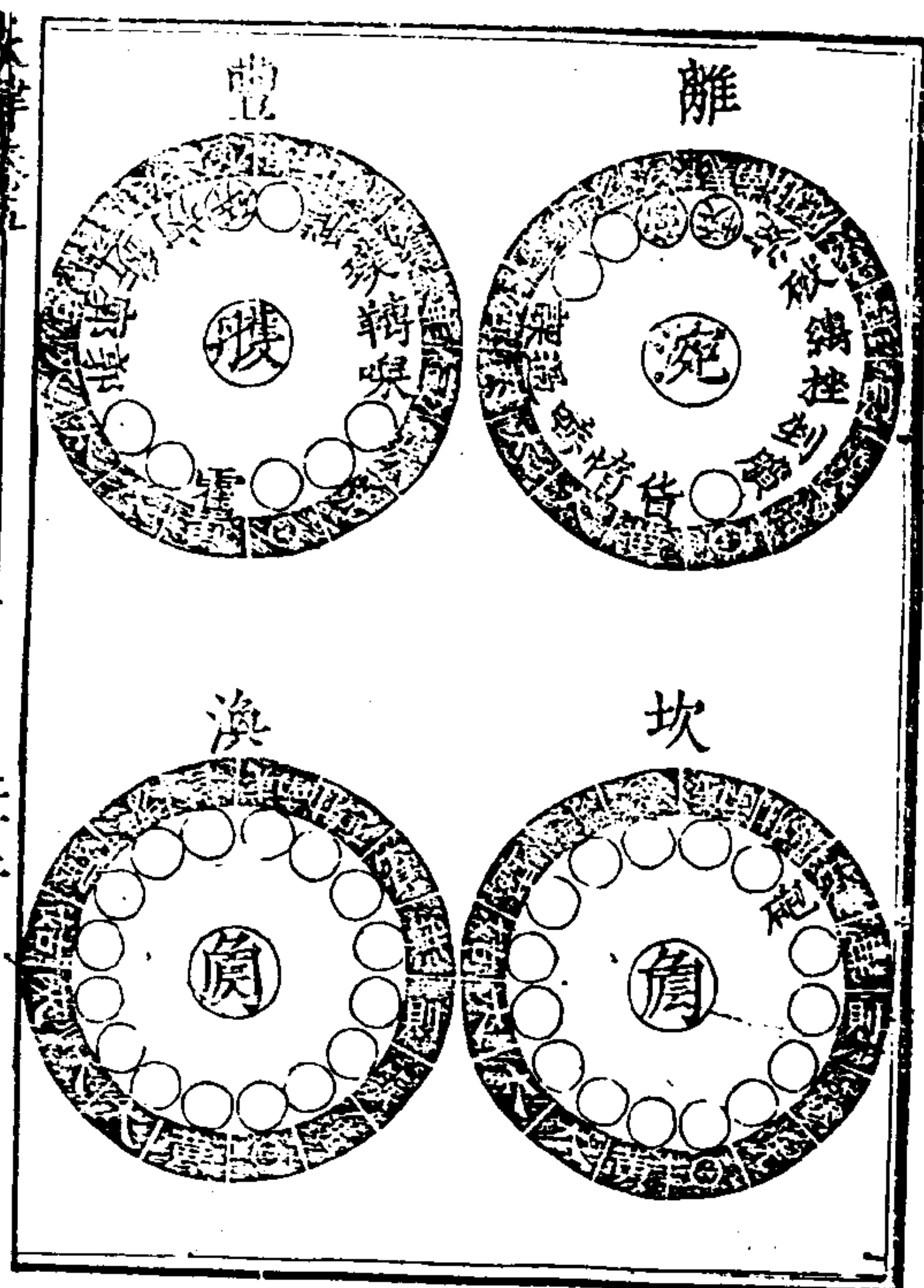

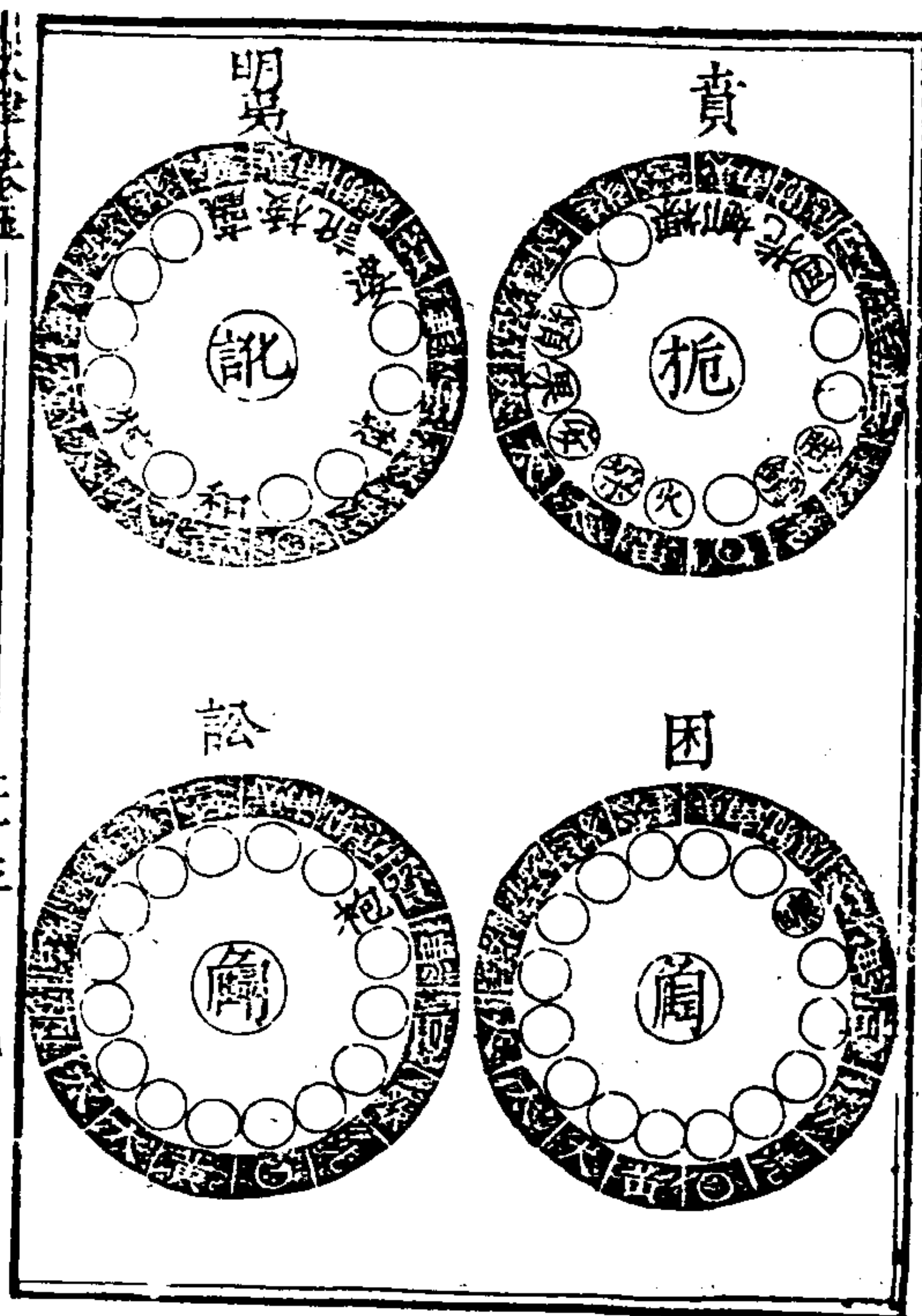
太律卷五

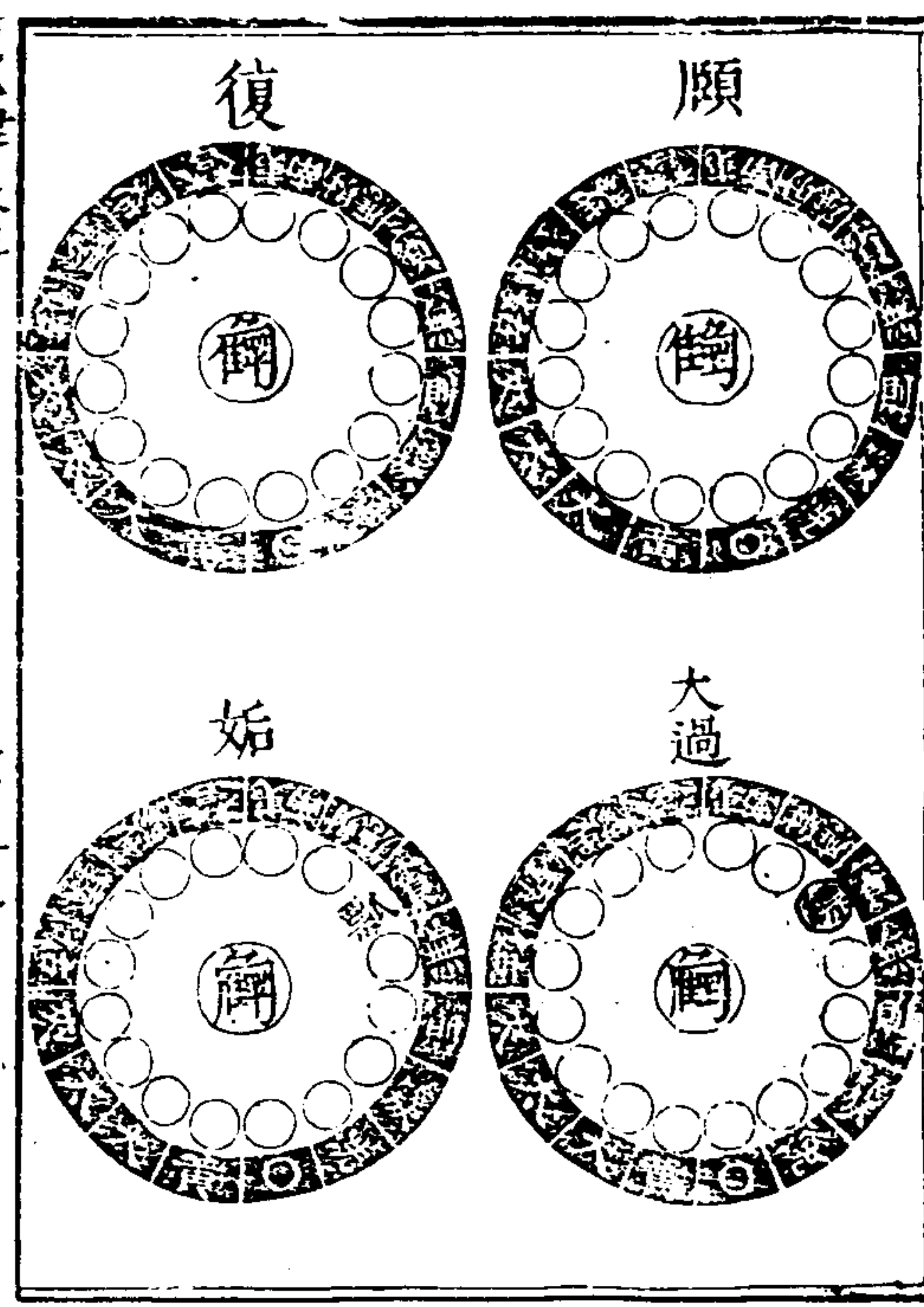
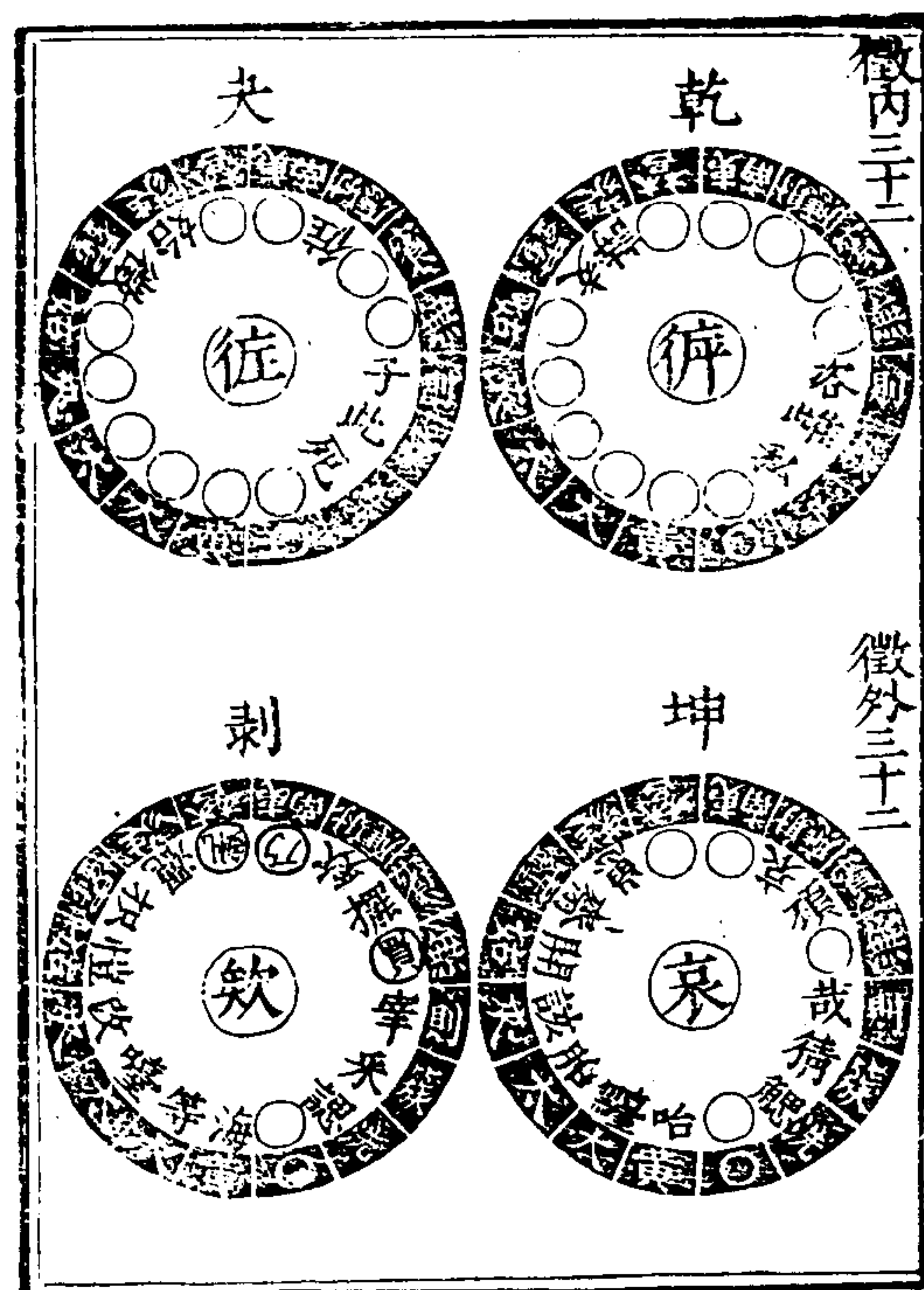
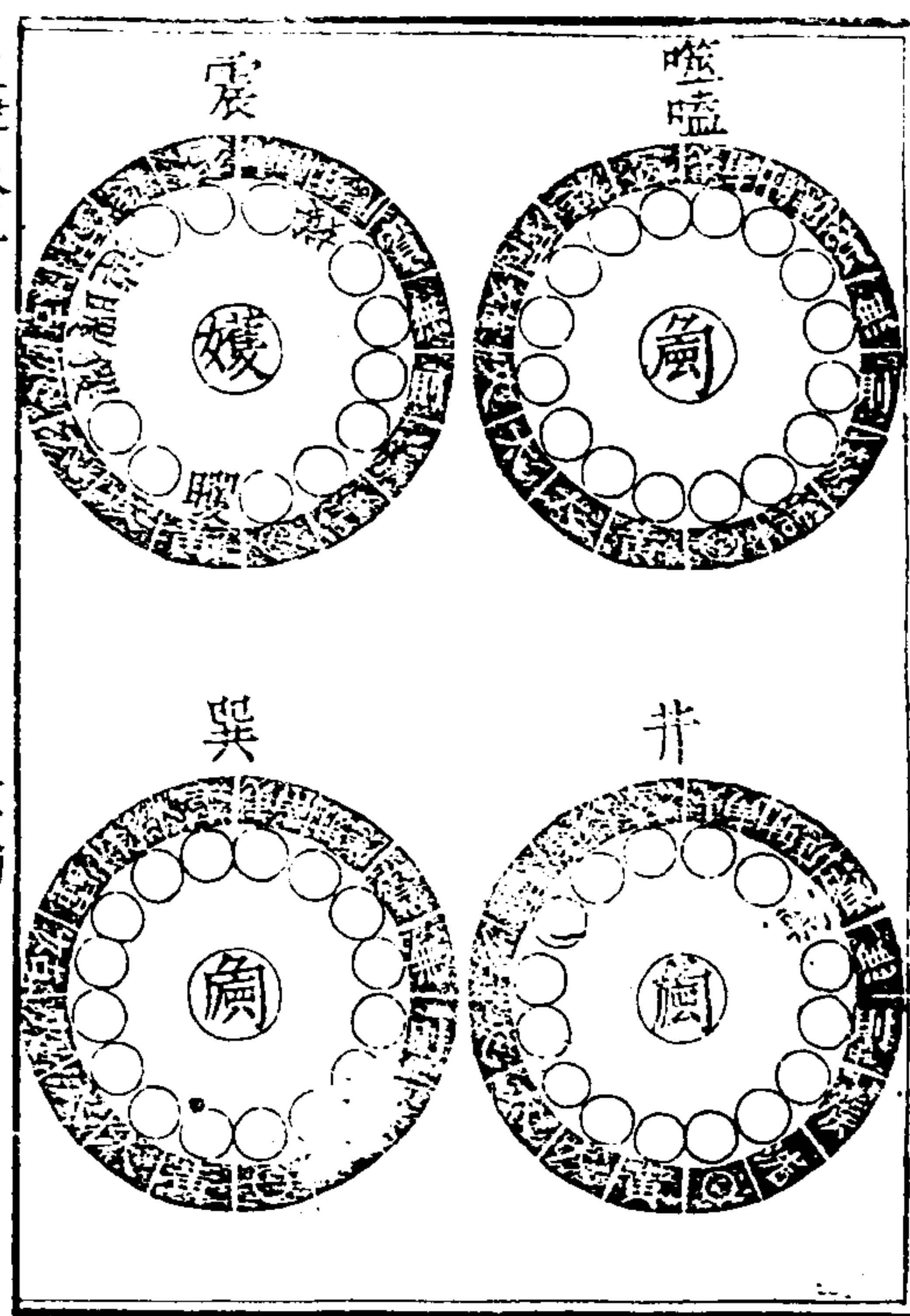
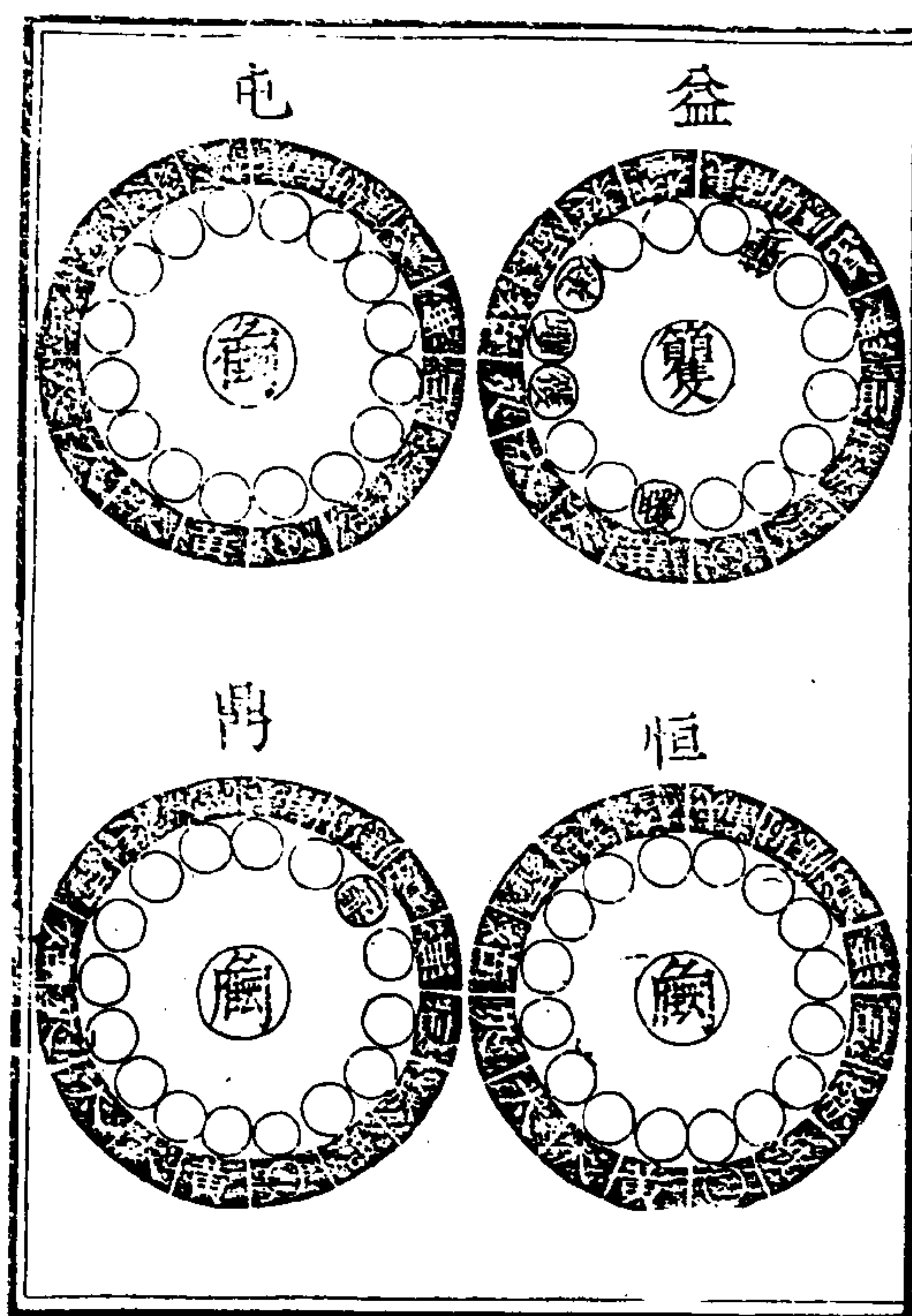
三十三

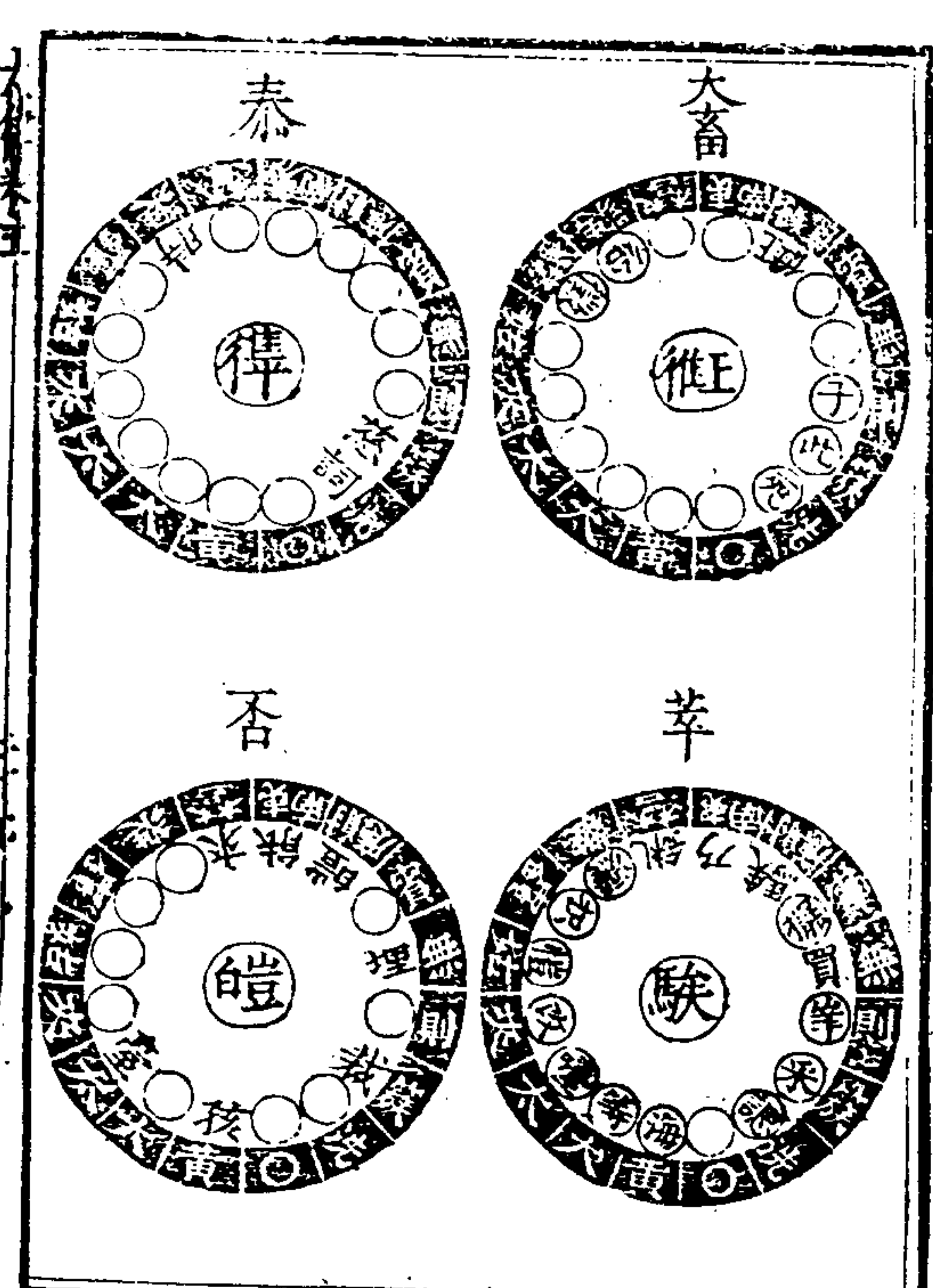
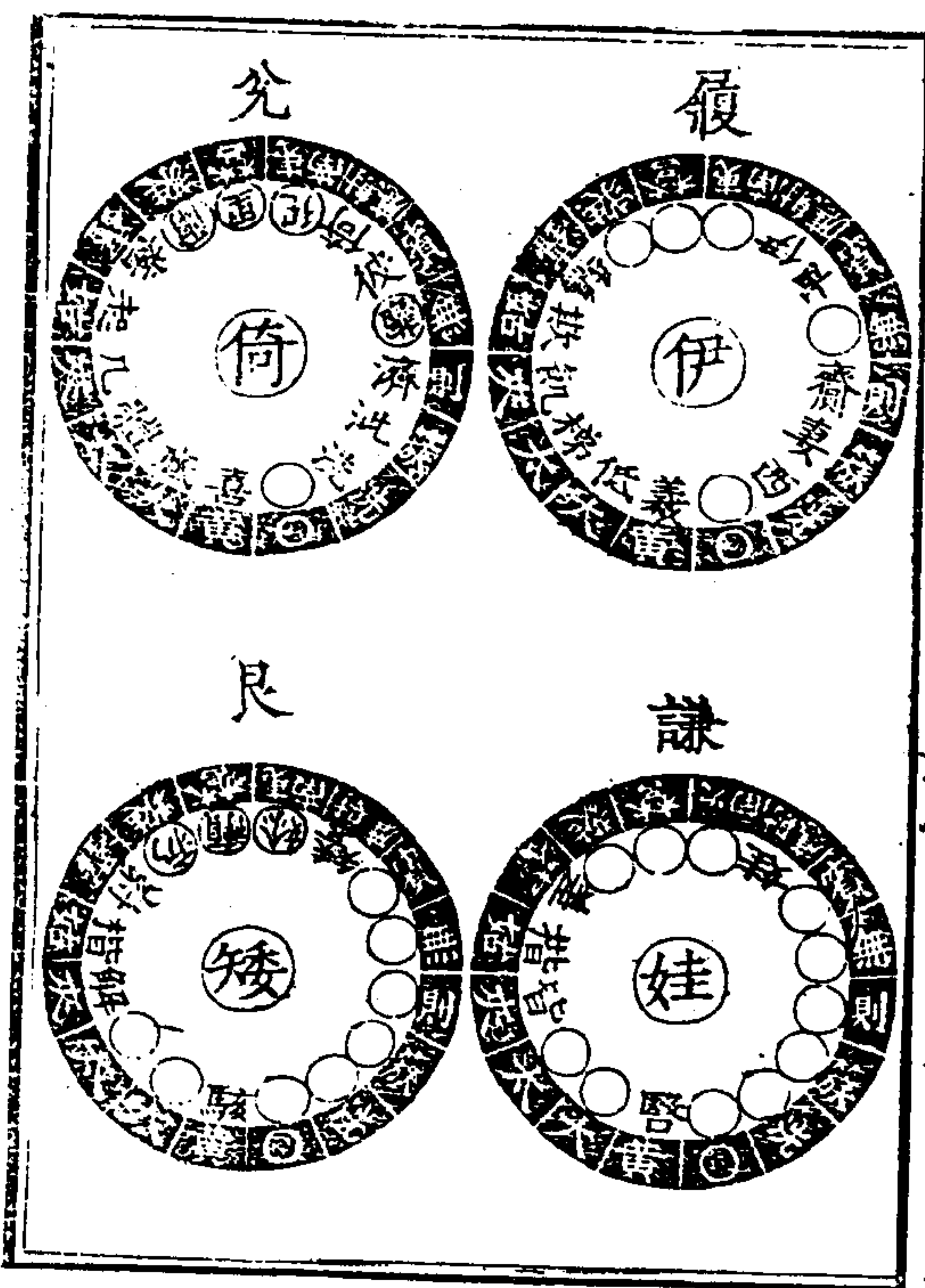
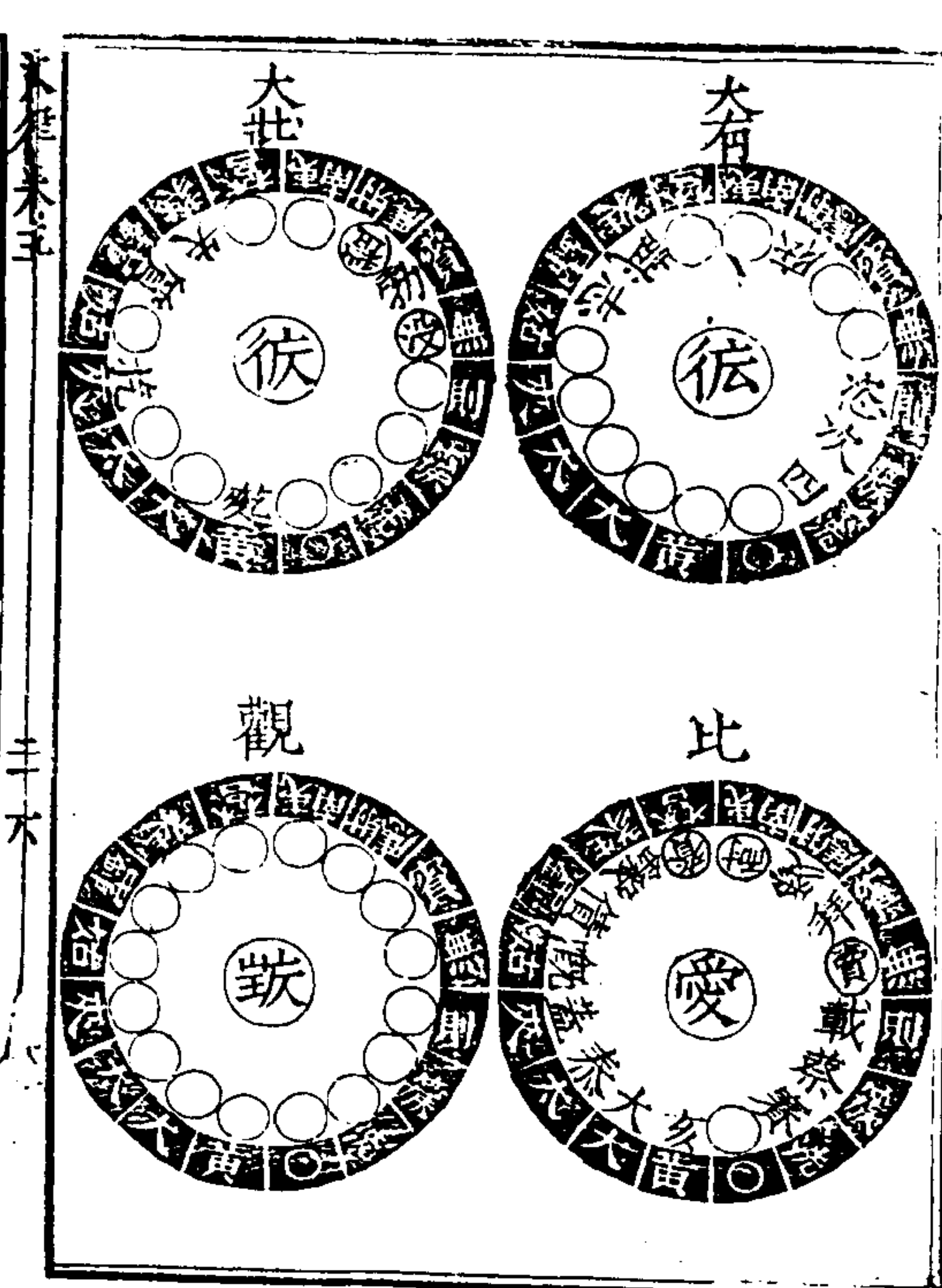
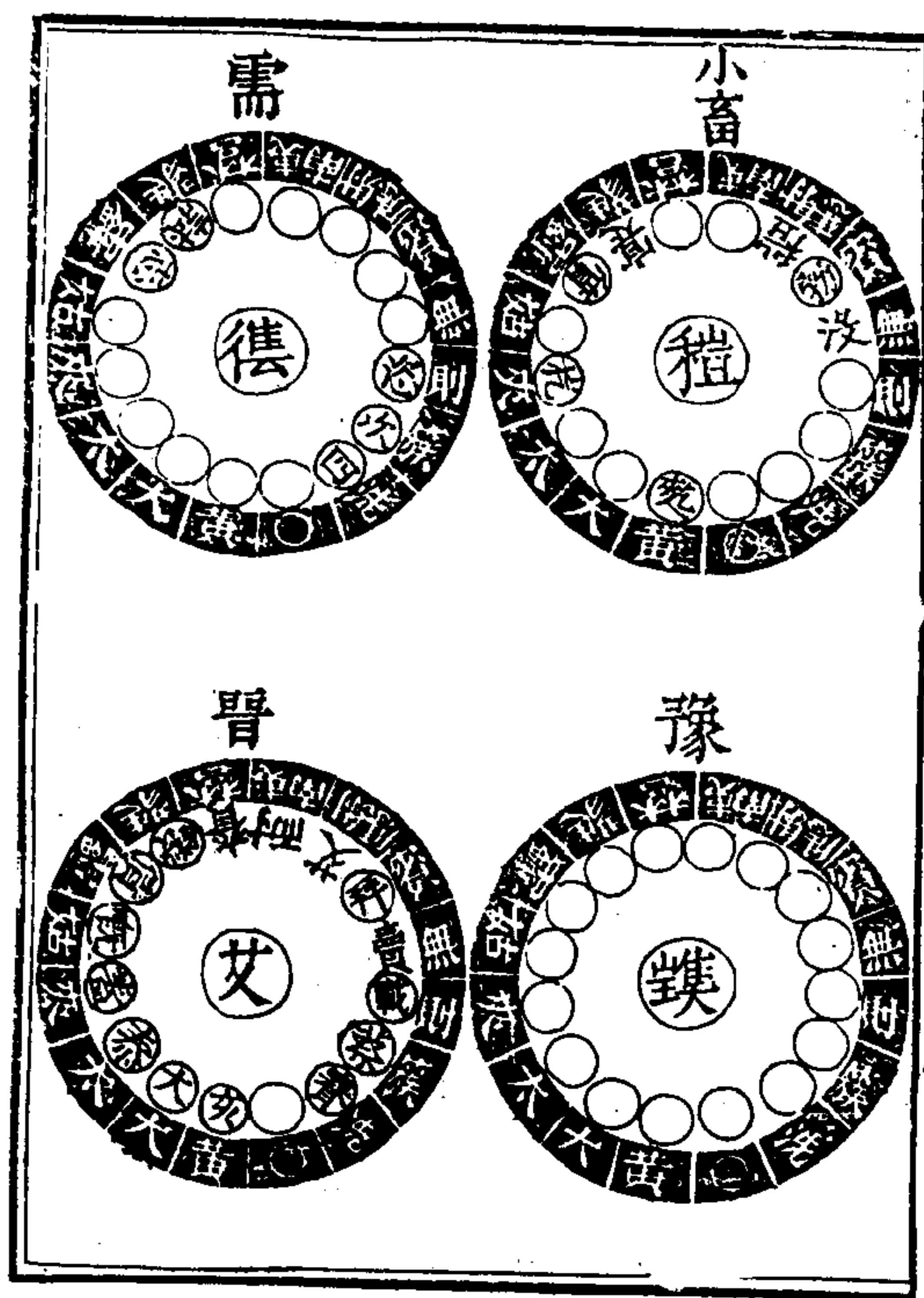

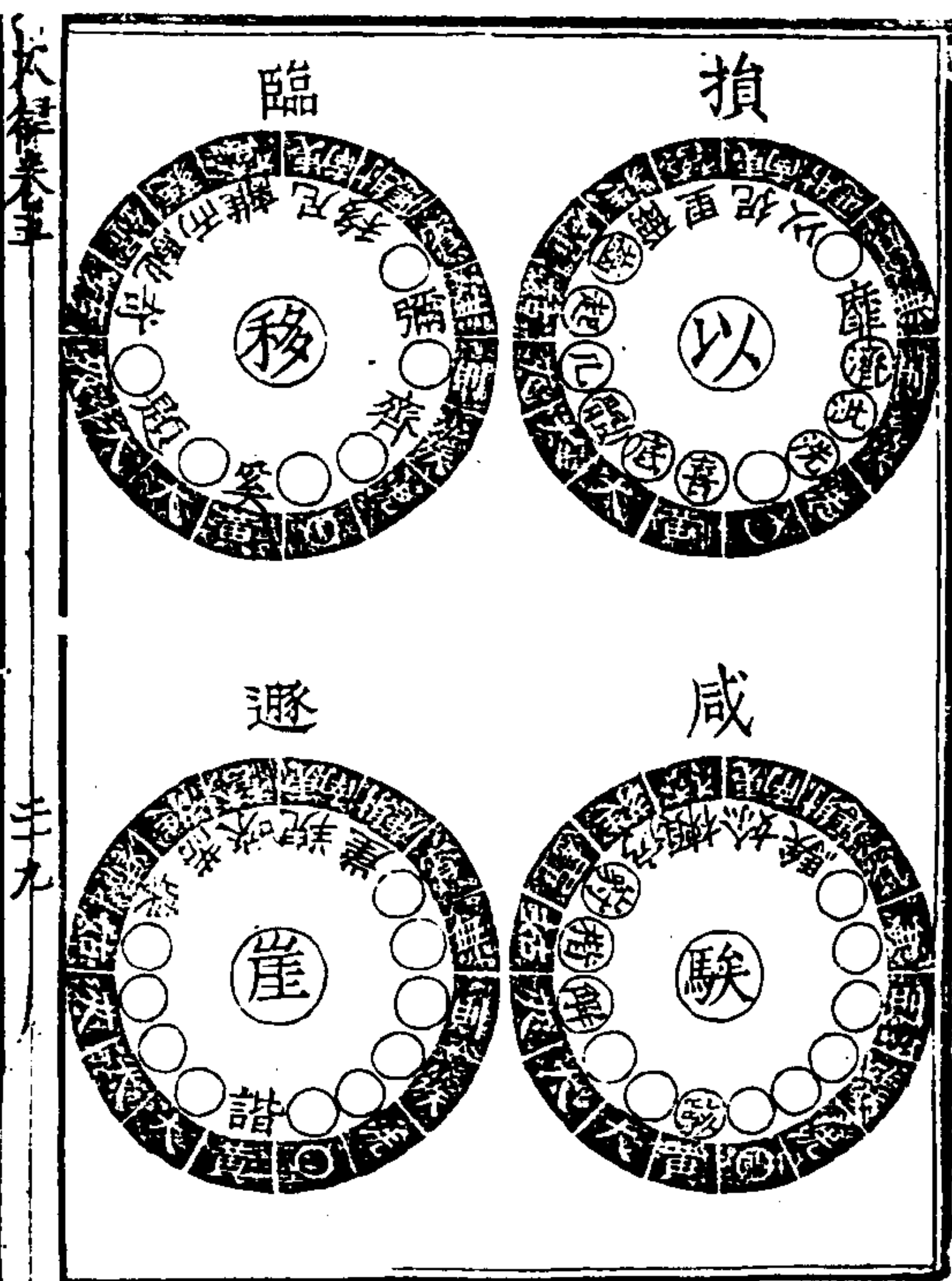
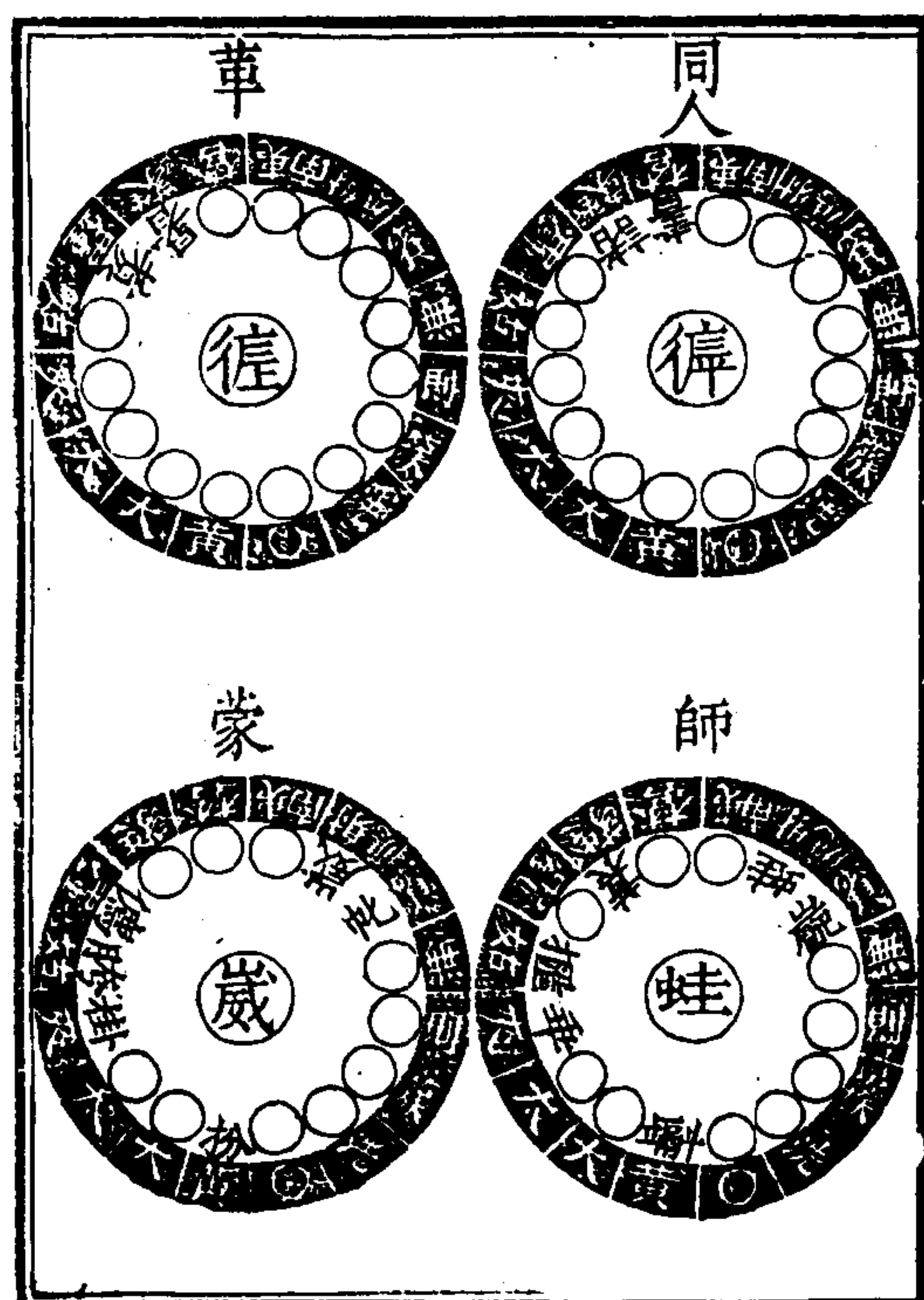
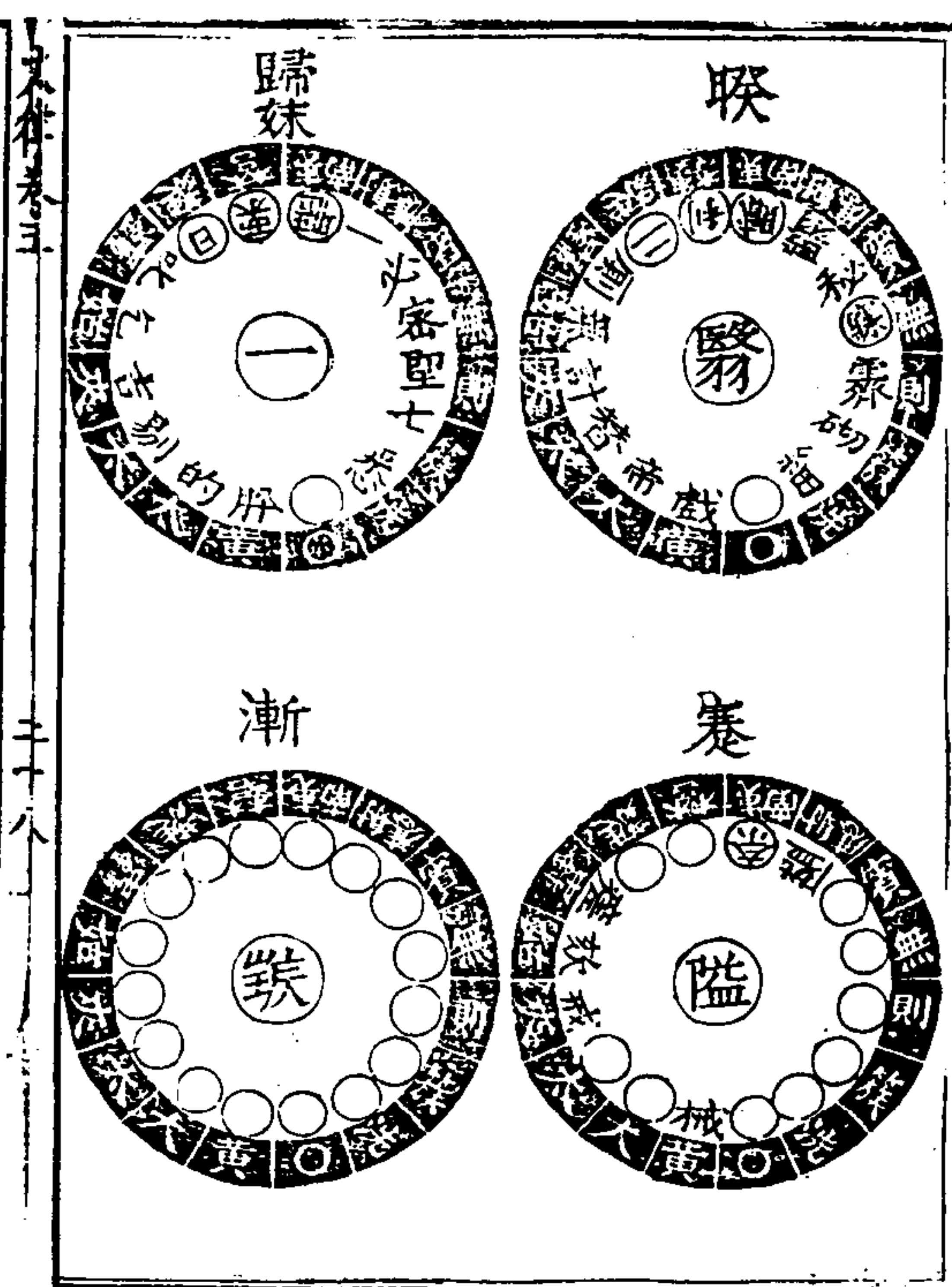
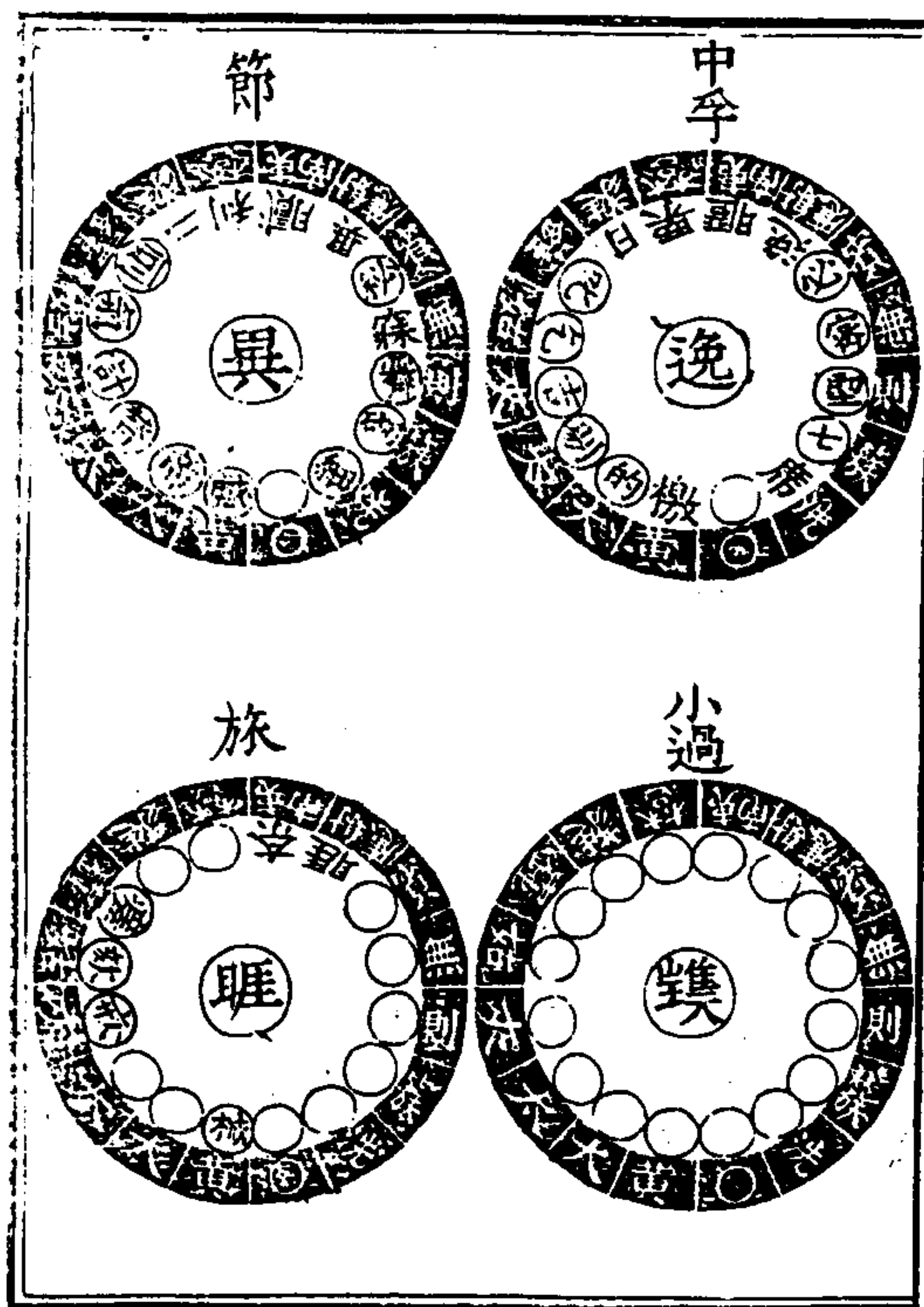
太律卷五

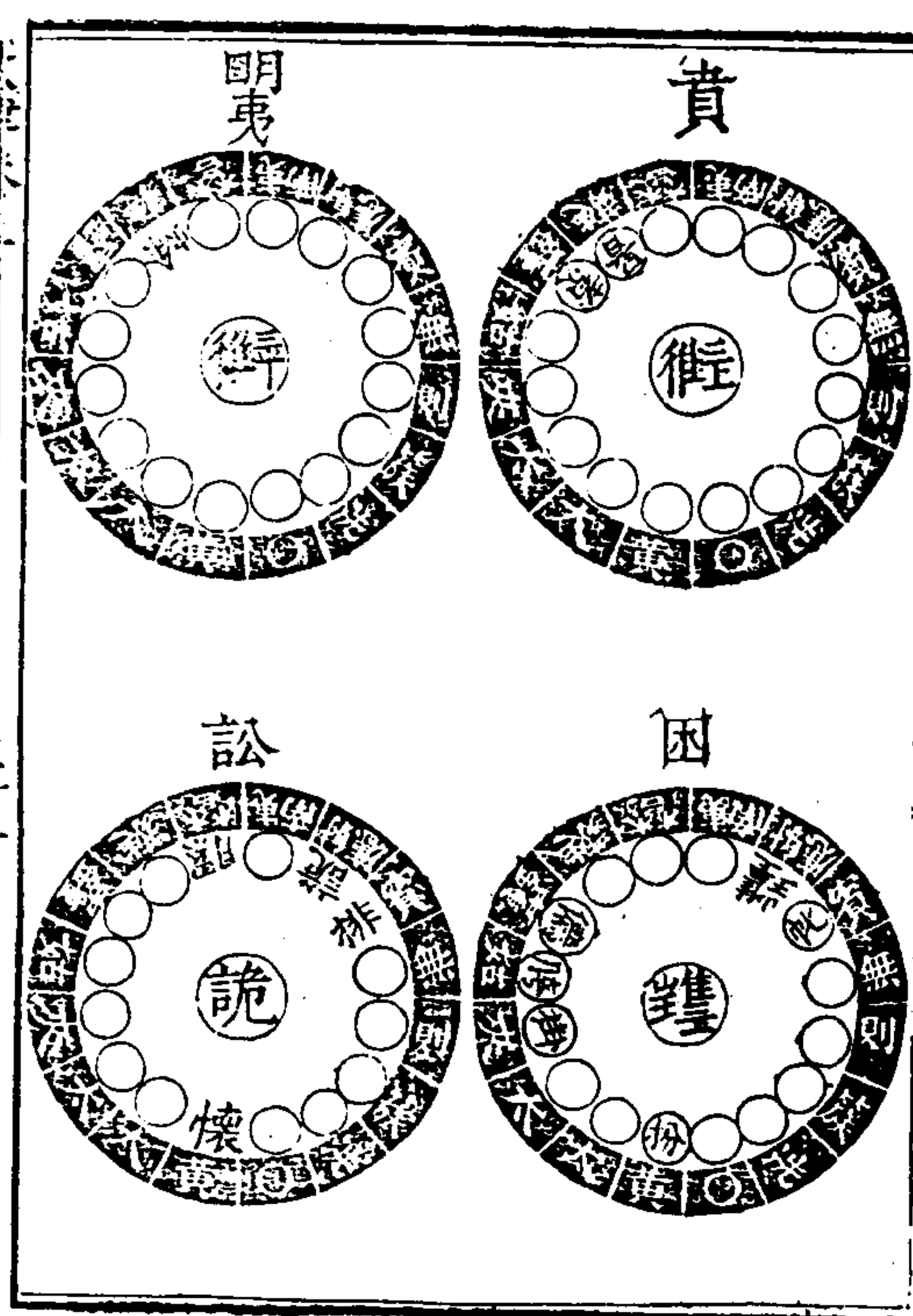
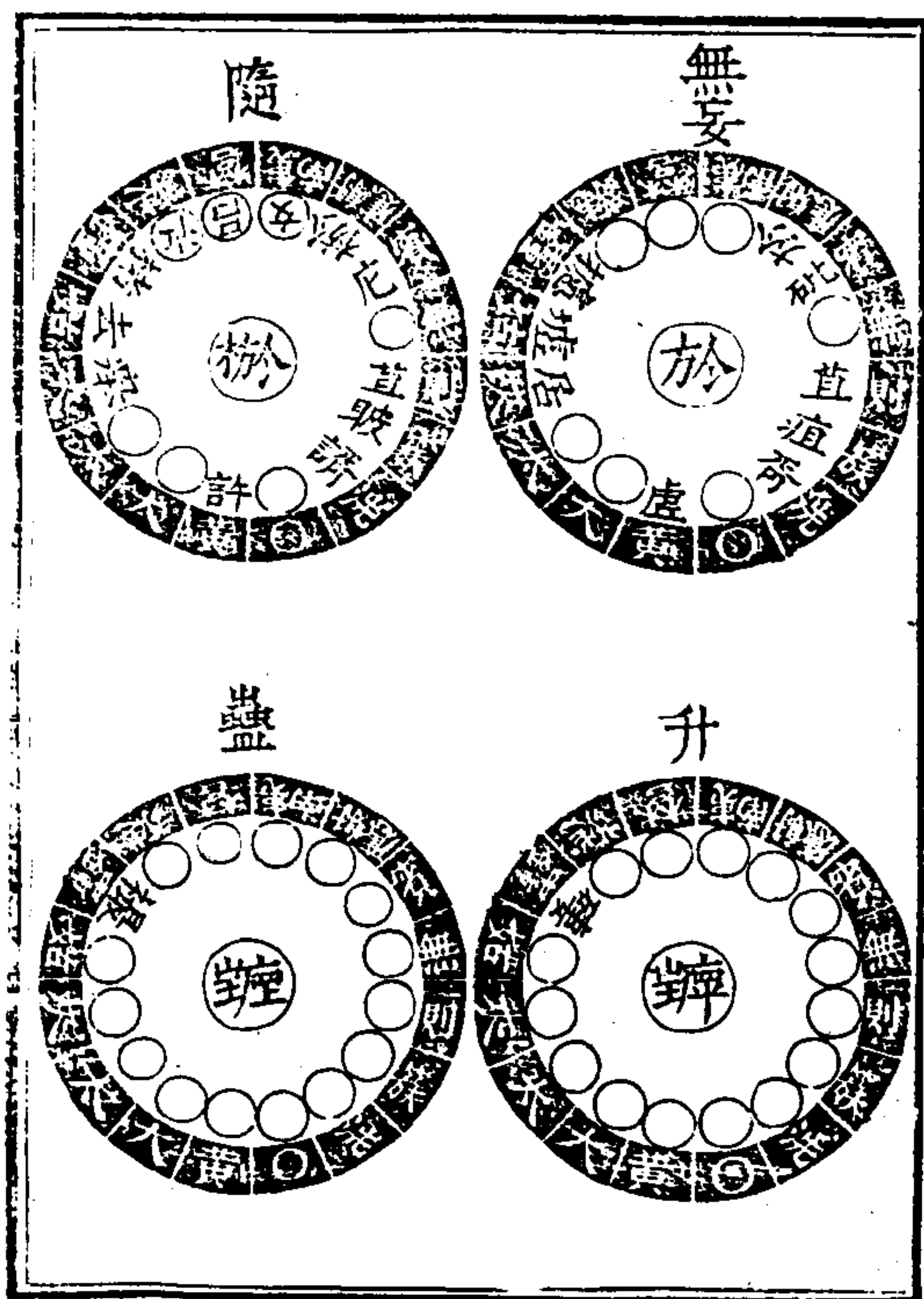
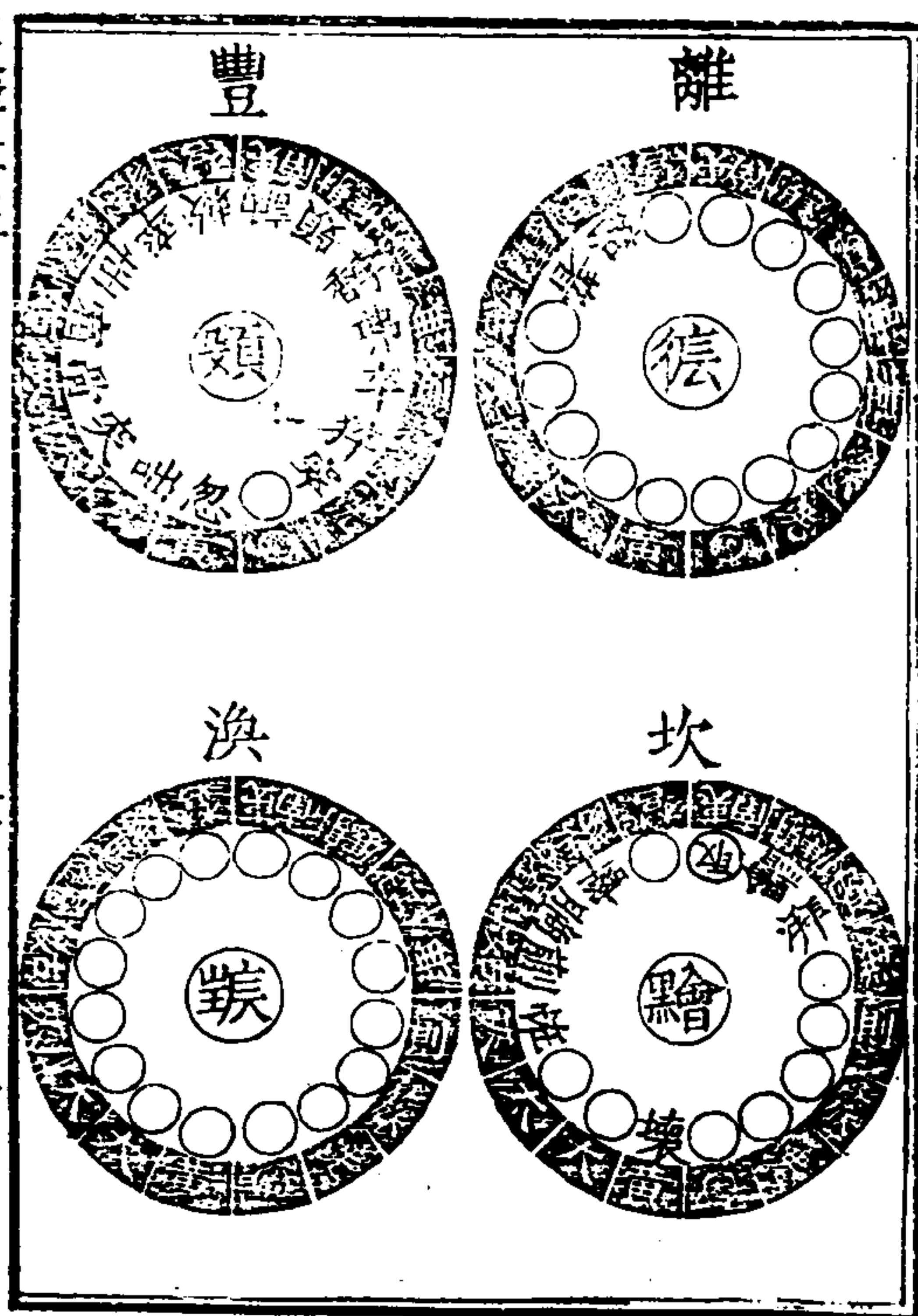
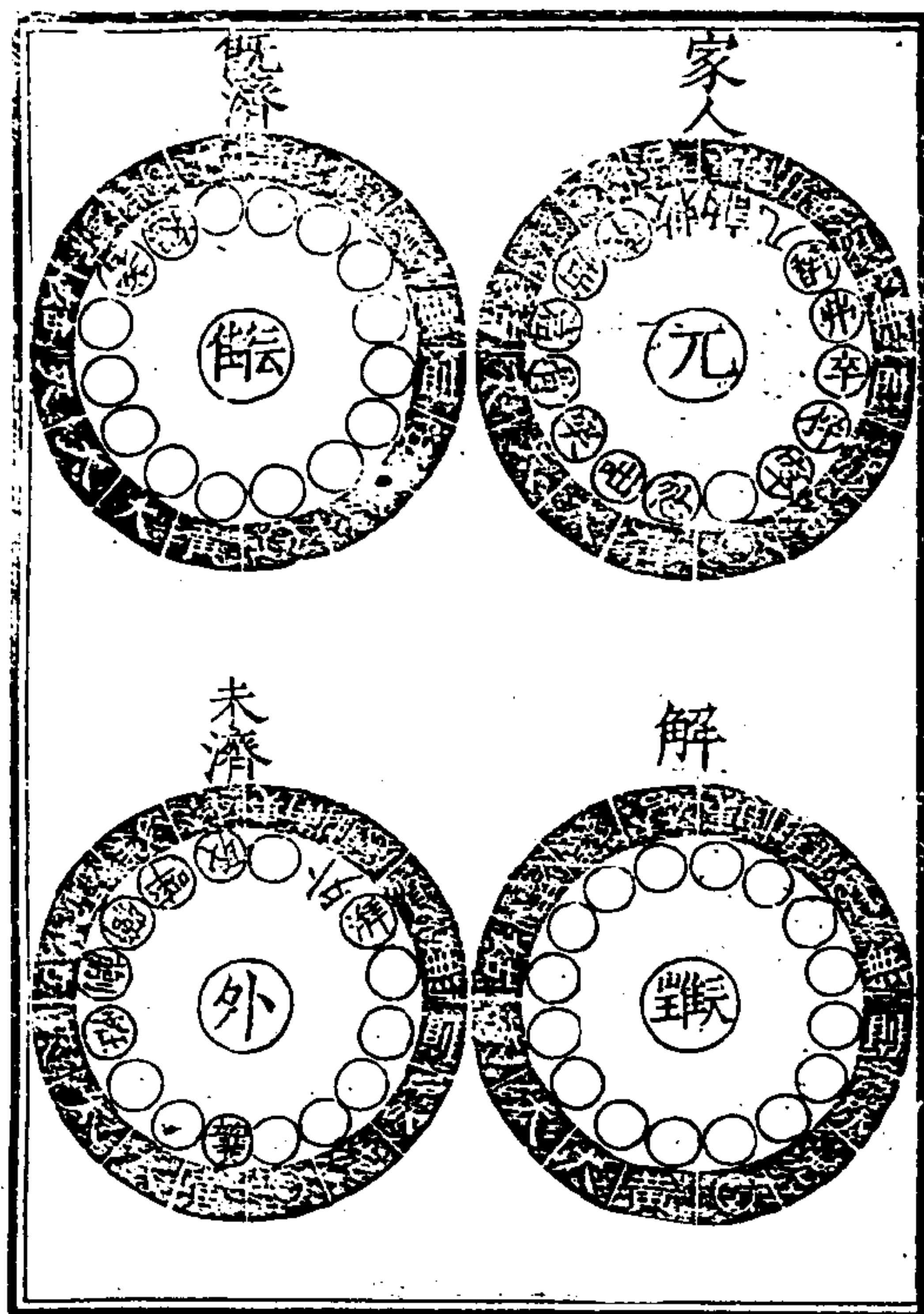
三十三

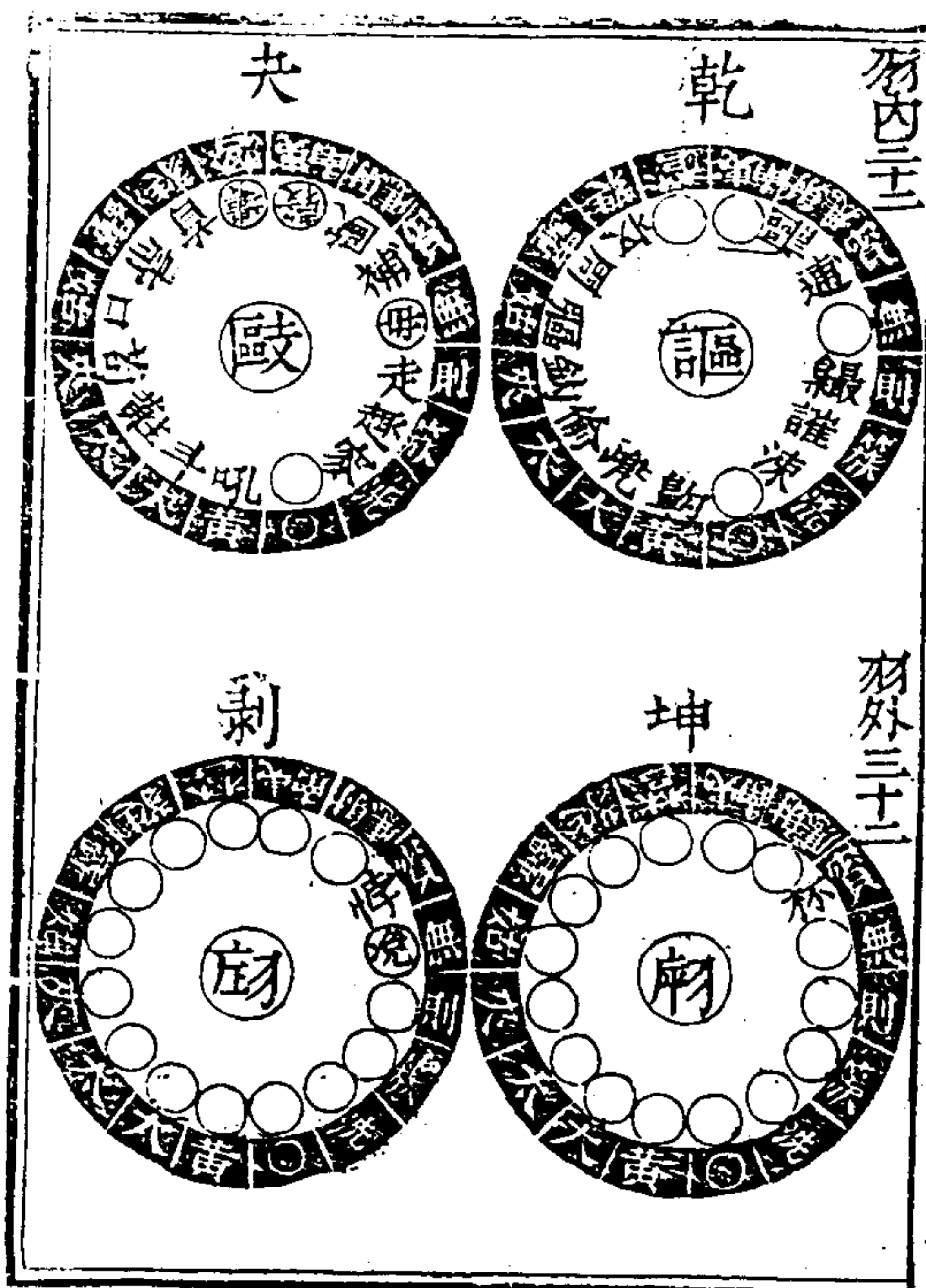
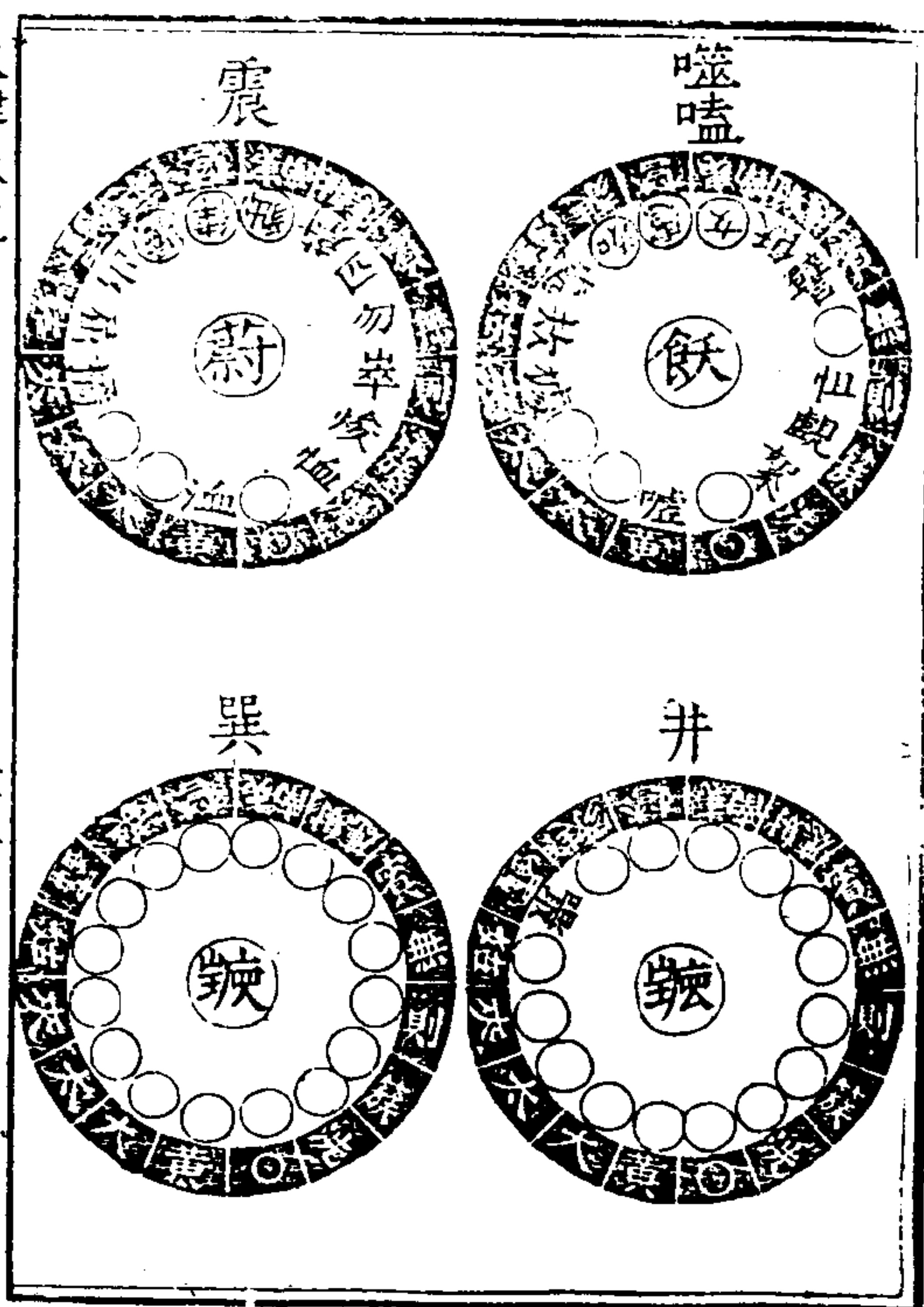
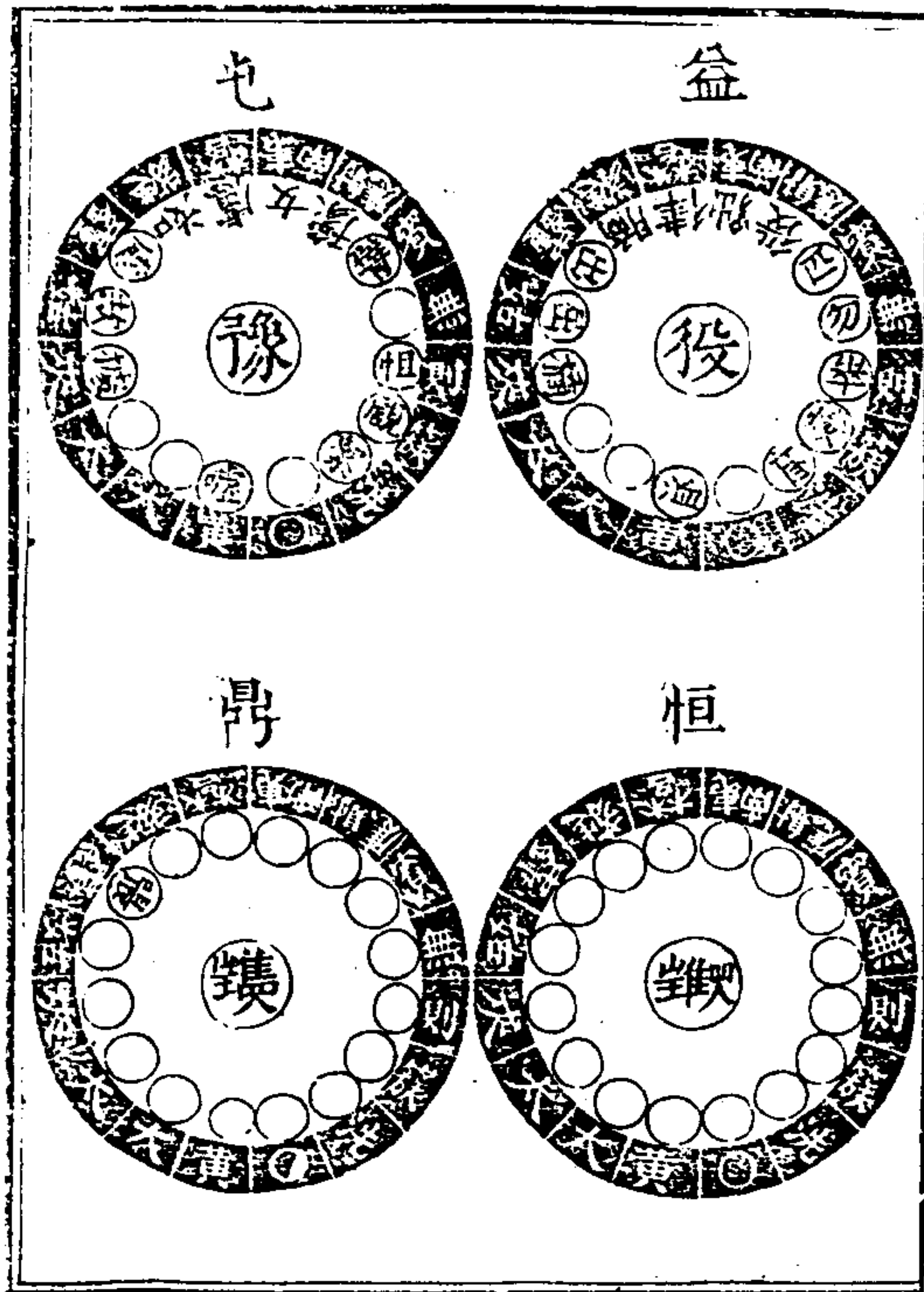

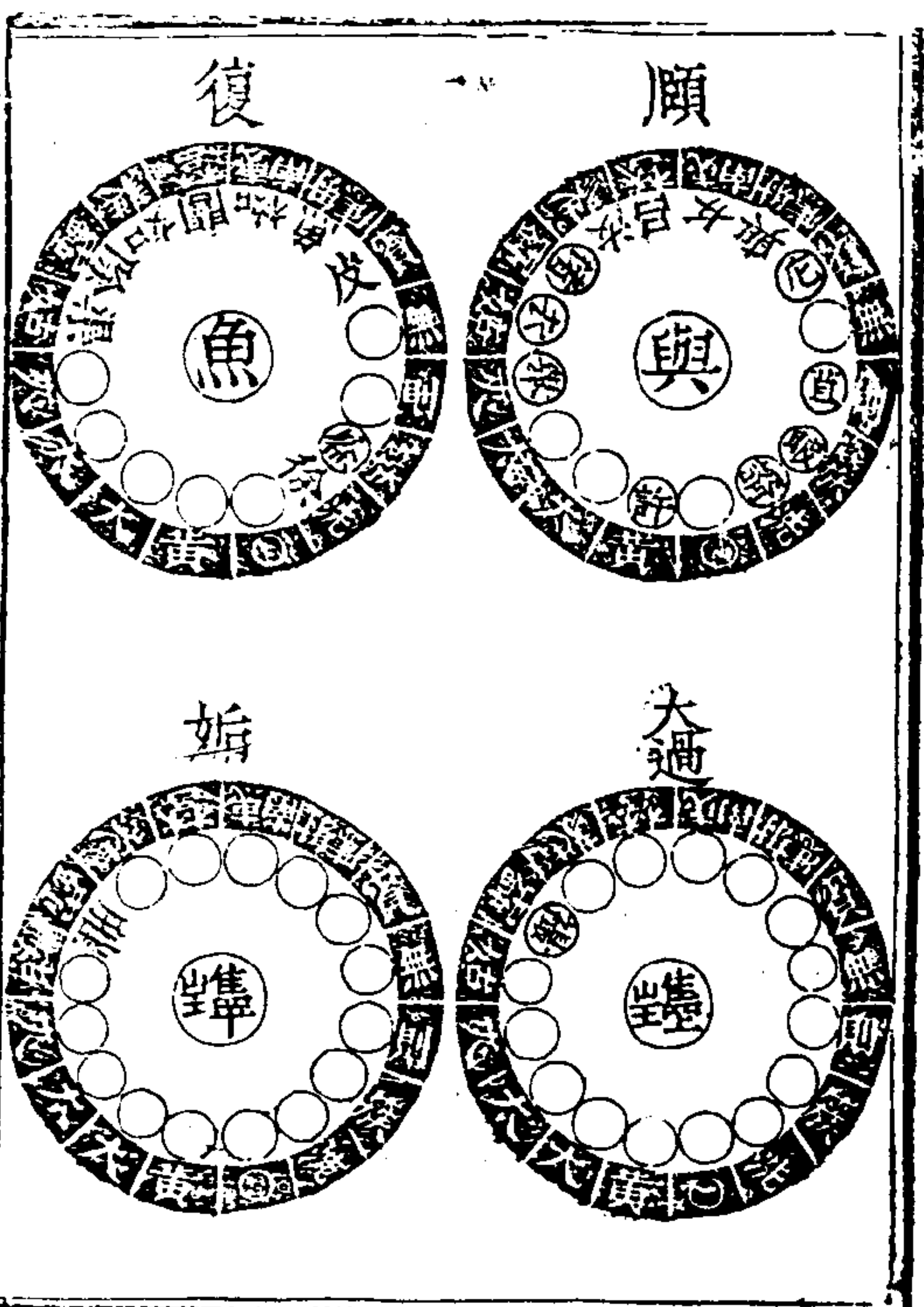
太律卷五

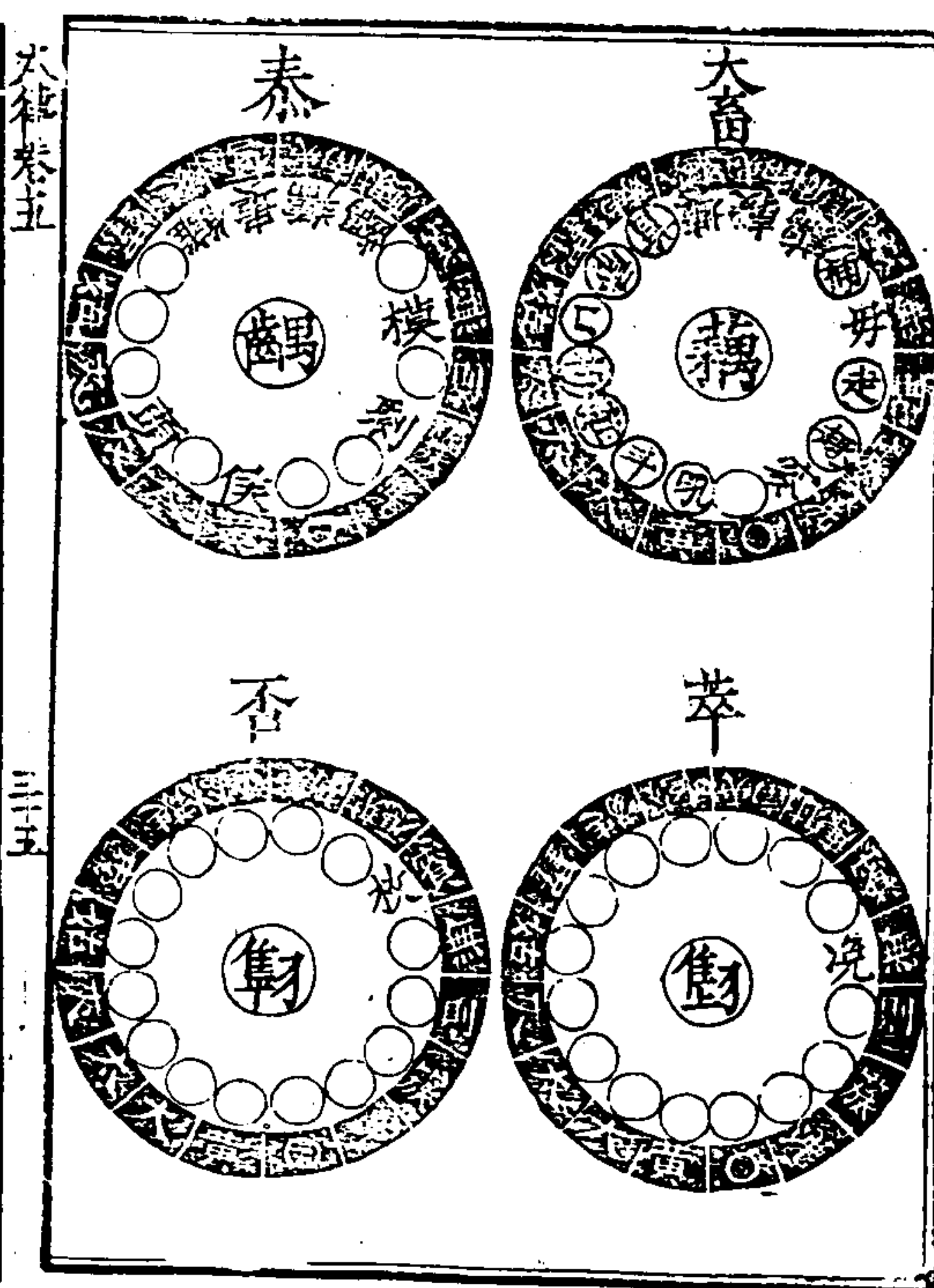
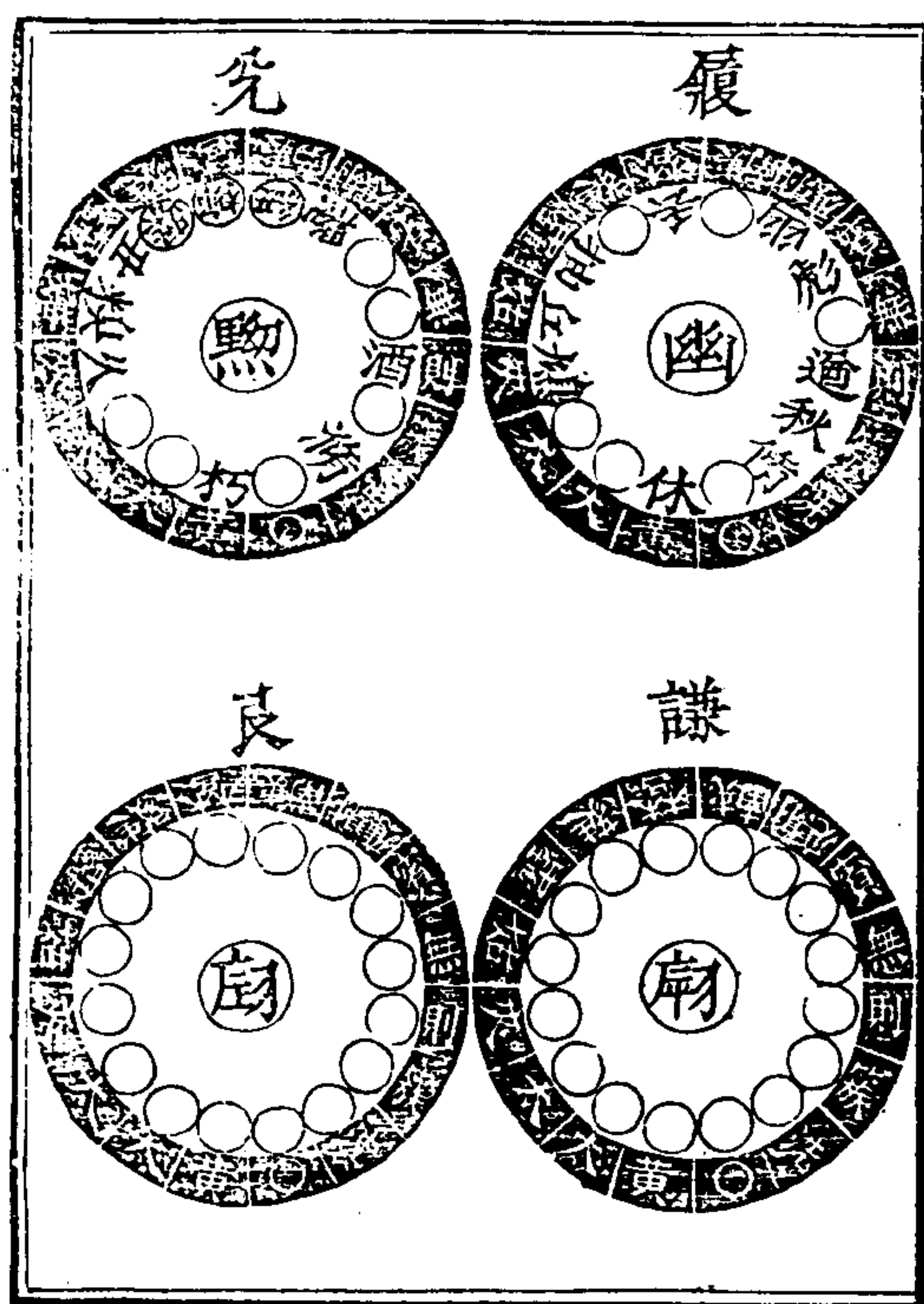
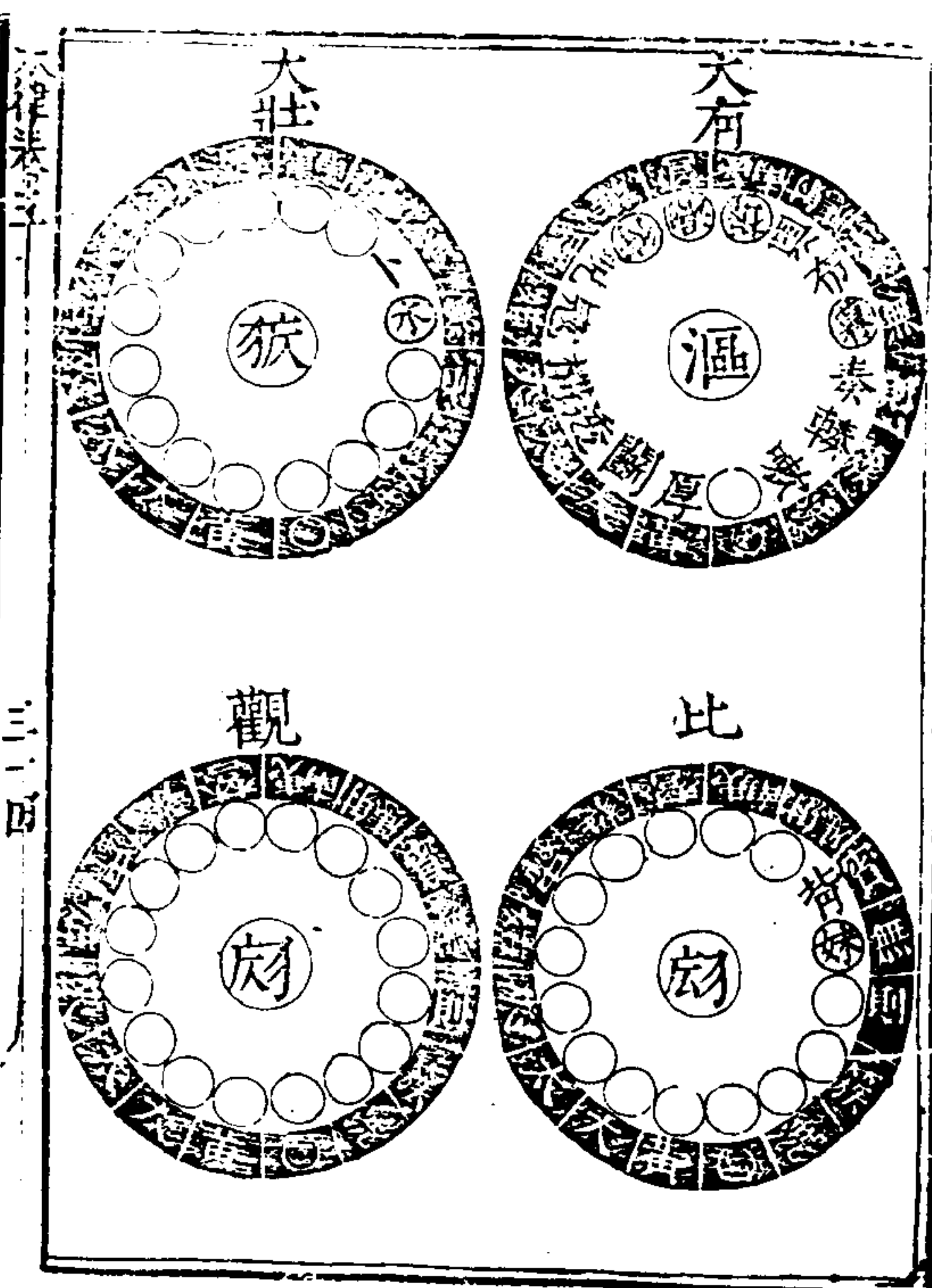
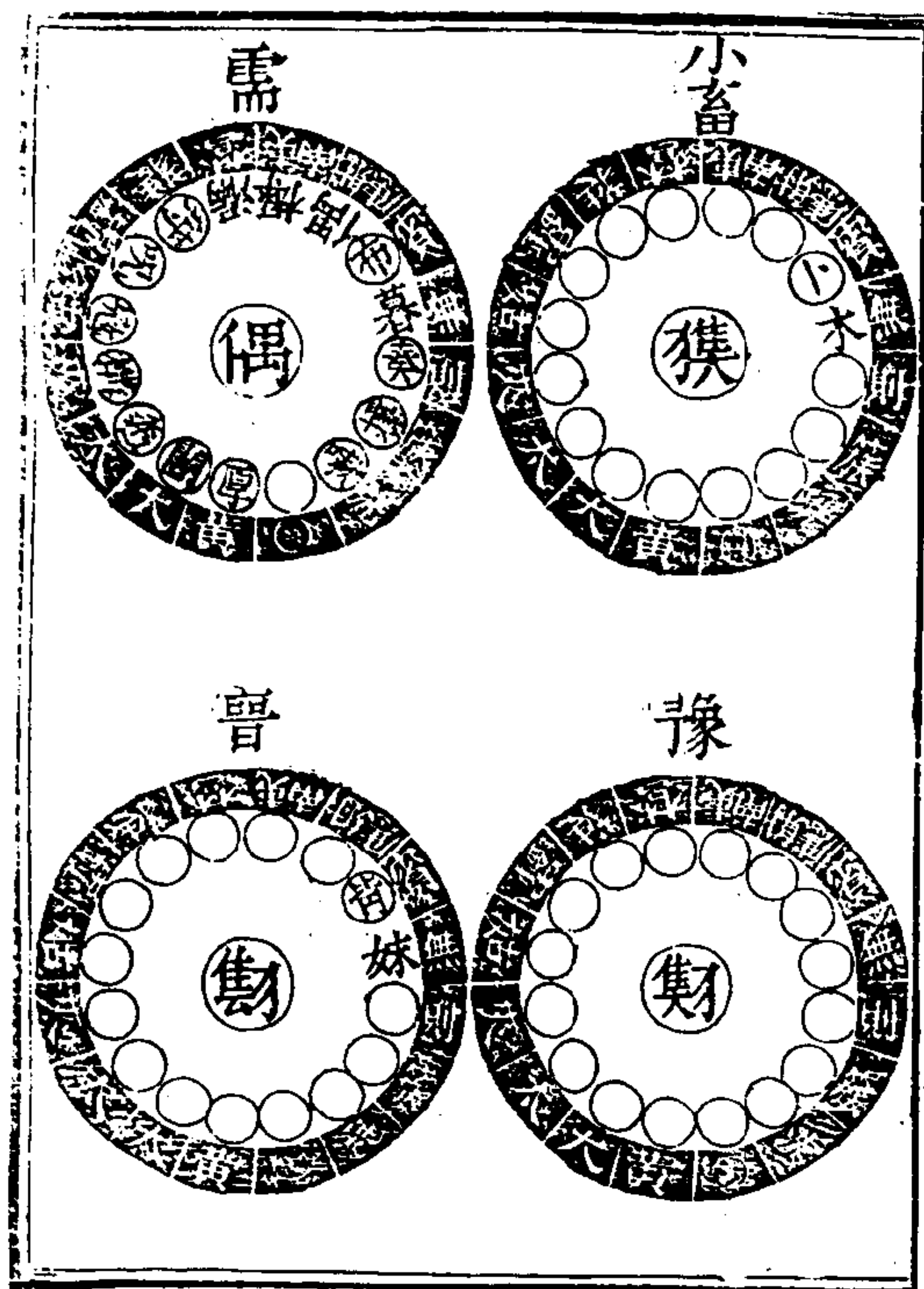
三十三

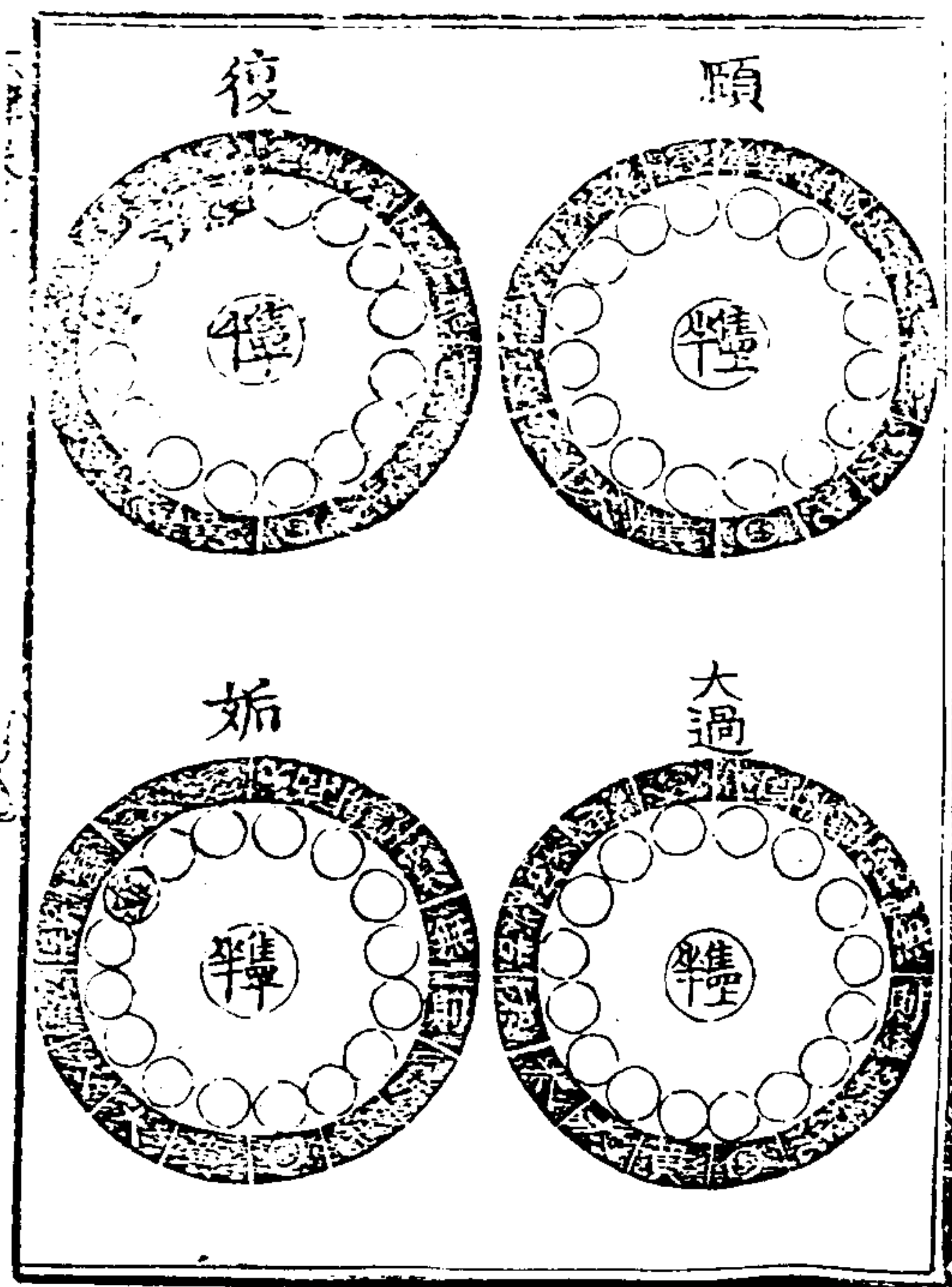

太律卷五

三十三

太律卷之六

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律分

六氣分

宮音一其氣沉其體柔其性重其情思其色黃其味甘其行土其事思其德睿其帝黃帝其神后土其星填其風廣莫為足為腹開竅於肛實數大八十一小十七萬七千一百四十七分入運名數一卦為坤經為足陽明腑為胃日為戊辰為子與本七

合與商入為連為經與羽出為對舉之時位北暑二時注子先遲後疾舒之時位後下次五時注辰得角舉入之數而為之中先疾後遲其聲隱隱鬱然括時韻之登等嶺蒸蒸證侵寢沁東董送宋鍾腫用江講絳一十九韻及無字聲共五百一十二分出運名數六卦為艮經為足太陰臟為脾日為己辰為亥與本入為合與商出為連為經與羽入為對舉之時位北表次一時注丑先遲後疾舒之時位後下次六時注巳得角舉出之數而為之中先疾後遲其聲丁

丁敦敦然所謂如牛鳴窖中括時韻之臻痕很庚梗敬真軫震殷隱炊清靜勁耕耿諍青廻經魂混恩諄準稊文吻問三十一韻并無字聲共五百一十二合十二律與關合伸縮也出入共一千零二十四聲商音二其氣浮其體剛其形薄其脰闊其性敏其情樂其色白其味辛其行金其事聽其德謀其帝少皞其神輝收其星長庚其風景為首為手開竅於鼻實數六七十二小十五萬七千四百六十四分入運名數二卦為乾經為手陽明腑為大腸日為庚辰為

太律卷六

與本出為合與宮人為連為經與徵出為對舉之位南裏六四時注寅先遲後疾舒之時位前上大三時注寅先疾後遲其聲鏘鏘淙淙然所謂如扣鍾括時韻之唐蕩宕陽養漾六韻及無字聲共五百一十二分出運名數七卦為兌經為足太陰臟為肺日為辛辰為午與本人為合與宮出為連為經與徵入為對舉之時位南表次三時注卯先遲後疾舒之時位前上表次四時注卯先疾後遲其聲闐闐淵淵然所謂如離羣羊如飛羽之集如鳴咽流水聲感人括時

韻之寒旱翰山產諫刪潛調覃感勘咸臻陷仙獮線先銳霰元阮願鹽琰豔添忝榛談敢闕銜檻鑑嚴儼釅九范梵桓緩換四十五韻及無字聲共五百一十二合十二律與關合伸縮也出入共一千零二十四聲即商五帝之遺聲也商人識之師曠清商用其中半以下也角音三其氣上其體堅其形達其脰翕其性經其情怒其色青其味酸其行木其事視其德明其帝太皞其神勾芒其星歲北極其風條不周為筋反上為

太律卷六

會髓海開竅於外腎實數六十四小十三萬九千九百六十八分入運名數五卦為極經為足少陽腑為膽日為甲辰為戌與本出為合與華入為比為和為樞裏之時位裏中次六時注巳先遲後疾舒之時位出上中次一時注子得宮裏入之數為之長先疾後遲其聲多多霍霍然所謂如雞登木以鳴括時韻之歌奇箇鐸戈果過覺藥九韻及無字聲共五百一十二分出運名數十卦為極經為足厥陰臟為肝日為乙辰為丑與本人為合與華出為比為和為樞裏

之時位表中次五時注辰先遲後疾舒之時位出上中中次二時注丑得宮裏出之數爲之長其聲刁刁漂漂然所謂如雞登木以鳴音疾以清括時韻之豪皓號有巧效霄小嘯蕭條嘯十二韻及無字聲共五百一十二合十二律與開合伸縮也出入共一千零二十四聲黃帝清角用其中半以下也舜角招用七音全也

徵音四其氣暢其體止其形侈其匪關其性迭其情喜其色亦其味苦其行火其事言其德從其帝炎

太律卷六

四

其神祝融其星熒惑其風明庶爲目爲血開竅於實數大五十四小十三萬九千九百六十八分入運名數三卦爲離經爲手太陽臟爲小腸目爲丙辰爲卯與本出爲合與羽入爲連爲緯裏之時位東裏次七時注午先遲後疾舒之時位左裏次七時注午先疾後遲其聲兮兮噓噓然所謂如炎炎火如奔馬括時韻之魚語御質節迄沒術昔錫緝物十二韻及支紙寘脂旨至之止志齊齊祭霽微尾未廢十七韻之開聲及無字聲共五百一十二分出運名數八卦爲

震經爲手少陰臟爲心目爲丁辰爲寅與本入爲合與羽出爲連爲緯裏之時位東表次八時注未先遲後疾舒之時位裏位左表次八時注未先疾後遲其聲啾啾泝泝然所謂如縛彘駭走括時韻之哈海代皆駭恠夫佳蟹泰卦十一韻及無字之聲共五百一十二合十二律開合遲疾也出入共一千零二十四聲卽齊三王之遺聲也齊人識之舜徵招用七音全也師曠清徵用其中半以下也

羽音五其氣鬱其體曲其形弇其匪翕其性抑其

太律卷六

五

哀其色黑其味鹹其行水其事貌其德恭其帝顓其神玄冥其星水其風閭闔爲畢九爲骨開竅于口實數大四十八小十一萬八千零九十八分入運名數四卦爲坎經爲足太陽腑爲膀胱目爲壬辰爲酉與本出爲合與徵入爲連爲緯裏之時位西裏次九時注申先遲後疾舒之時位裏右次九時注申先疾後遲其聲遯遯詡詡然所謂如麋鹿鳴子如水楊波激氣相磋括時韻之候厚候尤有宥幽黝幼模姥暮虞麌遇屋沃燭十五韻及無字聲共五百一十二分

出運名數九卦為巽經為足少陰臟為腎日為癸辰為申與本人為合與徵出為連為緯裹之時位西表次十時注酉先遲後疾舒之時位裏右次十時注酉先疾後遲其聲嘒嘒累累然所謂如擊濕鼓括時韻之灰賄隊三韻及支紙寘脂旨至之止志齊齊祭霽微尾未廢十七韻之合及無字聲共五百一十二合十二律開合伸縮也出入共一千零二十四國語曰細不過羽又曰第以及羽故清羽不用

和華讀如六其氣散其體游其形肆其脰闊其性緩

不存卷六

六

情慮其色玄其味淡其星南極其風清明涼反下臍輪開竅於耳實數大四十四強小九萬三千三百一十二分入運名數五卦紐經為手少陽腑為三焦日紐甲辰為辰與本人為合與五音入為比為和與角出為對為繩裹之時位裏中次十一時注戌先遲後疾舒之時位裏上中次十一時注戌先疾後遲其聲赫赫著然所謂如千人語括時韻之麻馬禡鎔盍曷合之御洽十韻及無字聲共五百一十二分出運名數十卦紐經為手厥陰臟為心胞絡日紐乙

辰為未與本出為合與五音出為比為和與角出為對為繩裹之時位裏中中次十二時注亥先遲後疾舒之時位下中中次十二時注亥先疾後遲其聲啞啞啞然所謂如人叫如嘯括時韻之德麥陌業葉帖未黠薛屑月十一韻及正韻之遞者拓及無字聲共五百一十二合十二律開合伸縮也出入共一千零二十四聲為五音之和五音自具故藏其用

十八息分

黃正聲一出於宮是宮之交於五音者氣味色性

太律卷六

七

各以其交為別其聲空即母之曉匣一變本音成十四六之九三百八十四陽也大正聲二出於宮其聲擊即母之端一變本音成六十四六之九三百八十四陰也大正聲三出於商是商之交於五音者氣味色性各以其交為別其聲拍即母之透定一變本音成六十四六之九三百八十四陽也夾正聲四其聲點即母之見一變本音成六十四六十四六之九三百八十四陰也

姑讀如正聲五出於角是角之交於五音者氣味色

性等各以其交爲別其聲潤卽母之溪羣一變本音

成六十四六之凡三百八十四陽也

中正聲六其聲冲卽母之昭穿床知澄徹一變本音

成六十四六之凡三百八十四陰也

蕤正聲七出於徵是徵之交於五音者氣味色性等

各以其交爲別其聲點卽母之審禪日一變本音成

六十四六之凡三百八十四陽也

林正聲八其聲弄一變本音成六十四六之凡三百

本律卷六

八十四音也

夷讀如正聲九出於羽是羽之交於五音者氣味色

性各以其交爲別其聲弄卽母之泥孃一變本音成

六十四六之凡三百八十四陽也

南正聲十其聲與夷合同而化陰也

射正聲十一出於和是和之交於五音者氣味色性

各以其交爲別其聲虛卽母之影喻疑一變本音成

六十四六之凡三百八十四陽也

應正聲十二出于和和聲與射合同而化爲十八聲

之永陰也

寅側聲一出黃間數用與蕤同其聲拊卽母之幫滂

亦具三百八十四聲附於蕤陽也

無側聲二出黃間數用與射同其聲拊卽母之非敷

奉微明亦具三百八十四聲附于射陽也

則側聲三出黃間數用與夷同其聲符卽母之精亦

具三百八十四聲附于夷陽也

簇側聲四出黃間數用與太同其聲符卽母之清從

亦具三百八十四陽也

本律卷六

洗側聲五出黃間數用與姑同其聲符卽母之心

亦具三百八十四陽也

○側聲六出黃間數用與黃同古今聲樂字母皆

不用以其疑於無聲也然亦具三百八十四字若存

此天地之聲共六千一百四十四若去此聲只五千

七百六倍之卽一鈞之大數也考中聲以立均此之

謂也

四規分

一氣四規以氣之克訕爲小大之差周之度也主音

與聲為交

正為開之開張口呼形最大隨各音累舒為之度與四衡交具四變成一十六聲

昌為開之合解口呼大減正之半隨各音累舒為之度與四衡交具四變成一十六聲

通為合之開合口呼大減昌之半隨各音累舒為之度與四衡交具四變成一十六聲

元為合之合撮口呼大減通之半隨各音累舒為之度與四衡交具四變成一十六聲

太律卷六

四衡分

一息四衡以息之長短為疎密之節直之度也主聲與音為交

平為伸之伸其氣平形最長累時當各音律正數其聲太濁舒時當各音上衡之數得其中其聲中與四規交具四變成一十六聲

上為伸之縮其氣中長減平之半累時當各音正數其聲中舒時當各音平衡之數其聲太濁與四規交具四變成一十六聲

去為縮之伸其氣短長減上之半累時當各音正數其聲中清舒同與四規交具四變成一十六聲

入為縮之縮其氣促長減去之半累時當各和聲之數其聲太清舒同與四規交具四變成一十六聲

四規者周之步也四衡者直之步也皆動之用也凡陰陽之動初則強次則漸弱而止比之於卦則

用倍之數比之於鍾則計自倍半以下皆自然之節故各音其音各聲其聲者分也音聲各有倍半

者節也倍半而相應則六十四止一是一聲三

太律卷六

八十四聲與卦文訢合皆不知其所以然而然

和音分

六氣一氣也氣有振盪回薄於中中音偕來是為和音華為下中適當其分也以六合步之華有形聲為音之列以五音求之華為和音與音偕俱各以二轉二比四規四衡別之計一千零二十四位有一千零

二十四和聲每五音而一和如影隨形無一或爽如中規平衡車為華音之吸陽又為華音之呼陰車為

稱和昌和○和鳴和抽和五陽音之和又為順和槌

又超和釵和○又五陰音之和比而求之無音無和也主律和樂法求之此

應聲分

十六聲一氣也氣有振掉迫於中端餘韻以揚是為應聲應鍾為律之盡適當其分也以十二律步之應為列律有時不用以十六聲求之應為應聲與聲偕出五音各以二轉二比四規四衡辨之計三百八十四排有三百八十四應聲每十五而一應如影隨形無一或爽如宮之外轉昌規平衡因為應鍾之奇

九律卷六

十二

九律卷六

十三

寅為應鍾之濁陰因為欣應丁應聽應巾應欽應
應○應○應○應○應○應○應○應○應○應○應○應○
應○應○應○應○應○應○應○應○應○應○應○應○
十五陽聲之應寅為行應寅應庭應寅應勤應神應
人應齊應寧應寅應民應寅應泰應寅應錫應寅應一十
五陰聲之應比而求之無聲無應也主音和樂法求之此

中聲分

中有三義此義不明則聲不明何謂三二曰體中于眾聲中取其中氣也五音中為角陽聲中為姑洗陰

聲中為中呂合音聲則中為黃鍾之宮也二曰節中左傳音有五節遲速本末以及中之中也猶世俗清平側三調則以清為中者是也三曰用中就物聽而取其中也單穆公所謂耳之察和在清濁之間其察清濁不過一人之所勝則小者不窅大者不擲者是也呂覽所謂清濁之衷是也古人用九寸黃鍾之宮者一取黃鍾宮為體中也一取九寸之管為不窅不擲不太清不太濁不太鉅不太細也伶州鳩云古之神瞽考中聲而量之以制節均度是也其寸法則

同身寸於人又約大小而取其中即可以得之今尺寸者意必伶倫舊管而後可否輒云差之毫釐謬於千里何其固也管之取聲在吹口孔之開閉則聲氣之所出耳氣在管中不無盈虛自不無空忽若九寸之管隨處着孔隨處有聲聲亦何常哉但以九寸一聲為主倫類不失聲應相保則靡不和和則靡不可以感通也

律本分

本音六

宮商角徵羽華和音

用音五

宮華和商華和角華比和徵華和羽華和

音之律五

宮正商角正角徵正羽正華於角為比為和

本聲十八

黃根大太根太夾根太姑幹中蕤幹林夷幹林南縮抄

射應縮抄賓枝無則枝無枝枝無先枝無○枝縮六音居

陽聲黃太姑姑讀如姑蕤夷夷讀如尼射為節陰聲大

六律卷下

中林南應為空側聲賓無則簇洗○為枝

用聲十五

黃正大太正大夾正姑中正蕤林正南正藏

應正藏賓側無則側無簇側洗側藏○

陽藏射於應而用無陰藏夷於南而用則側藏

○於洗而不用黃為元聲應為應聲中為中聲

聲之律十二

黃鍾陽大呂陰太簇陽夾鍾陰姑洗陽當讀如姑

中呂陰蕤賓陽林鍾陰夷則陽審上下聲夷當作尼尼古亮字也音移

南呂陰無射陽應鍾陰

黃大太夾姑中蕤林夷南射應氣皆正出正聲

也本也賓則無簇洗○氣側出黃大間側聲也

輔也側聲分附于陽如枝出於節詳○附黃賓

附蕤為子午之對洗附姑無附射為辰戌之對

簇附太則附夷為寅申之對上下相易以為用

也陽實陰虛陽有側聲陰亦不可無輔故用陰

之中聲二中林是也鍾與中同呂與林同中前

為中中後為林中末為應同用鍾林後為南

六律卷下

前為中林首為大同用呂上下相錯以為用

中用鍾林用呂以相別也黃不用○而用鍾者

以中為十二律之中黃為元聲得而用之○則

幾於無聲為側之盡故不用也十二律相生以

林為始中為終林又為大夾中林南應之中故

用之

太律卷之七

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律數

生數

音律相生之法自淮南以下生皆用損上生皆用益至大呂夾鍾仲呂則度用倍管子凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲徵有三而去其乘適足以是生商有三分而復於其所以是

成羽有三分而去乘適足以是成角

三其一而一開也三其二

而爲九二開也三其九而爲二十七三開也三其二十七而爲八十一四開也是謂四開以合九九八十一之數黃鍾爲五音之本故云小素本八十一益以三分之一之二十七通前百有八是爲徵數乘亦三分之一也三分百有八而去其一之三十六餘七十二是爲商數三分七十二而益其一之二十四合爲九十六謂之復於其所是爲羽數三分九十六去其一之三十二餘六十四是爲角數然則林鍾南呂又用倍不特大呂夾鍾仲呂然也用是知三損一者三天兩地之用生出不窮其等自別用倍者自爲偶對之用易所謂同聲相應同氣相求雖一倍二倍以至千萬倍皆一也今以三分損一之法順布

之至於一十有六而後以倍求之皆有條不紊共二十七變三九之數而成七十二聲之用八九之數其數自圓也世儒見月止十二律亦十二故以仲呂下四聲爲變不知音律聲調雖同用九各有所主如音用五自合用五不應以音齊律將應鍾以下七律俱名爲變音也律用十二自合用十二不應以律齊調將十二律之半聲及仲呂以下生聲俱名爲變律是調止於六十則六十皆正聲又何爲分正變哉試詳參兩之用一位具三合三參天也三損一存二兩地也三損一

矣存二之中仍具三焉通而生之皆三也存一之

各分二焉倍而行之皆兩也是以一位之中準三是三其兩也準兩是兩其三也三者通生也倍者自生也一而三三而九三九二十七三之爲八十一者太玄也一倍二三倍四三倍八四倍十六五倍三十二六倍六十四者易也

通生別生數

陰陽遞生之次皆參之而存其極之一其生也各兩之以爲生由不可圍以至不可破皆參兩之用也凡

一具三合三為參也分二為兩也故一存所倚之一
 以生餘二為所生也二亦一也亦具二亦倚參兩故
 復存所倚之一以生餘二為所生也自此逆生為周
 為直如是如是惟以二為生故各分二而別生之惟
 二實為一故各存一而通生之別生則分為兩通生
 則存其一別生中復有通生通生中復有別生在通
 生者各以倍半為步在別生者亦倍半步之幹之倍
 半為兩技得之為四矣

損倍數

太律卷七

元數一十七萬七千一百四十七

宮 宮黃鍾

一損一十一萬八千零九十八

徵

宮林鍾 徵黃鍾

二損七萬八千七百三十三

徵林鍾

一自倍一十五萬七千四百六十四

商

宮太簇 商黃鍾

三損五萬二千四百八十八

一自倍一十萬四千九百七十六

羽

宮南呂 商林鍾 徵太簇 羽黃鍾

四損三萬四千九百九十二

一自倍六萬九千九百八十四

徵南呂 羽林鍾

二自倍一十二萬九千九百八十八

角

宮姑洗 商太簇 角黃鍾

五損二萬三千三百二十八

一自倍四萬六千六百五十六

二自倍九萬三千三百一十二

和

宮應鍾 商南呂 角林鍾 徵姑洗 羽太簇 華黃鍾

六損一萬五千五百五十二

一自倍三萬一千一百零四

二自倍六萬二千二百零八

徵應鍾 羽南呂 和林鍾

三自倍一十二萬四千四百二十

宮蕤賓 洗角太簇

七損一萬零三百六十八

一自倍二萬零七百三十六

二自倍四萬一千四百七十二

三自倍八萬二千九百四十四

商應鍾 角南呂 徵蕤賓 羽姑洗 和太簇

再四自倍一十六萬五千八百八十八

宮大呂

八損六千九百一十二

一自倍一萬三千八百二十四

二自倍二萬七千六百四十八
三自倍五萬五千二百九十六 羽應鍾和南呂
四自倍一十一萬零五百九十二 宮夷則商蕤賓
角姑洗徵大呂
九損四千六百零八
一自倍九千二百一十六
二自倍一萬八千四百三十二
三自倍三萬六千八百六十四
四自倍七萬三千七百二十八 角應鍾徵夷則
羽蕤賓商姑洗
再四自倍一十四萬七千四百五十六 宮夾鍾
商大呂

太律卷七

五

十損三千零七十二
一自倍六千一百四十四
二自倍一萬二千二百八十八
三自倍二萬四千五百七十六
四自倍四萬九千一百五十二 和應鍾
五自九萬八千三百零四 宮無射商夷則角蕤
賓徵夾鍾羽大呂
十一損二千零四十八
一自倍四千零九十六
二自倍一萬六千三百八十四

太律卷七

六

三自倍一萬六千三百八十四
四自倍三萬二千七百六十八
五自倍六萬五千五百三十六 宮仲呂徵無射
羽夷則蕤賓
再六自倍一十三萬一千零六十九 小三三三二四
商夾鍾
角大呂
十二損一千三百六十五 小三三三三三
一自倍二千七百三十 小六六六六
二自倍五千四百六十一 小三三三三三
三自倍一萬零九百二十二 小六六六六六

四自倍二萬一千八百四十五 小三三三三三
五自倍四萬三千六百九十 小六六六六六
六自倍八萬七千零三十一 小三三三三三
十三損九百一十 小二二二二二
一自倍一千八百二十 小四四四四四
二自倍三千六百四十 小八八八八八
三自倍七千二百八十一 小七七七七七
四自倍一萬四千五百六十三 小五五五五五

商無射角夷則
徵仲呂羽夾鍾
和大呂

五自倍二萬九千二百五十四 小一一一〇

六自倍五萬八千二百五十四 小二二二〇

再七自倍一十一萬六千五百零八 羽無射華夷則
小四四四三
商仲呂

十四損六百零六 小八一四八

一自倍一千二百一十三 小六二九六

二自倍二千四百二十七 小二五九二

三自倍四千八百五十四 小五一八五

四自倍九千七百零九 小〇三七〇

太律卷七

五自倍一萬九千四百一十八 小〇七四〇

六自倍三萬八千八百三十六 小一四八一

七自倍七萬七千六百七十二 小二九六二
角無射羽仲呂
華夾鍾

十五損四百零四 小五四三二

一自倍八百零九 小八六四

二自倍一千六百一十八 小一七二八

三自倍三千二百三十六 小三四五六

四自倍六千四百七十二 小六九一三

五自倍一萬二千九百四十五 小三八二七

六自倍二萬五千八百九十 小七六五四

七自倍五萬一千七百八十一 小五三〇八
華無射

再八自倍一十萬三千五百六十二 小〇六一六
角仲呂

十六損二百六十九 小六九五四

一自倍五百三十九 小三九〇八

二自倍一千零七十八 小七八一六

三自倍二千一百五十七 小五六三二

四自倍四千三百一十五 小一二六四

太律卷七

五自倍八千六百三十 小二五二八

六自倍一萬七千二百六十 小五〇五六

七自倍三萬四千五百二十一 小〇一一二

八自倍六萬九千零四十二 小〇二二四
華仲呂

其法皆三損一自倍之

音之律數

宮

宮之黃鍾一十七萬七千一百四十七

宮之大呂十六萬五千八百八十八

宮之太簇十五萬七千四百六十四	三
宮之夾鍾十四萬七千四百五十六	十
宮之姑洗十三萬九千九百六十八	五
宮之仲呂十三萬一千零七十二	十二
宮之蕤賓十二萬四千四百一十六	七
宮之林鍾十一萬八千零九十六	二
宮之夷則十一萬五千八百八十八	九
宮之南呂十萬四千九百七十六	四
宮之無射九萬八千三百零四	十一

宮之應鍾九萬三千三百一十二	六
商	
商之黃鍾十五萬七千四百六十四	合宮太 一
商之大呂十四萬七千四百五十六	八
商之太簇十三萬九千九百六十八	合宮姑 三
商之夾鍾十三萬一千零七十二	十
商之姑洗十二萬四千四百一十六	合宮蕤 五
商之仲呂十一萬六千五百零八	小四四三二 十二
商之蕤賓十一萬零五百九十二	變爲益 七

商之林鍾十萬四千九百七十六	合宮南 二
商之夷則九萬八千三百零四	九
商之南呂九萬三千三百一十二	合宮應 四
商之無射八萬七千三百八十一	小三三二四 十一
商之應鍾八萬二千九百四十四	合角南及宮 六
角	
角之黃鍾十三萬九千九百六十八	合宮姑 一
角之大呂十三萬一千零六十九	小三三二四 八
角之太簇十二萬四千四百一十六	合宮蕤 七

角之夾鍾一十一萬六千五百零六	小〇七三 五
角之姑洗十一萬零五百九十二	合宮夷 五
角之仲呂一十萬三千五百六十	零 小九五三九 十二
角之蕤賓九萬八千三百零二	七
角之林鍾九萬三千三百一十二	合宮應 二
角之夷則八萬七千三百七十九	小五五四九 九
角之南呂八萬二千九百四十四	合商應爲宮 四
角之無射七萬七千六百七十	零七 小一五四六 十一
角之應鍾七萬三千七百二十八	六

徵

徵之黃鍾十一萬八千零九十八 合宮林

徵之大呂一十一萬零五百九十二

徵之太簇一十萬零四千九百七十六 合宮南

徵之夾鍾九萬八千三百零四

徵之姑洗九萬三千二百一十二 合宮應

徵之仲呂八萬七千三百八十一 小三三三一

徵之蕤賓八萬二千九百四十四

徵之林鍾七萬八千七百三十二 為宮太半

徵之夷則七萬三千七百二十八 合宮夾半

徵之南呂六萬九千九百八十四 為宮姑半

徵之無射六萬五千五百三十六 合宮仲半

徵之應鍾六萬二千二百零八

羽

羽之黃十萬四千九百七十六 宮南

羽之大呂九萬八千三百零四

羽之太簇九萬三千三百一十二 宮應

羽之夾鍾八萬七千三百八十一 小三三三一

羽之姑洗八萬二千九百四十四 合商應及
宮大半 五

羽之仲呂七萬七千六百七十二 小二九六一 七

羽之蕤賓七萬三千七百二十八 合徵姑及
姑宮半 二

羽之林鍾六萬九千九百八十四 合徵姑及
姑宮半 九

羽之夷則六萬五千五百三十六

羽之南呂六萬二千二百零八 合徵應及
宮蕤半 四

羽之無射五萬八千二百五十四 小二二二一 十

羽之應鍾五萬五千二百九十六 合宮夷半
及華南 六

和華五音之和

和之黃鍾九萬三千三百一十二 合宮應

和之大呂八萬七千三百八十一 小三三三一

和之太簇八萬二千九百四十四 合商應及
宮大半 三

和之夾鍾七萬七千六百七十二 小二九六一 十

和之姑洗七萬三千七百二十八 合徵夷及
宮夾半 五

和之仲呂六萬九千零四十二 小〇四〇九

和之蕤賓六萬五千五百三十六

和之林鍾六萬二千二百零八 合徵應及
宮蕤半 二

和之夷則五萬八千二百五十四 小二二二一 九

和之南呂五萬五千二百九十六合羽應及 四

和之無射五萬一千七百八十一宮夷半 小五三〇七 十

和之應鍾四萬九千一百五十二 六

以上共七十二聲其變則二十七二十七者三九也

律之音數 每律七變具六十四聲

黃鍾之宮十七萬七千一百四十七 正平四出入遲疾也

半之八萬八千五百七十三五 正上四呂平四

半之四萬四千二百八十六七五 正去四呂上四

半之二萬二千一百四十三三七五 正入四呂去四

大律卷五

半之一萬一千零七十一六八七五 昌入四通

半之五千五百三十五八四三七五 通入四元去四

半之二千七百六十七九二八七五 元入四

大呂之宮十六萬五千八百八十八

半之八萬二千九百四十四

半之四萬一千四百七十二

半之二萬零七百三十六

半之一萬零三百六十八

半之五千一百八十四

半之二千五百九十二

太簇之宮十五萬七千四百六十四

半之七萬八千七百三十二

半之三萬九千三百六十六

半之一萬九千六百八十三

半之九千八百四十一五

半之四千九百二十零七五

半之二千四百六十零三七五

夾簇之宮十四萬七千四百五十六

大律卷五

十四

半之七萬三千七百二十八

半之三萬六千八百六十四

半之一萬八千四百三十二

半之九千二百一十六

半之四千六百零八

半之二千三百零四

姑洗之宮十三萬九千九百六十八

半之六萬九千九百八十四

半之三萬四千九百九十二

半之一萬七千四百九十六

半之八千七百四十八

半之四千三百七十四

半之二千一百八十七

仲呂之宮十二萬一千零七十二

半之六萬五千五百三十六

半之三萬二千七百六十八

半之一萬六千三百八十四

半之八千一百九十二

大律卷七

五

半之四千零九十六

半之二千零四十八

蕤賓之宮十一萬四千四百一十六

半之六萬二千二百零八

半之三萬一千一百零四

半之一萬五千五百五十二

半之七千七百七十六

半之三千八百八十八

半之一千九百四十四

林鍾之宮十一萬七千一百四十七

半之五萬八千五百七十三

半之二萬九千二百八十六

半之一萬四千六百四十三

半之七千二百二十一

半之三千六百六十

半之一千八百三十

夷則之宮十一萬零五百九十二

半之五萬二千二百九十六

大律卷七

六

半之二萬七千六百四十八

半之一萬三千八百二十四

半之六千九百一十二

半之三千四百五十六

半之一千七百二十八

南呂之宮十萬四千九百七十六

半之五萬二千四百八十八

半之二萬六千二百四十四

半之一萬三千一百二十二

半之六千五百六十一
半之三千二百八十零五
半之一千六百四十零二五
無射之宮九萬八三百零四
半之四萬九千一百五十二
半之二萬四千五百七十六
半之一萬二千二百八十八
半之六千一百四十四
半之三千零七十二

太律卷七

十七

半之一千五百二十六
應鍾之宮九萬三千三百一十二
半之四萬六千六百五十六
半之二萬三千三百二十八
半之一萬一千六百六十四
半之五千八百三十二
半之二千九百一十六
半之一千四百五十八
商

黃鍾之商十五萬七千四百六十四 同宮大
半之七萬八千七百三十二
半之三萬九千三百六十六
半之一萬九千六百八十三
半之九千八百四十一五
半之四千九百二十零七五
半之二千四百六十零三七五
大呂之商十四萬七千四百五十六 同宮夾
太簇之商十三萬九千九百六十八 同宮姑

六律卷八

十八

夾鍾之商十三萬一千零七十二
半之六萬五千五百三十六
半之三萬二千七百六十八
半之一萬六千三百八十四
半之八千一百九十二
半之四千零九十六
半之二千零四十八
姑洗之商十二萬四千四百一十六 同宮蕤
仲呂呂之商十一萬六千五百零七零四 世名林變

半之五萬八千二百五十三五二
半之二萬九千一百二十六七六
半之一萬四千五百六十三三八
半之七千二百八十一六九
半之三千六百四十零八四五
半之一千八百二十零四二二五
獬廌之商十一萬零五百九十二
半之五萬五千二百九十六
半之一萬七千六百四十八

半之一萬三千八百二十四
半之六千九百一十二
半之三千四百五十六
半之一千七百二十八
林鍾之商十萬四千九百七十六
夷則之商九萬八千三百零四
半之四萬九千一百五十二
半之二萬四千五百七十六
半之一萬二千二百八十八

六律卷之六

九

半之六千一百四十四
半之三千零七十二
半之一千五百三十六
南呂之商九萬三千三百一十二
無射之商八萬七千三百八十一
半之四萬三千六百九十零六二
半之二萬一千八百四十五三一
半之一萬零九百二十二六五五
半之五千四百六十一三二七五

同宮應

小二四
世名黃變半

半之二千七百三十零六六三七五
半之一千三百六十五三三八七五
應鍾之商八萬二千九百四十四
半之四萬一千四百七十二
半之二萬零七百三十六
半之一萬零三百六十三
半之五千一百八十四
半之二千五百九十二
半之一千二百九十六

同宮大半及角南
加半折為六百四十八

角

黃鍾之角十三萬九千九百六十八 同宮姑

大呂之角十三萬一千零六十九 小三三二四

半之六萬五千五百三十四 小六六六二

半之三萬二千七百六十七 小三三三一

半之一萬六千三百八十三 小六六六五

半之八千一百九十一 小八三三二

半之四千零九十五 小九一六六

半之二千零四十七 小九五八三

太簇之角十二萬四千四百二十六 合宮蕤

夾鍾之角十一萬六千五百零六 小零七三二

半之五萬八千二百五十三 小零三六六

半之二萬九千一百二十六 小五一八三

半之一萬四千五百六十三 小二五九一

半之七千二百八十一 小六二九五

半之三千六百四十零 小八一四七

半之一千八百二十零 小四零七三

姑洗之角一十一萬零五百九十二 合宮夷

仲呂之角一十萬零三千五百六十零 小九五三九

半之五萬一千七百八十零 小四七六九

半之二萬五千八百九十零 小二三八四

半之一萬二千九百四十五 小一一九二

半之六千四百七十二 小五五九六

半之三千二百三十六 小二七九八

半之一千六百一十八 小一三九九

蕤賓之角九萬八千三百零二

半之四萬九千一百五十一

半之二萬四千五百七十五 小五

半之一萬二千二百八十七 小七五

半之六千一百四十三 小八七五

半之三千零七十一 小九三七五

半之一千五百三十五 小九六八七

林鍾之角九萬三千三百一十二 合宮應

夷則之角八萬七千三百七十九 小五五四九

半之四萬三千六百八十九 小七七七四

半之二萬一千八百四十四 小八八八七

半之一萬零九百二十二 小四四四三

半之五千四百六十一 小二二二一

半之二千七百三十零 小六一一零

半之一千三百六十五 小三零五五

南呂之角八萬二千九百四十四 合商應爲宮大半

無射之角七萬七千六百七十零七 小一五四六

半之三萬八千八百三十五 小三五七七

半之一萬九千四百一十七 小六七八八

半之九千七百零八 小八三九四

太律卷七

半之四千八百五十四 小四一九七

半之二千四百二十七 小二零九八

半之一千二百一十三 小六零四九

應鍾之角七萬三千七百二十八

半之三萬六千八百六十四

半之一萬八千四百三十二

半之九千二百一十六

半之四千六百零八

半之二千三百零四

半之一千一百五十二

徵

黃鍾之徵一十一萬八千零九十八 合宮林

大呂之徵一十一萬零五百九十二

半之五萬五千二百九十六

半之二萬七千六百四十八

半之一萬三千八百二十四

半之六千九百一十二

半之三千四百五十六

太律卷七

半之一千七百二十八

太簇之徵一十萬零四千九百七十六 合宮南

夾鍾之徵九萬八千三百零四

半之四萬九千一百五十二

半之二萬四千五百七十六

半之一萬二千二百八十八

半之六千一百四十四

半之三千零七十二

半之一千五百三十六

姑洗之徵九萬三千二百一十二	<small>合宮應</small>
仲呂之徵八萬七千三百八十一	<small>小三三三一</small>
半之四萬三千六百九十零	<small>小六六六五</small>
半之二萬一千八百四十五	<small>小三三三二</small>
半之一萬零九百二十二	<small>小六六六六</small>
半之五千四百六十一	<small>小三三三三</small>
半之二千七百三十零	<small>小六六六六</small>
半之一千三百六十五	<small>小三三三三</small>
蕤賓之徵八萬二千九百四十四	

太律卷七

主

半之四萬一千四百七十二	
半之二萬零七百三十六	
半之一萬零三百六十八	
半之五千一百八十四	
半之二千五百九十二	
半之一千二百九十六	
林鍾之徵七萬八千七百三十二	<small>為宮大半</small>
夷則之徵七萬三千七百二十八	<small>合宮夾半</small>
南呂之徵六萬九千九百八十四	<small>為公姑半</small>

無射之徵六萬五千五百三十六	<small>合宮仲半</small>
應鍾之徵六萬二千二百零八	
半之三萬一千一百零四	
半之一萬五千五百五十二	
半之七千七百七十六	
半之三千八百八十八	
半之一千九百四十四	
半之九百七十二	
羽	

太呂卷八

主

黃鍾之羽一十萬零四千九百七十六	<small>宮南</small>
大呂之羽九萬八千三百零四	
半之四萬九千一百五十二	
半之二萬四千五百七十六	
半之一萬二千二百八十八	
半之六千一百四十四	
半之三千零七十二	
半之一千五百三十六	
太簇之羽九萬三千三百一十二	<small>宮應</small>

夾鍾之羽八萬七千三百八十一 小三三三一

半之四萬三千六百九十零 小六六六五

半之二萬一千八百四十五 小三三三二

半之一萬零九百二十二 小六六六六

半之五萬四千六百一十三 小三三三二

半之二萬七千二百零六 小六六六五

半之一萬三千六百五十三 小三三三二

姑洗之羽八萬二千九百四十四 合商應及宮大半

仲呂之羽七萬七千六百七十二 小二九六一

太律卷七

三七

半之三萬八千八百三十六 小一四八零

半之一萬九千四百一十八 小零七四零

半之九千七百零九 小零三七零

半之四千八百五十四 小五一八五

半之二千四百二十七 小二五九二

半之一千二百一十三 小六二九六

蕤賓之羽七萬三千七百二十八

半之三萬六千八百六十四

半之一萬八千四百三十二

半之九千二百一十六

半之四千六百零八

半之二千三百零四

半之一千一百五十二

林鍾之羽六萬九千九百八十四 合徵姑及宮姑半

夷則之羽六萬五千五百三十六

半之三萬二千七百六十八

半之一萬六千三百八十四

半之八千一百九十二

太呂卷七

三八

半之四千零九十六

半之二千零四十八

半之一千零二十四

南呂之羽六萬二千二百零八 合徵應及宮蕤半

無射之羽五萬八千二百五十四 小二二二一

半之二萬九千一百二十七 小一一一零

半之一萬四千五百六十三 小五五五五

半之七千二百八十一 小七七七七

半之三千六百四十零 小八八八八

半之二千八百二十零 小四四四四

半之九百一十零 小二二二二

應鍾之羽五萬五千二百九十六 合宮夷半及蕤南

半之二萬七千六百四十八

半之二萬三千八百二十四

半之六千九百一十二

半之三千四百五十六

半之一千七百二十八

半之八百六十四

大呂

三九

大呂

三九

和華

黃鍾之和九萬三千三百一十二 合宮應

大呂之和八萬七千三百八十一 小三三三三

半之四萬三千六百九十零 小六六六五

半之二萬一千八百四十五 小三三三二

半之一萬零九百二十二 小六六六六

半之五千四百六十一 小三三三三

半之二千七百三十零 小六六六六

半之一千三百六十五 小三三三三

太簇之和八萬二千九百四十四 合商應及宮大半

夾鍾之和七萬七千六百七十二 小二九六一

半之三萬八千八百三十六 小一四八零

半之一萬九千四百一十八 小零七四零

半之九千七百零九 小零三七零

半之四千八百五十四 小五一八五

半之二千四百二十七 小二五九二

半之一千二百一十三 小六二九六

姑洗之和七萬三千七百二十八 合徵夷及宮夾

大呂

三九

仲呂之和六萬九千零四十二 小零四零九

半之三萬四千五百二十一 小零二零四

半之一萬七千二百六十零 小五一零一

半之八千六百三十零 小二五五一

半之四千三百一十五 小一二七五

半之二千一百五十七 小五六三七

半之一千零七十八 小七八一八

蕤賓之和六萬五千五百三十六

半之三萬二千七百六十八

半之一萬六千三百八十四

半之八千一百九十二

半之四千零九十六

半之二千零四十八

半之一千零二十四

林鍾之和六萬二千二百零八 合徵及宮雜半

夷則之和五萬八千二百五十四 小二二二二

半之二萬九千一百二十七 小一一一零

半之一萬四千五百六十三 小五五五五

半之七千二百八十一 小七七七七

半之三千六百四十零 小八八八八

半之一千八百二十零 小四四四四

半之九百一十零 小二二二二

南呂之和五萬五千二百九十六 合羽應及宮夷半

無射之和五萬一千七百八十一 小五三零七

半之二萬五千八百九十零 小七六五六

半之一萬二千九百四十五 小三八二六

半之六千四百七十二 小六九一三

半之三千二百三十六 小三四五六

半之一千六百一十八 小一七二八

半之八百零九 小零八六四

應鍾之和四萬九千一百五十二

半之二萬四千五百七十六

半之一萬二千二百八十八

半之六千一百四十四

半之三千零七十二

半之一千五百三十六

半之七百六十八

太律卷之八

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律問

標問

問聲聲也氣也律管也形也今太律以十二律之字爲聲何也曰樂之不明正由十二律之不明也周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲明說陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾此正立爲聲之母也下接皆文之以宮商

太律卷八

徵羽此正立爲音之母也自伶州鳩以名義解之

固章昭諸儒皆相承爲說卽樂家亦以爲管之名號矣故求律者惟管黍金石是求不復考聲詩人惟四聲八病是拘不復求律數千年來言律自律聲自聲悟四聲者不知何用立二百六韻者不知誰屬雖以牙舌唇齒喉附會七音之繆而三十六母一十六攝內外四等二百六十四唱和皆旁出無倫無所統約非真知聲律故自立說實欲明不能明也夫聲音之說如上所臚列不啻詳矣古人止言五聲爲宮商角

徵羽五字言十二律爲黃鍾大呂夾鍾等字豈漫無當哉聖人制律考聲與畫卦演疇同一妙用操術雖簡必有以總陰陽之會而神旁通曲貫之用者特後世失其傳也今余太律以宮商角徵羽別出華華爲音母卽淮南所謂和也一一從其類以叶之韻無一不括以黃大太夾等字爲聲母一一從其類以切之聲無一不統四聲合矣四等歸矣重者刪之離者併之缺者補之橫豎曲直截然整齊以聲求律以律求聲呼之而自應不約而自會此豈出於人爲試觀

太律卷八

大太一十七字盡括諸母不多不少有應有約

人不徒用以名律實用以取聲昭昭矣由此以觀陰陽六氣之變與造化訴合聖人復起不易言言矣問曰何以知宮商角徵羽之主大小也曰得之於日竅之克訕也聊以專者爲辨以五音本字呼之則分位不同難以取準今擇同運同律同比同規同衡者易之尤明如公字乃夾鍾宮之人運居規之第三於四位爲中也爲疾爲清爲平則商用光角用戈華用灰徵借用乖內運羽用孤呼公聲其唇合其輔克如

滿合如受桃呼光聲其唇合其輔平如平合如受李
視公爲約呼戈聲其唇合其頰合其輔通齒如滿吞
如受杏灰聲同狀視戈爲約呼非聲其頰合其輔削
如平吞如受棗視非爲約呼孤聲其唇合其輔唇如
啞如受棗核視孤爲約不動其舌而口漸約大小不
旣辨乎

問曰何以知黃大太等字之主長短也曰得之於舌
之動靜也聊以直者爲辨以十二律本字呼之則分
位不同難以取準今擇其同韻同音同韻同規同

太律卷八

者易之尤明如烘字乃入運宮之黃居規之第

四位爲中也爲疾爲清爲平黃用烘大用東太用通

夾用公姑

姑當讀作
枯下同

用空仲用中蕤用春林用龍夷

夷尼古通用夷
當讀作尼下同

南用饒射應用翁賓用烹無用風則

用宗簇用忽洗用松鍾與中同用呂與龍同用呼烘

聲氣自膾中出喉達唇舌靜而正氣長而大貫十五

聲而爲之首尾聲中黃律中黃鍾聲之中律之長也

呼東聲舌平偃舌頭點牙出聲視烘爲進聲中大律

中大呂呼通聲舌平偃舌頭點齦交出聲視東爲進

聲中太律中大簇呼公聲舌平舌面輕點齦根出聲

四位宮視通爲進聲中夾律中夾鍾呼空聲舌平舌

面輕點大坎出聲四位寧視公爲進聲中姑姑當讀
作枯

律中姑洗呼中聲舌中正舌面點外腭出聲視空爲

進聲中中律中中呂呼春聲舌仰卷舌尖點中腭出

聲視中爲進聲中蕤律中蕤賓呼龍聲舌仰卷舌外

端點腭中出聲視蕤爲進聲中林律中林鍾呼饒聲

舌縮仰舌腹促腭內出聲視龍爲進聲中夷律中夷

則南同之呼翁聲舌縮仰舌本促玄雍出聲視饒

太律卷八

進聲中射律中無射應同之按黃聲出唇分大

齒分銅人云唇至齒九分正黃鍾至太呂之數又銅

人云齒後去會厭會厭在
喉上深三寸五分合前九分共

四寸四分正黃鍾至應鍾之數自唇至膾中深九寸

正黃鍾全律之數其長短不旣辨乎黃至大在律爲

疎在口亦疎夷南射應在律密在口亦密姑中在律

爲中在口亦中訢合如是古人寧無意耶唇重爲賓

中蕤賓之清唇輕爲無中無射之清在牙唇之間出

聲險波舌重爲則中夷則之清舌中爲簇中太簇之

清舌輕爲洗中姑洗之清在牙舌之間出聲迫作五聲清越附於陽律卽子聲之用仲呂林鍾爲陰律之中林別出呂聲中別出鍾聲呂附中附大附南皆陰之陽鍾附夾附林附應皆陰之陰黃爲中聲以鍾附之古人豈無分別耶以象求之黃大根也大夾姑仲蕤林幹也南尼射應杪也賓無則簇洗枝也陽律節也陰律簡也根厚而大故黃大聲重枝氣在根側出於節故賓無則簇洗其分在黃大之間而側附於陽也杪銳而促有氣未舒故尼南同位射應同位有

太律卷八

五

之氣而聲惟二也然觀無在射上則無射律實用聲夷則律實用則聲以代之於南應二聲不相混矣若夫黃者元氣也由根達杪由中達外皆黃之一息應者黃之竟出諸氣之杪當中氣之端餘響皆受之以其餘叶故爲應聲是黃應者又聲律中之精粹者也問宮商角徵羽主大小矣復有四規之大小何哉曰六氣匡廓也四規者匡廓中氣之翕闢也正規者本氣之最大一動而約半爲昌規再動而約半爲通規

再動而約半爲元規四規以衡爲則口之克訕應之如商之大呂其四規單顛端○也單顛端○皆舌點前齒但單則張口點齒顛則解口點齒端則合口點齒○則撮口點齒相次而翕以成四規音皆諧叶此自然之數也餘可類推

問四衡之於十二律其長短之辨又何如曰十二律部位也四衡者部位中氣之進退也平衡者本息之最長一呼而退半爲上規再呼而退半爲去規再呼而退半爲入規四衡以規爲則氣之伸縮應之如

太律卷八

六

呂商之太規其四衡單亶亶○也單亶亶○皆呼其分位在齒但單則舌重氣自臆中達齒亶則舌少重氣自喉達齒亶則舌少輕氣自舌腹達齒○則舌輕氣自舌面達齒相次而退以成四衡韻皆諧叶此亦自然之節也餘可類推

問曰何以知四規之大小四衡之長短曰謹候其氣於冬至清寒之日日出回東窓靜卧一照聲局調息呼之氣見面上各有所別先辨四規正規氣大而散昌規氣約半通規氣復約半元規氣復約半元氣

細而聚其大小又因六氣有辨再就各規呼四衡之聲平衡氣長上衡氣減半去衡氣復減半入衡氣復減半其長短又因各律有辨十二律正聲氣皆直出側聲氣皆側出此其辨也若候之於空洞明暗清濁等韻類而見之應聲可得大小長短之數若候之於大谷遠近遲疾等變類而見之空響可以得大小長短之節縱橫分合無往不酬此音聲之自然也

問音用五今太律有六何也曰天有陰陽地有剛柔陰陽剛柔各有中是為六也六合六虛皆六以立

太律卷八

七

也五味者鹹苦酸辛甘中則有淡矣五色者青黃白黑中則有玄矣五臟者心肝脾肺腎中則有心胞絡矣五行者水火木金土中則有動物矣則宮商角徵羽之中實有華之一音矣

問既有華音古人何為不列音為六但名為五耶曰音之有和如風之於空無所不有無跡可握如舉車之一音而稱昌○鳴抽之五音具矣舉稱昌○鳴抽之五音而車音自和矣淡離為五味五味形而淡隱玄離為五色五色形而玄藏方其無五味也可以淡

名但有一味則淡已離不可以淡名方其無五色也可以玄名但有一色則玄已離不可以玄名也此古人但名五音而已矣

問華音無成名矣豈無專屬耶曰附於角也六合紐上下以為中而交易其精人紐首腹以中而交禪其精故五味以酸為中淡附之五色以青為中玄附之五藏以肝為中胞絡附之五行以木為中動物用之則五音以角為中華實附之矣華嚴以茶沙迦附阿多波指南經世合果假為一是角與華併人不屬

太律卷八

八

所從來矣然則古人度曲華角同用可知矣問華亦有數耶曰其數四十三在律與應鍾相當亦具二轉四規四衡計一千零二十四聲各當本位每一為五之和有聲有形非茫無可據者也

問應鍾何為與華音相當耶曰律生第六為應鍾計音生第六為華音音律皆以九生故其數相當也音主大小其有和也如杯水振波收於中央律主長短其有應也如樹抽杪出於中端中央與中端位相交伶州鳩所謂聲應相保曰和是也如呼宮之稱聲其

應膺合稱與膺其和車是音又諧叶也應者聲之應也應律有時不當五音之數應聲則無聲無也和者音之和也但有音卽有和如影之隨形也應爲疊爲轉爲抑爲揚以其有聲有形亦爲聲列以其爲疊爲轉爲抑爲揚又爲立均妙用夫音猶色也聲其質也和其明也應其光也色無光明則氣盡而將敗人無和應聲則氣奪而將死使樂無和應聲則索然無餘不可以爲樂古人雖不言必辨此矣和爲音之端應爲聲之委呼之

問華音爲和爲應是聲之神矣古人第云文之以聲不聞和應淮南雖於五音外指出和繆二音未明言其用自韋昭而下直名爲變宮變徵而儒者至五音則否二變主七音則兼二變以周七律爲證何去何從耶曰古樂直致聲皆依永依永者盡本音之情也盡本音之情者有應有和伶州鳩所謂聲應相保曰和是也舉一音而和音在其中矣此古人但立五音而足周有七律雖以七同七列昭其聲數觀各舉上下二宮是二宮互用七聲若一均仍是五聲是周

初尚不出和聲也和之出其起於新聲變而爲曼聲乎和在本音第爲永也別出則爲曼矣淮南子曰角生應鍾比於正音爲和是別應聲於五音也必以爲和是明和音爲正音之用也於應鍾生蕤賓爲不比正音爲謬不惟詭於五音於曼聲無當矣詳淮南此論就周七律之黃鍾一均而言也分別如此則當時一均已用七聲矣和聲第用以寫曼聲繆聲或止於徵之應聲一用之必非漫然者自後世以和爲變宮繆爲變徵與五音同列故開元詩譜直以二變列

音間不用於曼於應是爲五音之實矣夫曼聲非也然在周秦間猶是隨音出和隨聲出應尚可以應鍾律裁之今世詞曲一聲數疊不止於曼卽七律不能得之樂家不復解此矣夫樂自漢浸失古意據淮南之言是已失太簇一均猶能別正比和繆尚不失爲知音自韋昭而後名之以變且曰羽宮相去遠故近宮收一聲比宮少高名曰變宮角徵相去遠故近徵收一聲比徵少下名曰變徵是均中不必有和音但從法生也總之自漢以下惟以義理解律不復知

聲故任意去取主五聲者於本具之和聲去之三七聲者又并無用之繆聲參之樂幾何而不壞哉

問今鍾琴以倍半為應何也曰倍半者同聲也同聲而揚其應也非應聲也同者或數相當或以倍從半或以半從倍或至數倍皆同氣也如水之濟水也同聲相從其應雖揚不可以應名也若夫應者和也數不與本音同為本音之起還為本音之盡如五味相調得淡以為和也應聲於律為應鍾於音為和如主七聲則變宮者是也鄭譯見編鍾有八於七聲也

更立一聲以為應其所加不過宮之同聲耳焉
語此哉近世管色加黃清一聲皆緣於譯了不知有和應之妙用矣和與應同數正黃與宮太與商同數等也

問角包華音固矣律以宮商角徵羽為次生數又以宮徵商羽角為次何也曰坤宮一居北乾商二居南離徵三居東坎羽四居西震巽角列象於東北西南而紐結以當上中為陰陽之首良兌列象於東南西北相依於南北為陰陽之從此昆侖六合内外之辨

天地之定位也宮商角徵羽為次者紀數之大小乃經緯交而為次也先宮商者由北而南以為經河圖之一二也次角者中也河圖之五也次徵羽者由東而西以為緯河圖之三四也角五輒得居中者河圖五在一二三四之中以角居一二下三四上者經緯之中象之中也即以數紀之無不昭合合宮一羽四為五宮八十一羽四十八共一百二十九半之為六十四餘四十五釐分之四分五釐角之六十四直當其半不足者四十五釐分之四分五釐徵三合

為五徵五十四商七十二共一百二十六半之為十三角之六十四直當其半而餘四十五釐分之九於一四不足於三二有餘此其所以為中也洪範以水火木金土為次者乃由微以及著由緯以及經與此不同而其實一也宮徵商羽角為次者就六合内外之中較量以紀多寡之數損益相生者法之生也非氣之生也何以明之宮居一其數多商二角三徵四羽五數當漸少而數之分又參兩不齊今約宮之數以較商角徵羽以宮視徵多三分之一以徵視商

商又多徵四分之一以商視羽商多三分之一以羽視角角又多羽三分之一較而量之宮商角徵羽多寡之數觀矣指南鍼根必枕地杪必定南可見北氣之盛而南氣之殺卽南北可以知東西之漸殺若中居南北之中較南爲饒居東西之中較東爲乏以經中之饒合緯中之乏比而度之中數正當南北之下東西之上此亦宮商角徵羽大小之辨也終不敢以三分損益之數爲生氣者此昆侖六合之數自太極肇判合下卽是非有彼此相生之跡也然其象則

旋由北東南西而中是陰生陽陽生陰還歸於陰之中也實音人以至理矣

問依四時五行又以角徵宮商羽爲次者何也曰此乃陰陽糾盤以出用也角華紐結爲首以居中央端向西北次東連徵南連商西連羽北連宮爲一條盤旋而居其所○靜也動而爲用角從中起化移中移位中移角於東東移徵於南南移商於西西移羽於北北移宮於中而末見西南○宮得居角徵下商羽上者以其中也靜則首居中央尾纏正北抱而不脫

動則首出正東尾纏中央以爲內守龍蛇之蟄藏也胎卵之化生也皆由此矣

問樂家以宮爲君商爲臣角爲民徵爲物羽爲事今以角爲首於斯義不倍乎曰君臣民物之次配大小之等而言也非形氣首尾之真也宮與角土與木皆得爲中各有所用古人所重尤在角木而後人不解也凡起宮者以經緯紀大小之次角得居中而實爲首也凡起角者以盤旋紀流行之用宮得居中而實爲尾也載觀八象義卦震處東北以爲百會離處

以爲目兌處東南以爲口乾處南爲首以統之巽西南以爲臍坎處西以爲畢九艮處西北以爲肚門坤處北爲腹以統之百會之氣與臍之氣相對相紐有如其樞與從震首出於巔巽顯而震隱也天極與四維俱見而南極隱人首與四肢俱用而臍輪縮也此華附角之妙用也文王之八象又何爲哉造化呈能則天迴而地旋陰陽遂相紐結震巽與以歸東移離於南移兌於西移乾於西北移坎於北而艮居東北坤居西南以處其位故震兌有相對之象坎離無

相背之情艮坤若居其界乾若居無事不知震巽是
紐結之先劫開龍漢體咸恒之象始構陰陽順而左
行坎離居南北之極乾至是居無爲之位艮隣而止
允望而說坤順爲守是大道之玄摹也易於震稱爲
帝出於巽稱爲齊非純白洩自乾元與聖躬同一精
粹烏覩構玄黃而並偕首出哉至若艮坤其德順止
其形堅厚其時緩遲帝息於中則爲藉爲履帝出於
極則爲後爲承爲守其位於帝有終焉之義是宮爲
角之用而角自爲首也十二時氣血所注子時胃

太律卷八

十五

時脾寅時肺卯時大腸辰時膽巳時肝午時心未
小腸申時膀胱酉時腎戌時三焦亥時胞絡此經緯
相交之次也素問於子易名爲膽於丑易名爲肝於
辰易名爲胃於巳易名爲脾是又歸其權於震巽其
知道乎或曰氣血所注以步其氣豈得以名義更之
曰素問所指臟腑之形則又自眞也何也繫膽而七
葉者脾也其形最大象坤今醫家指爲肝腎其中氣
象坎臚中六葉如華蓋者肺也比脾差小象乾心其
中氣象離心肺之間有胞絡象巽脾腎之間有肝象

震肝乃胃膜上如刀者是今醫家指爲脾素問於丑
與以肝名其形實脾於巳與以脾名其形實肝又自
不謬此千古之所獨秘者也靈樞曰厥陰少陽爲游
部又十二經厥陰少陽居表裏之中則肝膽之質輕
動游行實居於中非脾胃之比此又見角爲中氣之
一驗矣曰然則五行家以土爲寄王者何也曰木爲
乾元實已爲首土雖中守實非其正寄王者正見坤
之先迷後得也

輕重

太律卷八

十六

問韻鑑中有輕輕重重之分故古韻有東冬之別
別今合而一之得無無輕重之辨乎曰余之譜音辨
其體也如一身之中辨其孰爲首體孰爲腹體孰爲
手體孰爲足體固不論少壯肥瘠也東冬同音是卽
同體今以意重呼之而稱爲重以意輕呼之而稱爲
輕非然也若由東而次第重呼之重當不知有幾由
冬而次第輕呼之輕當不知有幾如蟻蠓此音混闢
之大亦有此音推蟻蠓以至混闢其間輕重相去誰
能定之但得其音之體不害其爲同也乃若音之輕

重亦有之如東董凍○旁有一音○○○○此疾而清爲輕彼遲而重爲重又如通統痛○旁有一音同統痛○此疾而清爲輕彼遲而濁爲重此真輕真重也問等韻四聲俱有全形今濁仄何爲借之清哉曰聲之必四有如四時陰陽皆具惟等韻布置未妙全濁俱無正仄故余歸其真於純清下而仍用之爲其近耳試觀指南中全濁上去入三聲皆呼如純清之去入無別也至邪與心比而邪之上去入皆呼如心之去入無別也曉與匣審與禪亦然傳習也久無慮

然然知音者必不欲相混也故周德清中原音韻平聲分陰陽於仄則否李士龍音義便考於羣定並從禪澄床匣數濁母下仄聲皆去之俗書韻略易通於溪羣透定等清濁相比者皆出兩平而以仄統之正謂此也濁雖借仄原有正仄第以濁平直下呼之亦自渾然全具仄聲清濁相配相近而實相別人特未易舉耳

問調音之法若何曰宮音卽以烘字順律求韻得烘東通公空中春籠鸞翁爲合口音爲吸爲內轉因求

其合口之對爲張口以合口音概之得○烘登東蒸通桓公○空蒸中升春梭龍能鸞○翁而張口音以得又卽開口以求開中之合爲解口音以開口音概之得○興登○蒸○桓兢○硯蒸稱升○梭陵能○膺而開之合音以得又卽開之合音求合之合爲撮口音仍以合之開音概之得烘胸東○通○公宮空穹中克春○龍龍鸞鸞翁邕而合之合音以得合四位呼之○興烘胸登○東○蒸○通○桓兢公宮○洞空穹蒸稱中克升○春○梭陵龍鸞能○鸞

本律卷八

○膺翁邕而內轉之四位音以得由是各從內轉規不動口竅一出一入求之以內轉音概之○亨興欣烘昏胸熏登○丁東敦○一順次叶之則外轉四位之音以得如調比音各從內外轉中分位一吸一呼一呼一吸平排調之如內轉一位○恒登○鑿騰桓○○○蒸○升承○梭○能○○皆張口呼之二位解口呼之三位合口呼之四位撮口呼之卽得外轉倣此如欲歸律連四聲歸之如○○○○荒恒○○○黃登等喀○大順律歸之卽得一出一入

一呼一吸一上一下一清一濁縱橫經緯與宮字相
呼音自諧叶是爲宮一雁之音凡同此音可以成調
同聲可以立韻此宮音之正也以此指示卽牛重馬
卒可以了會但聞音卽得終身不迷如等韻七音之
說試將他攝中炕香荒况蒿薑豪肴義虛哈孩呼胡
灰回等喉音與宮字諧叶否歟

問求聲之法若何曰音辨六千一百四十四除仄聲
相近者二千三百零四聲止三千八百四十正合卦
爻之大數也三千八百四十聲之中有字者止

八百八十五無字者一千九百五十五是無字

且過半也今鄉談俗語夷譯歌喉日用之日不察之
第云方言而已不知此皆天地正音各有位次無一
可遺今立定聲局凡有字者盡爲填入無字者用切
貫約翻四法求之切法取律中清濁二十五字爲母
有母有韻者用切法疾聲用疾母遲聲用遲母正韻
切正字昌韻切昌字通韻切通字元韻切元字有韻
無母者用翻法遲下就疾母翻取其遲疾下就遲母
翻取其疾也至入聲有母無韻者用貫法就平上去

貫其聲疾聲用平遲聲用上去以別之若無平上去
入者用約法就正昌通元約其音洗外二音無可取
者卽用洗徐二字爲母加一外字入韻及之無韻者
不過數十聲當明註之如是則聲音全備雖九夷五
土之談歌喉宛轉之變一切過耳之音盡可以譜之
矣

問無字之聲可以法譜之乎曰音辨六千一百四十
有四除仄聲相近者二千三百零四可以借用之餘
止三千八百四十也中有字者一千八百八十五

字者一千九百五十五此無字之音皆在人

若五土之鄉談九夷之通譯與夫聲歌之絕迭哀
皆出入用之第無字可譜耳不可謂非天地之正音
也夫中國同文而有鄉談不可从也若通譯衆遠所
先以彼聲息通彼風尚絕迭哀疊曲調所關古音有
辭無調弊止坐此是安可不明耶等韻經世於無字
者雖志以○口原無倫次今立定聲局無一重音漏
響是可按也考文之權實在 聖人余何敢僭茲竊
曹采琴譜減字合字之法按六音定格爲之每一聲

爲一字每一字必合局之或內或外聲之或遲或疾
四規何位四衡何列以其字於局顛翻之卽得雖九
夷五土之音歌喉宛轉之韻一切過耳之聲可以譜
之

外宮省從宀	內宮省從口
外商省從商	內商省從奇
外角省從角	內角省從弓
外徵省從彳	內徵省從圭
外羽省從羽列右	內羽省從羽列左

外華省從半	內華省從半
疾黃省從廿	遲黃省從田
疾大仍从大	遲大省从人
疾太仍从太	遲太省从丌
疾夾省从从	遲夾省从夾
疾姑省从女	遲姑省从古
疾仲省从中	遲仲省从亻
疾彘省从豸	遲彘省从生
疾林省从木	遲林省从木

疾夷南省从羊	遲夷南省从市
疾射應省从广	遲射應省从隹
疾賓省从宀	遲賓省从尸
疾無省从儿	遲無省从卅
疾則省从貝	遲則省从冫
疾簇省从方	遲簇省从矢
疾洗省从氵	遲洗省从先
疾○从○	遲○不用
平省从干	上仍从上

去省从厶	入仍从入
正規用一	昌規用二
通規用三	元規用四

問夷音尼姑音枯何所據耶曰夷古作尼其音與尼
同也按韻會齊大夫夷仲年集韻古作尼前地理志
越嶲江又高帝紀司馬尼定楚地師古曰古夷字
亦作尼漢藝文志公孫尼子尼與夷同是古夷有作
尼者則夷古亦音尼也姑古有音枯者韻會周禮壺
涿民掌除水蟲若欲殺其神則以牡槀午實象齒而

沈之注榆木名劉立曰沾杜音枯通作姑是沾枯古通作姑則姑音亦音枯也

問太律分江陽同入宮今江陽同填入商何也曰古韻江講絳與東董宋同音故列於首後世呼與陽養漾相同故正韻併之今填宮音从之者尊制也試觀三韻之諧聲皆東董送韻之遺旁自見世反以為叶可笑也

太律卷八

太律卷之九

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律正

黃鍾之宮正

與三寸九分五參

音律相交具六十聲律以黃鍾為長音以宮為長不可易也候氣者以冬至候黃鍾以黃鍾即宮也然觀月令十二月音律所中仲冬律中黃鍾音中羽則仲冬固有黃鍾而非黃鍾之宮也季夏言律中蕤賓中徵又言律中黃鍾之宮是自有黃鍾之宮也

太律卷八

又曰次制十二篇黃鍾之宮皆可以生之又曰之宮律呂之本又曰黃鍾之宮音之本也周禮皋氏為量亦曰聲中黃鍾之宮言黃鍾必不脫之宮二字是此一聲也為律之本是為元聲居數之中是為中聲以當夏季是為中氣不可以黃鍾獨名之也漢志於度量衡云本起於黃鍾之篇黃鍾之長黃鍾之重皆遺之宮二字故后世相承直以黃鍾當宮林鍾當徵太簇當商南呂當羽姑洗當角只用十二律不知有文聲之六十律矣只知黃鍾九寸不知黃鍾之宮

三寸九分五矣只知九寸八十一分可以生十二律不知三寸九分五可以生十二律矣此不可不參也

三寸九分五正

音律相生之數由來久矣世多執黃鍾九寸以格呂覽之三寸九分今詳呂覽曰斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮而乃五字之誤也古篆五作𠂔而作𠂔形正相似三寸九分五當爲句與律書八寸十分一同法也下接吹之以爲黃鍾之宮文義自順若以分字爲句下接而吹之以爲黃鍾之

太律卷九

人不爲是累句也三寸九分五者律寸用九

十七併五爲三十二倍之爲六十四詳其數於音角數於律爲宮之姑洗數其吹曰含少含少二合音好以聲局求之爲黃鍾角之上角黃鍾正當宮姑洗聲與數脗合不謬也其以黃鍾角爲黃鍾宮者乃移中易位之用醫家子膽丑肝辰胃巳脾之例余說已詳矣三寸九寸五其長也橫亦如之斷兩節間當是斷根節之前際前際其形近圓乃得此聲下十二簞則以此爲法母而生也觀下文次制十二簞自見至

於爲十二簞則圓舒爲長好音出爲九寸之簞矣今可取而驗也

律實正

管子記宮聲八十一及商角徵羽之數併不言圍徑長短分寸毫釐之用舉全數也實數也律書生鍾分以子一爲一分至亥爲十七萬七千一百四十七分分分數也非分寸也復不言圍徑長短及分寸毫釐之數舉實數也圓數也至黃鍾生十二律乃曰置而九三之以爲法實如法得長一寸九得九

太律卷九

黃鍾之律詳寸數中具有積實非言長短而

數也其用亦有圓也以此觀之但得實數不差卽九九損益之正取緩聲以應中聲可也卽以正數引而高之取硯聲以應天縮而下之取肆聲以應地可也卽侈大其上取笮聲以應東弁合其下取鬱聲以應西展而爲薄取甄聲以應南實而爲厚取石聲以應北可也卽凸而爲陂取散聲以應東北虛而爲險取歛聲以應西南疎而爲達取羸聲以應東南密而爲微取醵聲以應西北規而爲圓取回衍之聲以應

陰陽之和無不可者周禮典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量今觀鍾磬銑鼓塤箎琴瑟之形與聲其數不失其形固不一也後世惟守黃鐘長九寸圍九分之說以圍之九方分誤爲圍長九分遂執徑一圍三之法而於積實之數皆不相合誤矣又執月令章句大小圍徑無增減之說如李文利等纔得呂覽三寸九分四字與成說相戰殆不知其解也

數用九正

九之用大矣一生二二生三三生萬物古有成言九卽三三卽二二卽一百千萬億皆一則皆九也何以明之有一則有二以爲對列一則爲一者兩顯一則爲一爲二合一二則爲三是一具三三各具三是爲九分之則一爲陽二爲陰卽三爲陽六爲陰奇偶之分也合之則三爲陽二爲陰卽九爲陽六爲陰陽以包陰也故策用九六數倚參兩也三分損一者正分三爲一二分九爲三六也三分益一者法也卽損

一而倍其用非以損對益別有四之用也百千萬億雖以十見實然就十數以陰陽紀之自一至九爲九自二至十亦爲九其實九也九者究也乾元用九洛書列九九天九地九州皆是用九則律之置一而九三之以爲法者是以三造九亦用九也生數用九則長短數圍徑數亦應用九夫黃鍾律長九寸者是直主九分寸全舉之以見大數圍九分者亦主九分寸據實以見分數無兩也以九九累之當是七百二十七九分與生數三而九同法原無差別若以十

法當是九百分漢志八百一十分是以九爲實之以十多八十一分其審度嘉量權衡諸法皆緣此立說非古之遺也蔡氏以生數分爲均十爲九圍徑分爲卽十取九二法不同則又遷就以依漢志古法不如是之抵牾也夫數之用九從陽也卽以法求之當用九不用十何以明之九聲數當倍半者皆同聲也若以十起數不用損益法則一二四八與三六五十皆倍數無以別聲氣之微故用九以六八起數而生六十聲相生之用至於十六十六倍半之用只二

十四變而生六十聲猶易二十八變而成六十四卦也黃半不用者何黃鍾以奇九起數爲十七萬七千四百一十七奇之數衍至無窮必不可分不可分故不當其用惟黃鍾應聲自用之是黃鍾之尊原不可役也他律由損益生數皆可分故用其半與黃鍾自別也

倍半正

律有倍半以明應也傳曰三倍黃鍾大如雷霆三黃鍾細如蚊蚋上下聲同是其眞性觀之於

六律卷九

亦

之數不當其半必不得應易稱同聲相應自也常考天子宮架所懸特鍾十二編鍾一十二特亦十二通典曰鳧氏爲鍾以律計自倍半以子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半是特鍾特磬正聲也編鍾編磬子聲也半也然古人不但以取應亦以成調蓋黃林太南姑應蕤大八均中有五聲當律之半數者是也具四十調之用矣宮之十二律倍半二十有四自仲呂所生十二律亦倍半二十有四卽再生十二律亦倍半二十有四自然之次

也宮之十二律所文者止六十聲故除黃半不用用一十九聲並仲呂所生四聲共二十四聲而止豈聲止此不行哉若商角徵羽之四十八律亦各律以五聲其倍半之用流行不已將有不止於三百六十者又豈止於仲呂所生之二十四聲哉倍半之聲可以應本律亦可以備旋宮之五聲律與聲同數也黃鍾宮半聲不可以用旋宮亦可以應本宮則黃之編鍾編磬非懸而不用者也杜佑以仲呂及生黃鍾復仲呂皆半之以爲子聲之律是倍半又有

六律卷九

北

必有所自季通謂聲止於二十八黃鍾不用不過得宮之屬也不可以槩商角徵羽也

音調正

國語曰大不踰宮細不過羽又曰宮音之主也第以及羽後世調聲者亦知宮商宜下徵羽宜高亦知旋宮中有律宜高及下宜下及高者則用二十八聲以和之而調法生矣然不知古樂有三用一主音如黃帝清角舜徵招角招師曠清徵清商後世引商刻羽雜以流徵則新聲也一主律如大司樂大司樂奏黃

鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌
函鍾奏夷則歌中呂奏無射歌夾鍾每律自具五聲
各自爲宮不相假借惟其數則有同者是六十調之
祖也中間原無二變聲一大合樂則音律並用如周
禮圜丘之樂以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗
爲羽方澤之樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂
爲羽宗廟之樂黃鍾爲宮大呂爲角大簇爲徵應鍾
爲羽則是各律只用一音不雜餘音五律並用五
在其中矣與主律大相迥別內不用商者聲

太律卷九

禮言商者五帝之遺聲也商人識之故謂之
所尚猶亡國之社屋之意非五勝之說也此三用
周末以後有司失傳無人曉解今音聲全譜古法自
明矣後世相爭不明者只主律一節也若論主律立
調當是一均之中推一聲以始終之使五聲成文不
亂以一律領五調聲不出本均名不出本律第一均
五調一調五聲而足至仲呂反生五聲乃夷則夾鍾
無射中呂四均之正聲非變也新書雖不以二變立
調似有超於鄭譯張文收諸人然二變不去猶未爲

純其立調次第還仍其舊者耳以今考之實爲未當
如黃鍾宮調次無射商次夷則角次仲呂徵次夾鍾
羽其意不過謂黃鍾爲無射之商取黃變半起無射
均之商是爲無射商也黃鍾爲夷則之角取黃變半
起夷則均之角是爲夷則角耳今詳無射以黃起商
是有用其商與黃鍾別均豈相屬耶黃於無射臣也
以爲臣者還附爲君之次不相形耶商起黃鍾餘仍
彼均之聲於黃鍾均不相雜耶按月用律必按月
調以行月之均雜戊月之調於月氣寧相

太律卷九

金旂宮猶曰用者黃變半也餘均皆以正半
相通耶彼其言曰以孔氏正義定今詳孔氏十二
不過疏禮運旋宮之法備言六十聲也陽六宮之五
聲頗得其正然亦各均中所註之律與彼立調之次
不同也至陰六宮皆上益生徵非五聲相生之法止
用十二律爲聲又有凌奪之嫌本不足取也蔡氏以
此取證何不深察耶推原其故亦由工師見聲律同
數偶取簡便以律註聲后遂認律爲聲了不知聲律
有相同之數無相溷之理夫以律註聲則旋宮當用

二十八聲必不能得於十二律之內矣出於十二律內者必巧立之名矣為變為半皆後儒私創之名以雜均合調皆後儒私創之法今欲以後世之法求古人三樂之聲宜其不合而沈括陳陽皆為穿鑿之論以比之何為也知此則十二均之五聲以宮商角徵羽渾之而自圓以律註之而反滯立調之法以本均起之而自純以別均起之而終雜可知已

文聲正 六十調準此

周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲陽

易如洗象震夷則無射陰聲大呂應鍾南呂

鍾小呂即中呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽

律六同而繫之以聲則黃鍾太簇等字不徒取以名律而實取其聲矣皆文之以宮商角徵羽則五聲各具十二律十二律各具五聲可知矣五聲主周以大為差而均其長十二律主直以長短為差而均其大相為經緯自不可分然極五聲之律當六十律矣又極六十律之聲當三百六十聲矣一一為簫吹之不多且煩乎古人以法制之以一律文五聲具五穴

蓋折五聲大小之數為長短之數文之云者五穴相聯疎密有度也音律損益皆用九其數自同數同則直可折周六十調用十二管而足也視笙簫為捷矣下合律則又二均同管具七聲用六管而足也視此為尤捷矣今文聲之數止舉宮之十二律者宮律之六十聲即六十律也得六十律之第一聲而三百六十聲可括矣此六十調者古人觀陰陽之會而用之大要在取數同也若一一象聲而出其舍侈險

同象當舉其千一百四十四形非截管所

諸書如左自漢以下惟知講此今正之

黃鍾

宮十七萬七千一百四十七本黃三去一生徵十一萬八千零九十八合本林三加一生商十五萬七千四百六十四合本太三去一生羽十萬四千九百七十六合本南三加一生角十三萬九千九百六十八合本姑三去一生華九萬三千三百一十二合本應為本宮和應聲

林鍾

宮十一萬八千零九十八本林三去一生徵七萬八千七百三十二合徵林為本大半三加一生商十一萬零四千九百七十六合本南三去一生羽六萬九千九百八十四合徵姑為本姑半三加一生角九萬三千二百一十二合本應三去一生華六萬二千二百零八合蕤半為本宮和音應聲

太簇

宮十五萬七千四百六十四本太三去一生徵十四萬九千七百七十六合本南三加一生商十五萬

太律卷九

九萬六千八百八十八合本姑三去一生羽九萬三千三百一十二合本應三加一生角十二萬四千四百一十二合本蕤三去一生華八萬二千九百四十四合本半為本宮和音應聲

南呂

宮十萬四千九百七十六本南三去三徵六萬九千九百八十四合徵姑為本姑半三加一生商九萬三千三百一十二合本應三去一生羽六萬二千二百零八合徵蕤為本蕤半三加一生角八萬二千九百

百四十四合商應為本大半三去一生華五萬五千二百十六合本夷半為本宮和音應聲

姑洗

宮十三萬九千九百六十八本姑三去一生徵九萬三千三百一十二合本應三加一生商十二萬四千四百一十六合本蕤三去一生羽八萬二千九百四十四合商應為本大半三加一生角十一萬零五百九十二合本夷三去一生華七萬三千七百二十

合本夾半為本宮和音應聲

太律卷九

黃鍾

宮九萬三千三百一十二本應三去一生徵六萬九千二百零八合徵蕤為本蕤半三加一生商八萬一千九百四十四合商應為本大半三去一生羽五萬五千二百九十六合羽應為本夷半三加一生角七萬三千七百二十八合徵夷為本夾半三去一生華四萬九千一百五十二合本無半為宮和音應聲

蕤賓

宮十二萬四千四百一十六本蕤三去一生徵八萬

二千九百四十四合本大半三加一生商二十一萬
零五百九十二合本夷三去一生羽七萬三千七百
二十八合徵夷為本夾半三加一生角九萬八千三
百零四合本無三去一生華六萬五千五百三十六
合本仲半為本宮和音應聲

大呂

宮十六萬五千八百八十八本大三去一生徵十
萬零五百九十二合本夷三加一生商十四萬七
千四百五十六合本夾三去一生羽九萬八千

太律卷九

七

仲三去一生華八萬七千三百八十一強〇合商
名黃變半為本宮和音應聲

夷則

宮十一萬零五百九十二本夷三去一生徵七萬三
千七百合二十八為本夾半三加一生商九萬八千
三百零四合本無三去一生羽六萬五千五百三十
六合徵無為本仲半三加一生角八萬七千三百八
十一小〇合商無世名黃〇三去一生華五萬八千

夾鍾

二百五十四小〇合商仲世名林變為本宮和音應聲
宮十四萬七千四百五十六正夾三去一生徵九萬
八千三百零四合無三加一生商一十三萬一千零
七十二合仲三去一生羽八萬七千三百八十一小
二各商無世名黃三加一生角十一萬六千五百零
五小〇合商仲世名林〇三去一生華七萬七千六百
七十零小〇合徵夷世名太變半為本宮和音應聲

太律卷九

十五

五百三十六合徵無為本仲半三加一生商八萬
千三百七十九小二八十一合商無世名黃三去
生羽五萬八千二百五十二小四合羽應為本夷半
三加一生角七萬七千六百六十九小〇合徵夷世名
太變〇三去一生華五萬一千七百七十九小〇合
角仲世名南變半為本宮和音應聲

中呂

宮十三萬一千零七十二本仲三去一生徵八萬七

千三百八十一卽九十二小二合商無世名黃三加

一生商十一萬六千五百五十八零三三合商仲世名三

去一生羽七萬七千六百七十二小合徵夷世名太

三加一生角一十萬三千五百六十二小○合角仲

世名○三去一生華六萬九千○四十一小○世名

南變半為本宮和音應聲

十二律文五聲正

按每律各文五聲益折五音大小之數為長短

而音或文或五音次第一以九生之

太律卷九

丁六

七生之若生至十三則有畸矣又以十二之十

三千五百三十八衍為九千五百五十五萬一千四

百八十八生之共用二十八變而宮之十二律六十

聲具矣若盡五聲十二律之數當為律六十為聲三

百六十必別立小筭以求之但黃鍾宮足以括矣何

也文聲數有當律數也黃鍾宮之商穴與太簇同數

則太簇律所文之聲卽黃鍾商律文聲之數也黃鍾

宮之角穴與姑洗同數則姑洗律所文之聲卽黃鍾

宮之角穴與姑洗同數則姑洗律所文之聲卽黃鍾

角律文聲之數也黃鍾宮之徵穴與林鍾同數則林

鍾律所文之聲卽黃鍾徵文聲之數也黃鍾宮之羽

穴與南呂同數則南呂律所文之聲卽黃鍾羽文聲

之數也五音第一律第一聲皆在黃鍾宮律之中黃

鍾宮之六十聲雖不盡商角徵羽之數大用已該矣

下此聲已纖微耳所不及聖人弗用也夫聲與律可

相為用不可相混也然太當商矣以太名商亦可也

以至姑當角而名角林當徵而名徵南當羽而名

也

也

太律卷九

丁七

文五聲之法每管當四穴連翕穴為五以當之

一均古人知聲律同數又將二均合管共具七穴

七聲如宮黃鍾一均商穴當太簇則太簇下生之聲

可為太簇均也故以黃鍾羽穴當太簇之徵角穴當

太簇之商至於角穴無餘又從角數行損益法於羽

下加一穴當太簇之羽徵上加一穴當大簇之角共

七聲合七律為二均之用在黃鍾均則後加二穴無

所用之在太簇均前之徵與翕聲俱不用此古人提

法也外姑蕤同律具七聲夷無同律具七聲林南同律具七聲夾中同律具七聲應大同律具七聲從大呂則應鍾用倍聲從應鍾則大呂用半聲是為六律六律之名虞書周禮孟子淮南言之不一而足惟七聲合二均之用六律具十二律之用先儒未嘗曉解亦由工司失之也伶州鳩對景王七律舉夷則上宮無射上宮正夷無同律具七聲合七律也舉黃鍾下宮太簇下宮正黃太律具七聲合七律也淮南以二聲名和繆是

太極卷九

十八

惟七聲中三聲乖應後世訪求不獲也今詳可譜正當華音猶為用之若繆萬無可用者也合詳左

黃太同律

應南林蕤姑太黃

宮黃鍾一均五聲以翕穴為本宮一穴為商二穴為角四穴為徵五穴為羽以為五調三六穴不用宮太簇一均五聲以一穴為本宮二穴為商三穴為角五

穴為徵六穴為羽以為五調翕穴與四穴不用二均相合共七聲合七律翕當黃鍾一當太簇二當姑洗三當蕤賓四當林鍾五當南呂六當應鍾二均在管之下名曰下宮西漢十二宮合管已失太簇一均則三六兩聲於黃鍾之五音無當乃立變宮變徵之名悞也又矣今改變宮為和以用之

夾仲同律

太極黃太無南變林變仲

太極卷九

十九

均五聲以一穴為本宮二穴為商三穴為角四穴為徵六穴為羽以為五調翕與四穴不用共七聲合律翕當夾鍾一當仲呂二當俗林鍾變三當俗南變四當無射五當俗黃鍾變半六當俗太簇變半姑蕤同律

率率應無夷蕤姑

宮姑洗一均五聲以翕穴為本宮一穴為商二穴為角四穴為徵五穴為羽以為五調三六穴不用蕤賓

一均五聲以一穴為本宮二穴為商三穴為角五穴為徵六穴為羽以為五調翕與四穴不用二均相合共七聲合七律翕當姑洗一當蕤賓二當夷則三當無射四當應鍾五當大呂半六當夾鍾半

夷無同律

〔林〕 〔半〕 〔仲〕 〔半〕 〔夾〕 〔半〕 〔蕤〕 〔半〕 〔無〕 〔夷〕

夷則一均五聲以翕聲為本宮一穴為商二穴為角四穴為徵五穴為羽以為五調三六穴不用

太律卷九

二十

七聲合七律二均在管之上名為上宮
當無射二當俗黃鍾變半三當俗大呂變半四當鍾半五當中呂半六當俗林鍾變

林南同律

〔林〕 〔半〕 〔仲〕 〔半〕 〔夾〕 〔半〕 〔蕤〕 〔半〕 〔無〕 〔夷〕

林鍾一均五聲以翕聲為本宮一穴為商二穴為角四穴為徵五穴為羽以為五調三六穴不用南呂一均五聲以一穴為本宮二穴為商三穴為角五穴為

太律 卷九

徵六穴為羽以為五調翕穴與四穴不用二均相合共七聲合七律翕當林鍾一當南呂二當應鍾三當大呂半四當大簇半五當姑洗半六當蕤賓半應大同律

〔無〕 〔半〕 〔仲〕 〔半〕 〔夾〕 〔半〕 〔蕤〕 〔半〕 〔無〕 〔夷〕

大呂一均五聲以翕聲為本宮一穴為商二穴為角四穴為徵五穴為羽以為五調三六穴不用應鍾一均五聲一穴為本宮倍二穴為商倍三穴為角

太律卷九

二十一

本宮半其聲律皆相應也

以上上均用六穴為和應三穴不用下均用為和應四穴不用不用者無當于五音所謂繆

二宮同管正 中明七音二變

或問曰伶州鳩言六律六間周禮言六律六同呂豈言律呂然則古之言六律者當是律包呂陽包陰今言黃太同管林南同管應大同管夾仲同管是陽包陽陰包陰恐非古意曰古人固有分律間者律同者律呂者總名十二律者較多則間也同也呂也皆律

四九三

也卽以陽包陽陰包陰而槩言六律何爲不然伶州鳩雖分言六律六間別陰陽也若伶倫制十二律當時並作呂覽云次制十二簫又曰黃鍾之宮皆可以生之此最明者也合管之用實是古法試以伶州鳩對七律一事明之二變之說亦可正矣景王鑄鍾射欲加林鍾故先問律亦見陰陽有相合之義也但宋明言州鳩先第六律後第六間有當於心又疑樂七律是黃太相合夷無相合非陰陽用

太律卷九

二十一

語也七律者黃太二宮同管共七聲也
二宮同管共七聲合七律也觀各舉其宮則每宮用五聲非一宮用七聲亦非合二宮爲一均以用聲此其大彰明較著者也后儒不知將二均作一名二聲以變是一均有七聲矣在淮南時於黃太之合已失太簇均矣然尚能言其名義非漫然者如云宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鍾應鍾生蕤賓於應鍾言比於正音爲和於蕤賓言不比於正音

爲繆曰不比正音曰繆則亦不之用矣又觀其言曰一律而生五音十二律而六十音因而六之六六三十一六則亦未嘗言一律用七音也後儒皆不考求謬以七律和繆文其二變之失何哉總之太簇一均遠初已失則二音了無歸著故以爲和以爲繆以爲蕤鍾一均之變聲不知實爲黃鍾一均之瀆亂矣後拜十一律各與以和繆二聲則又爲無窮之瀆亂其爲樂害豈小哉若漢志之言

太律卷九

二十一

和繆爲二變者乃韋昭之說通言
無所據蔡季通等皆信古而過之者也季通之言宮與商商與角徵與羽相去一律角與徵羽與宮相去二律一律近而和二律遠不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵其言似是而非也何以明之如所云相去遠近特管之次耳若度辭立調當五聲相錯依歌轉聲豈盡宮羽相接角徵相接哉卽風雅十二詩譜有二變矣亦豈變宮與宮羽相接變徵與

徵角相接哉季通不以二變立調得之矣而變聲不
去直不百步耳

聲律同數正

測得聲數當律數之數夫音與律既同以九寸為首
九九為實矣三分損益又同法矣其數自有不期
而合者然亦不盡然也惟黃太合管七聲與七律
同下此如姑蕤合管姑之羽蕤之徵不與律同
夷無合管夷之角徵羽無之

太律卷九

二十四

羽與四律同數矣夾仲合

徵羽不與律同數矣其當律者九九損益之數
律者亦九九損益之數其聲六十其變止二十有
中雖有當律之半者皆其各具之數世儒不知文
聲之法將六十聲聲就十二律於是有變律之名
半之法不知十二宮中五聲當律數者纔黃太二
耳以下十宮便用半用變用變半是何正之少而
之多可以省矣

考聲正

黃鍾之宮天地中聲也古人聰先辨之特假律以正
其度非得律而後命之聲有律其數固可紀即無律
而聲未始不在也後世不求聲而求律至律一失
聚訟於高高下下之間求之金石而玉律望臬銅
銅倫之不一其尺求之秬黍而地有肥瘠歲有燠
之不一其種求之候氣而氣有衰猛節有先後
一其時則求律者將何從

太律卷九

二十五

令夫人耳之聲不啻有萬
羽與五色無異乃五色一指不眩五聲徒以牙舌
齒喉分之而人弗辨也五聲之辨不啻有萬古人
別以十二律立為黃大太等字與五色之錯采無
乃錯采皆有名號十二律徒以義解之而人弗識也
今以韻法求五聲以子母法求十二律縱橫經緯自
至大以及至細一一可辨耳可決之以自明日可舉
之以告人且口之開合舌之進退又適有節非茫無

所據者則黃鍾聲何嘗不在天地間哉古紀古音生數以八十一行三分損益法十二律生數以十七萬七千一百四十七行三分損益法音用大數律用小數皆以九道三其實一也八十一者九爲一寸每三爲一方分十七萬七千一百四十七者一萬九千一百八十三爲一寸即每六千五百六十一爲一方三分爲九方分每方七百二十九再爲九方分每八十一再爲九方分每方九

太律卷九

二十六

積得七百二十九分爲黃鍾一分廣三分不動其長而規其橫方則是面幕空方分得圍長十分八釐一毫六絲有奇徑三分四六毫零二忽有奇其數可紀矣胡安定雖悟圍九爲圍容九方分而積實容黍之數猶依漢志八百一十分則數先舛矣安用爭分寸之高下哉世儒猶必爭分寸者以爲差之毫釐卽非黃鍾正響不知天地有天地之黃鍾宮卽有天地之寸法蟻矇有蟻矇之

黃鍾宮卽有蟻矇之寸法人有人之黃鍾宮卽有人之寸法卽肥瘠長短不同形各自有黃鍾宮各自有寸法猶醫家以同身寸爲法也以耳決之隨物巨細但是同音無不叶應惟以形求之則其數自不齊不可以數之不齊遂謂非黃鍾宮正音也以此觀之手截管皆可和聲而古人爲此九寸之管者合中也考中聲者就人劑量以適於中所謂入耳不究者是凡以爲人也惜矣

太律卷九

二十七

律可尋乃今於是三者皆失矣
至今日所失不止一端矣金石與絃匏不相得與管不相得管與人聲不相得太至於擷太細於窅其於八音克諸無相奪倫及翕如純如皦如如之義一無所居其失不止毫釐間也若夫樂之廣曼不在管也情之淫怨不在器也不爲靡曼第求之簡淡不爲淫怨第求之風雅而得矣雅爲中音風爲方音塗山歌於候人爲南音之始有娥謠乎飛燕爲

北聲之始夏甲嘆於東陽爲東音之始殷鼈思乎西河爲西音之始猶今海鹽青陽腔之類也各自爲調猶古樂府之朱鷺君馬黃等解亦猶今之山坡羊駝雲飛等腔也善音者必不易律以寫之但繁絃促則溫和變爲激烈長歌疏越則冲雅化爲纏綿其亦不在分寸毫釐也一石也一擊一拊有輕重之同一懸也編鍾特鍾有倍半之不同一絃也一徽將之不同其用亦不在

以虞舜之篇雖再涉

也

太律卷之十

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律斷

候氣斷

周禮大師執同律以聽軍聲而詔吉凶律書武王伐紂推仲冬以及孟春殺氣相并而音尚宮六韜太公告武王曰律管十二其音有五宮商角徵羽也以天清淨無陰雲風雨夜半遣輕騎往至敵人之壘去九百步外偏持律管當耳大呼驚之有聲應管其

徵角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲管當以朱雀羽聲應管當以勾陳五管聲盡不應者宮也當以青龍此五行之符佐勝之徵也微妙之音皆有外候敵人驚動則聽之聞枹鼓之音者角也見火光者徵也聞金鐵矛戟之音者商也聞人嘯呼之音者羽也寂寞無聞者宮也此五音者聲色之符也此其法也月令十二月中十二律四時中五音卽用是法以求之非置管於地以候氣也緹室候氣之法起自京房候氣之說見於緯書承爲漢志其他經籍

未有明文以理推之管可以候氣而氣不必應氣不必應而欲以之定律不得也

候氣斷二

候氣之說未見經典呂覽雖言十二律所中未言候氣劉昭後漢志所云天子常以日冬至夏至合八能之士聽樂度暑權灰候占之說則易緯通卦驗之文也志言殿中用玉律十二靈臺用竹律六十夫六十律京房之為也房律雖依淮南三九之術為之其餘分皆棄不錄有隔八隔九之不同不知何以得氣

魏以下一遵漢志積黍之分又復有圍九徑三之同與律書乖矣於漢志亦不合不知齊梁陳時又何以皆得氣應至隋又有灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者衰猛之說斯興今由圍徑之不同觀灰飛之不一則管不太長者置九閉之中當蓄聚之氣灰無不飛飛亦未必毫釐絲忽之不差者又云進退於先後五日之中是本不足憑也乃後儒言候氣者益密王候氣者益多今欽天監歲以氣應聞驗之歷既不能無差儒者又不以氣應之管為黃鍾正律則

候氣又安用哉

月令樂候氣斷

六代廟樂至秦始皇止存韶武秦改大武曰五行漢高改韶舞曰文始孝文作四時之舞時未有迎氣樂也光武平隴蜀增廣郊祀五郊春歌青陽夏歌朱明秋歌西皓冬歌玄冥季夏歌朱明帝迎氣五郊吹秋歌曰白藏餘仍其舊是時有迎氣樂尚無月令樂也月令之樂始於章帝建初五年冬益用太常丞鮑鄴言王者有食舉之樂所以順天時養神明求福

今官樂但有太簇皆不應月律可作十二月均多其月氣章帝始制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之唐楊收云西京郊祀唯用黃鍾一均章帝時太常丞鮑鄴始旋十二宮是是時始有旋宮始有月令樂也然而未聞候氣也詳西漢元帝時京房傳六十律之法于焦延壽不過以十二律分其之日黃鍾自冬至始及冬至而復以為陰陽寒燠風雨之占焉未嘗以之候氣也劉昭志云房言律詳于歆所奏其術施行史官候部用之其言候氣法獨備熹平間

靈帝張

光亦言其可以相傳者惟大權常數及候氣而已志又言靈臺用竹律六十詳靈臺為莽所立是莽時已用之候氣矣乃班固志獨不載豈即固自謂刪其為辭者耶固又自云作志取劉歆之義也是固之所刪者豈歆當時亦以為屬辭耶詳京房六十律有一日五日八日六日之不同而候氣云候日如其歷又云進退于五日之中是其術之疎當時已不見信於歆固矣劉昭復取以為志者后來張衡張光等或有追而論用之者耶若人能之說皆以緯之書出於近

太律卷十八

四

是真屬辭也何足取哉

音律斷

月令於十二月言中律於四時言中音書言六律必言五聲周禮春官言六律六呂八音六舞必言五聲晏子言五聲必言六律淮南子言律以當辰音以當日楊雄言音生於日律生於辰則音律有辨又矣管子曰凡將起五音凡首主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之為百有八為徵有三而去其乘適足以是生商有三分而復

於其所以是成羽有三分而去乘適足以是生角此言五音生數也淮南子曰黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十三主十月上生蕤賓蕤賓之數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四

太律卷十八

五

五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極羽又曰置一而十三之為積分十七萬七千一百四十七黃鍾大數立焉又變為小數積實以生十二律其法一也此言十二律生數也音與律皆以三九之法行之故黃鍾可當宮太簇可當商姑洗可當角林鍾可當徵南宮可當羽應鍾可當和管子百有八為徵當林鍾倍數九十六為羽當南呂倍數其實一也故淮南子合而言之曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生姑洗姑洗生應鍾比於正音故為和應鍾生蕤

質不比於正音故為謬蓋以音齊律而見其比不比也此音律之辨也六韜曰律管十二其要有五可以知敵淮南子一律而五音十二律而為六十音周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽通典曰黃鍾之管以九寸為法故用九自乘為管絲之數其增減之法又以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵徵生商商生羽羽生角此五音大小也

六律卷一

也是黃鍾為均用五聲之法以下十一辰辰各有聲合為六十聲此十二律之正聲也禮運曰五音六律十二管還相為宮此言音律之交也月令於仲冬言律中黃鍾是就十二辰指律之長也於季夏言律中黃鍾之宮是合日辰六十而指言音律相合之最長也則聲用六十皆為正聲非變也試觀十二宮中五聲當律者纔黃太二宮以下十宮便用半用變是何正之少而變之多可以省矣孔穎達布十二宮之五聲不出十二律由不知禮運還相為宮乃自宮之

為還非相後之為還也非也京房六十律似為近之乃別立四十八名是又不知音有母也非也季通止用六十調是矣猶用變音變律之名亦非也以吾法求之音三周律主直五音圍徑不同各有十二律十二律長短不同各有五音三九之法原自相交音其統也律其分也音可以統律律不可以統音但古人為立均之便故以律後聲十二律各文聲五蓋折周數為直數也十二律聲止六十變止於二十四合倍半止於十六而足然皆各自宮也孔穎達不知禮運

太律卷一

七

還相為宮乃自宮之義遂指定十二律用之故後誤而生變律也六十聲用十二律則三百六十聲當用六十律京房之見未為不是但不知音律相交謬立四十八名也夫京房六十律即六十調也即十六正變律之數也季通用變律而薄六十律欲以服人難也季通駁京房棄不盡之算是矣所用變律亦不盡其算何哉夫一十七萬九千一百四十七者為十二律而設也若別生他律算自不盡惟變其法以求之可耳

五音實數斷

宮八十一商七十二角六十四徵六十羽四十八此積實之數為大小多寡之差也律書甚明後世直以宮為八十一聲商為七十二聲云云失之遠矣

蕤賓倍斷

十二律損益法至蕤賓變損為益從陰也非故倍之也

音律度量衡斷

周禮於陰陽十二聲云各文以五聲淮南曰律以

太律卷一

辰音以當日經典言五聲必言六律則音律之辨

矣可見書雖言同律度量衡未明度量衡皆生於黃

鍾也周禮桑氏為量但曰聲中黃鍾之宮不言以黃

鍾起數也必曰之宮不單言黃鍾也漢前志於度曰

本起于黃鍾之長于量曰本起于黃鍾之節于權衡

曰本起于黃鍾之管不曰起而曰本起蓋推本而言

之非古有是法也若古有是法何不從簡於典瑞則

曰璧羨以起度淮南以十二粟而當一粟十二粟而

當一寸說苑又以一粟為一分十分為一寸易緯通

卦驗以十馬尾為一分孫子算術以蠶取絲為忽一萬忽為分乎食貨志黃金方寸其重一斤淮南子以十二粟而當一分十二分而當一銖乎

起調畢曲斷

起調畢曲之說自祖孝孫張文收定十二和已有之然是始條理終條理之遺也書稱合止祝歌蓋合樂用祝即寫合之一聲止樂用歌即寫止之一聲以是求之太師合樂用調必以一聲始終之而後八音歸一工師有統其聲當在樂章之外今雅詩十二譜

太律卷十一

九

以詩之首尾二字當之不論此字當何音恐非力

古琴譜中尚有曲前一聲曲後一聲不應琴辭此或

古之遺也世不知此有偏殺側殺寄殺雙字半字雙

半字之例為管十字設皆強聲以就律也想古人度

曲必有定法雖用律不同必不失五聲之類今俗子

聽琴尚曰汝試先唱後彈聽蕭尚曰汝試先唱後吹

猶以真者求之昔飛龍氏效八風之音師涓寫濮上

之音豈徒以調哉

長短圍徑斷

管子呂覽淮南皆記黃鍾九九以爲損益不言長短
圍徑律書生鍾分備極十七萬七千一百四十七亦
不言圍徑非略也以九起數卽以九積實九復九之
凡得八十一者九九累之當積七百二十九分不動
其直而規其方則圍當十分零八釐一毫六絲六忽
有奇徑三分四釐六毫零二忽有奇不言而在其中
矣律書言置一而九三之以爲法實如法得長一寸
九得九寸命曰黃鍾之律此以九寸爲長以包圍徑
也復言黃鍾八寸十分寸之一是明寸用九之義

律書卷一

圍九分之爲一寸可見此千古律準也漢志三九
數並同惟以八百一十分爲黃鍾之實繇此之義以
起十二律之周徑則以九自乘因之以十與律生數
頓殊今卽審度法以一黍之廣度之九十分黃鍾之
長一爲一分嘉量法以千二百黍實其龠謹衡權法
以千二百黍爲十二銖推之當是累九十黍以長積
千二百黍以爲廣每分實十三黍三分黍之一以九
寸乘之得八百一十分較律書多八十一分長九分
實相逕庭矣乃自漢以下考求律法者不之律書而

之漢志豈非有圍徑容黍及度量衡有可據不知班
固志律不出於天不出於古不過劉歆京房王莽所
爲也京房劉歆乃莽秉政時所徵以典鍾律者京房
受學於焦延壽其卦止用六十律亦如之皆用直日
候氣劉歆三統曆砌合大衍諸數爲之一以黃鍾之
八十一爲日法乘之還以本數歸之觀杜預以長曆
步三統於春秋之日食三十四僅合其一其疎可知
律何足言哉至度量衡王莽劉歆已更造之六典所
記劉歆錯刀大泉王莽貨有貨泉及歆銅斛則嘗

六律卷一

十一

何難變法以從其說魏世以降爭尺寸圍徑者乃
姑且不論今卽世之所取信者言之晉隋所較周尺
則以歆之銅斛定司馬光之尺則以莽之法錢定胡
瑗圍徑則以千二百黍與八百一十分定以其法求
其說安得不合或謂王莽之制雖不足據度量衡尚
不敢變於古夫以京房附庸舒事應何所不誣劉歆
附莽何所不爲王莽篡漢何所顧忌志之爲史鑄之
爲器千六七百年間言律者皆不出其域衆人僥失
之胡瑗僥得之何足重哉蔡季通乃取以爲鍾律第

一義殆不深考矣

歌聲斷

宋志曲調有辭有聲有韻有趨辭者歌詩也聲者若羊五夷伊何之類豔在曲之前趨與亂在曲之後按此皆餘韻回薄之聲所謂言之永也詞之助也開元十二詩譜中用七聲必非古樂之遺但宋子疑其一字譜一聲無唱嘆之聲則不然也古樂簡淡古詩中已有唱嘆之聲如國風流之求之之字悠哉悠哉字殂矣殂矣痛矣吁矣字是嘆聲予以采蘋字

云何吁矣云字維鵠有巢維字魚魚字是唱聲以爲趨嘆爲亂爲送本詩已具矣工師能寫之卽爲至樂若此外復有唱嘆聲是曼聲也非古樂也古人體物極盡不特聲詩爲然如語辭曰若粵若越若嗚呼於戲曰吁曰都曰俞曰猷期期等皆并聲書之又如何不爲盡不可爲巨之乎爲諸而已爲耳又并二合之音書之矣古樂之不作端不在此但今樂家只以聲相傳習唱嘆之聲不能譜之於書若欲譜於書當亦得之其竅不過應聲耳其聲或出或入皆回薄於

玄雍喉嚨之間不過應鍾一律如安焉耶也今云曰鳴于歟及今俗呵呀噯噯噯乙依嚨噯皆是若合有字無字共三百八十有四三百八十有四又括於○○○○五聲任歌喉宛轉之極此足以括矣

古叶轉註斷

字以形辨音以耳傳人代相習之間古今不無移易以今韻讀古詩宜有不合處吳才老作韻補以爲叶音楊用脩作古音略以爲轉注陳季立直以爲古音是矣然閱其書皆以今音遷就之耳非盡古也何

聲亦有數余詳其辨得六千一百四十有四除入相近之聲二千三百零四爲三千八百四十音最辨也合今韻殊體同音者爲有字九一千八百八十五而止餘一千九百五十五皆無字之音也此無字之音皆在人吐吞間或以之呼字聲不肖形者俗謂別音或以之自呼有義無形者俗謂方音彼古人叶音轉注豈無一音或出於此者乃所謂古叶皆韻中有字之音曾無一無字之音其有字之音皆翻歸同母曾無一他母之音則音自我作豈盡出古人哉旣

不盡出於古猶不若稱叶之爲得蓋叶者和也猶不失爲讀詩之便法若冒古之名而有一毫不相肖猶之乎贖說也

四聲分五音斷

聲必有四出於自然夏侯謨先悟之矣不獨沈約然沈韻特分聲爲譜耳等韻圖出則有連聲然入聲多失其類乃謂有人無人之殊者是未曾轉舌徒以耳食也四聲之用音律皆貫若沈約分平聲以當宮徐景安以上平爲宮下平爲商入爲角上爲徵去爲

水律卷一

十四

自唐以來又以入爲商去爲宮平爲羽上爲角各七調上平爲徵第有其聲無其調姜夔又以平入爲重濁上去爲輕清恰知倩謎自余之圖出而四聲有統不致傍說之岐矣

華嚴四十二字唱斷

華嚴四十二字山華嚴經善財童子遍界南詢至四十五參遇衆藝童得此四十二字悟一切法門解在清涼疏鈔中則義學也史稱婆羅門書十四字加減

水律卷一

一五

用之文省義多者第聲相近用之如史慈同用仆帝
辨同用仆謂之半滿之文是梵又以之調音矣吾獨
謂其法非梵法音非梵音何也周禮陽聲陰聲十二
各文之以宮商角徵羽是卽子母之法以四十二唱
較三十六母少疑從邪非敷奉匣八母又多哆鐸婆
奢車五唱重施娑伽陀四唱則三十六母是華法非
梵法也天地間聲數常多字數常少聲雖大同字則
或梵有華無或華有梵無不能盡同今四十二子母
皆中國有字之音有韻之字不無強同况梵音一

本律卷一

十六

三合之外猶有彈舌彈指之別是華音非梵音也
音無四聲之類梵文無六書之體等韻一一不違沈
韻則是華僧爲之也等韻未盡妙前論及之矣此豈
盡妙哉鄭樵才窺韻鑑便以七音切韻歸之西域而
謂其紐躡杳冥盤旋寥廓過矣五音加二變故自後
儒之誤而龜茲七調則鄭譯強比七音以與萬寶常
爭者試詠娑陀力難識沙識沙候加濫沙臘般騰候
利蹇之七聲果與華之宮商角徵羽相諧叶否耶若
夫切韻卽翻語漢人已知之如服虔通俗文已有其

音而鄭註近烟爲殪亦是其例然此法至魏已大行
北齊顏氏家訓中聲反音最多皆在隋前是爲華嚴
未至之先也殆三十六母出陸法言不過易反爲切
至朱晦菴仍復其舊非出於西域也推反語之端實
由合音然何不爲盍不可爲叵者焉爲旃之乎爲諸
古語已有之孫炎已失得之夫豈出於西域之二合
哉等韻成於僧故僧多習之乃謂釋子多能言儒者
皆不識起例又謂江左之儒經緯不交失立韻之源
過矣余書出而五音四聲十二律六十調正聲則

本律卷一

十七

應聲與陰陽唱和之聲皆得其說可寢矣

七音韻鑑斷

沈隱侯之爲二百六韻也聲類做李登四聲祖周顒
其中有同音不同韻異音反同韻者蓋採綴詩騷及
房中安世樂之韻止辭家之案原非譜聲音之次第
也梁武雅不爲好正斌著論非之是在當時已不信
矣後僧宗彥爲三十六母既縱之以七音僧守溫爲
等第圖復經之以四等字兼合而爲一以輕重布之
曰七音韻鑑反切門法準此立名豈不曰聲音之大

全哉吾以自然者求之得失有可論也三十六母中疑重喻泥重孃知重照徹重穿床重澄非重敷則母爲重矣見端精知照幫之下各有一音泥來日明微之上各有一音心邪之外又有二音今皆不出則母爲漏矣子分四等母當足以貫之詳幫與滂同行並爲之偶明與微奉同行非爲之偶知與徹同行澄爲之偶照與穿同行床爲之偶日與禪同行審爲之偶今並列而爲母則子以母分而少故知徹澄照穿床審禪三四等一音日非敷奉微只三等一音幫滂

本律卷一

十八

明有一二等一音者三四等一音者總之各只身音也音分四等當別之以四今一局中見溪羣疑曉匣影喻來孃泥一二等同一音三四等同一音精心從心邪一等一音四等一音是各母只具音二餘母則又只具音一而已何四等之有若第十三第十四第三十一之見溪羣疑曉匣影喻泥孃一二不同音第三十與第二十八聲之知徹澄明穿床審禪二三不同音則又音之雜入不可以等齊也音以耳決今以牙舌唇齒喉別角徵宮商羽是以形揣音耳失其

聽矣且清清濁濁之間牙之疑與喉之喻同音舌之泥與孃同音舌之知等與齒之照等同音何所分別輕唇音多數於次清不類齒音出心耶審禪又非太濁之類何其不相配耶樂有七音五音加變宮變徵是也今立半商半徵名既不合實亦無憑似是而非也音之辨不啻黑白得其辨則得其數或半之或倍之推蠅蠓以至雷霆有同音也其輕重之差自在也今以口之輕重爲音之輕重如以冬爲輕東爲重有難爲定者矣何也口之輕重係於心之靜躁靜躁

本律卷一

十九

定則輕重不定故冬東青清古今無不疑其分也立韻也若括第一等爲一韻括第四等爲一韻中無知徹澄照穿床審禪非敷奉微日之音矣括第二等爲一韻中無精心從心邪非敷奉微日之音矣括第三等爲一韻中無精清從心邪幫滂並明之音矣以沈韻填之寧無一音出入邪他如括二三四等爲一韻則有支脂魚虞等括二三四等爲一韻則有東韻又不同矣以此觀之法不無遷就韻不無改易亦非沈韻之舊矣若其立韻之失叙入聲之失類與夫

爲人支衣入微之類此自沈韵之誤韻鑑則依之而不敢違者也如是而韻鑑豈足爲至哉惟夫子毋之法内外之轉開合之呼有不可易者聲音至此有端可尋矣禮部韻略有獨用通用之例猶各分韻今韻會等書將同用攙入混然莫辨矣韻鑑入聲失類猶有闕也今指南盡取入聲填入類幾亂矣江音姜覺音脚鳥音裊之類此自正韻之音與古音迥別不可不辨今世一切混呼矣昔疑沈韻者只爭江左之音今以四方之音讀之通相嫻笑音益瀆矣則猶幸

本律卷一

是編可按法而求也况五經四部用此以爲切脚通海宇由來已久則是編何可少哉

皇極經世聲音唱和圖斷

此邵子譜萬物之聲音以定萬物之數也於經世書中有圖者十六篇不謂不備邵伯溫及蔡西山等亦第明四象之數未明言其所以學士亦罕言之然詳聲音之數二百六十有四自寅至戌之數也經世一書大要不過以倍法立體以期數入用也倍法立體者倍其二爲四太極由一而四以生八卦而十六

而三十二而六十四皆四也故其象皆用四期數入用者以卦皆三成天有四時其用惟三一時三月二月三十日皆用三也故以年月日時之數起元會運世之數又以元會運世之數歷六十四卦爲大小運之數至於聲音之數雖以四象之四十與四十八相交取數實當寅開戌閉之數其推之圓圖證之著策觀之晝夜不過發明體四用三之義也音用十二聲用十者所謂太陽太陰之數也各相唱和亦止於十六是四其四也聲一百一十二位卽天之用數

太律卷一

百五十二位卽地之用數〇四十八位卽所去天體數口四十位卽所去地之體數也若言其聲音位置皆出於等韻也聲從韻音從母平上去入卽四聲開發收閉卽四等翕卽內轉關卽外轉清卽清母濁卽濁母多可个舌卽唐韻之歌舒箇鎔禾火化八卽唐韻之戈果過鎔乃果假攝中開合韻也古甲九癸見見母下口口近揆見羣母下乃牙音中清濁母也下可類推其聲以攝爲次一果假蟹二宕曾梗三山臻四效流五止六通過七咸深其音以字母爲次一

見溪羣二曉匣疑三影喻明四非敷奉微五幫滂並
六端定透七泥孃來八精清從九心邪十審禪日十
十照穿床十二知徹澄與等韻微不同耳○者有聲
無字□者有音無字皆與等同○者無聲無字口者
無音無字卽等所不載者也其唱和之用亦出於切
韻也天之用聲一百一十二卽韻也地之用音一百
五十二卽切也以音之一百五十二出切爲聲之和
每一音歷聲之一百一十二古多古可古个
古舌次第歷之得一音
之全盡和之得一百五十二音之全計一萬七千

本律卷一

二十三

本律卷一

二十三

二十四音以聲之一百一十二行韻爲音之唱
聲歷音之一百五十二古多甲多九多
癸多次第歷之得一韻之全
盡唱之得一百一十二韻之全計一萬七千零二十
四聲兩相唱和共得二萬八千九百八十一萬六千
五百七十六以爲動植通數此邵子之蘊也夫舉一
古字則隨所歷之平上去入皆切歸本音然古多之
切與音之甲多九多癸多皆一音也重韻且無論矣
舉一多字則隨所歷之開發收閉皆韻歸本聲然甲
多九多癸多只具二音重母且無論矣如以爲唱和

只用本字聲音則二百六十二謂之括韻則可若盡
聲音之辨不然矣開發收閉取之四等今詳等韻中
一二同音三四同音牙上音輕唇音齒上音皆非下
諸母一等者則開發收閉不定平上去入取之四聲
今詳等韻中以清母之去爲濁母之上而去入又皆
同聲且有借入正入之不同則平上去入不定三十
六母中有重母不刪要母不備十六攝中有重攝不
離同攝不併則清濁混淆闕翕參錯而聲音之次第
俱非的然不可易者皆等韻誤之也第其分配

較之等韻頗覺整齊然不知五音之正十二律之
徒以律呂之名象陰陽之唱和猶未精密余嘗謂經
世一書體方用博橫絕千古而聲音一圖不無遺論
使非愚書出世弗之知余書正以方立體極合經世
四象但不得同堂相證之爲快也然在邵子或聊以
譜聲音唱和之理以識萬物之數未嘗入用至祝氏
經世鈐則以此唱和之數取掛一之二百五十六卦
每四爻而一用以當三百六十日用切韻二字以聲
起數以數合卦直以易爻辭斷之非邵子之意矣世

亦以爲邵數神之何也

太律卷十一

三四

太律卷之十一

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律通

素門三陰三陽通

陰陽以太少厥分之各有比偶內經陽明則太陽也以其居陽之前稱曰陽明內經太陽則少陽也以其居表稱曰太陽內經少陽則厥陽也陽不可厥稱名爲少以扶陽也雖然名易而實不易也陽明與太陰二老相配故在手同爲金商在足同爲土宮太陽

太律卷十一

乙

少陰二少相配故在手同爲火徵在足同爲水羽陽與厥陰二中相配故在手同爲木角在足同爲木角其實不當易也厥陰少陽爲陰陽之中無成名無定位故曰太陰爲經少陰爲維厥陰爲游部太陽爲經陽明爲維少陽爲游部此造化之蘊也聲用發明依此故詳之

權數通

一律之下一音具內外遲疾有四六之爲十二者兩是二十四也乃一兩二十四銖之數也一律之下一

音具六十四六之具三百八十四也乃一斤三百八十四銖之數也卽二十四而十六之也一音具十五個六十四六之爲五千七百六十數乃一鈞一萬一千五百二十銖之半數也卽爲斤者十五也是其立數也何其與聲音妙會如此哉以下若一鈞則此聲之倍也一石四鈞又此數之四倍也鈞天之樂豈謂是耶

太少通

陽生陰以三去一者卽乾太陽九爲坤之太陰六

太律卷十一

陰生陽以三益一者卽坤之六加爲少陽之八也以三損一者卽少陽之三八二十四去八爲少陰之四四一十六也復以三益一者卽少陰三其一十六爲四十八加十六爲卦之六十四也

天六地五通

左傳天六地五數之常也天有六氣降生五味五者天地之中合而民所受以生也素問天以五爲節六爲制世遂以五屬天以六屬地不知天數六以五爲節故甲乙之後歸甲乙丙丁之後歸丙丁戊己之

後歸戊己庚辛之後歸庚辛壬癸之後歸壬癸特從五爲節而六之體自在也地數五以六爲制故甲子乙丑卽出甲戌乙亥丙子丁丑卽出丙戌丁亥戊子己丑卽出戊戌己亥庚子辛丑卽出庚戌辛亥壬子癸丑卽出壬戌癸亥特從六爲制而五之體不加也

素問氣血流注通

詳十二經時分子胃丑脾先天坤艮土居北也寅肺卯大腸先天乾兌金居南也辰膽巳肝先天震居坤乾之中也午心未小腸先天離火居東也申膀胱

太律卷十一

腎先天坎水居西也戌三焦玄胞絡先天巽居乾之中也由北而南而上中次東而西而下中一經一緯之交亦宮商角徵羽大小之次也素問十二時氣血流注於子易胃爲膽於丑易脾爲肝于辰易膽爲胃於巳易肝爲脾何哉聖人明其時氣也乾坤之道靜則專翕動則直闢專翕體未有不圓直闢體未有不長圓者表數雖多氣發猶清中數雖中氣鬱則濁圓舒爲長則首出者得中之濁數猶表之數也今臟腑之成形靜也圓也氣血之流注動也長也圓舒而

長則肝膽之中氣居首且得脾胃之數脾胃之初氣居中且得肝膽之數而胞絡三焦居中運化焉此自然之神聖人以時步其機也若其形位則未嘗有易何以明之係膽而七葉者本脾也其形最大其數一六象坤居后下太陰也腎為中氣脾實包之正坤藏坎象少陰也膻中六葉如華蓋者肺也比脾差小其數二七象乾居前上太陰也坤之對也心為中氣肺實罩之正乾藏離象少陰也坎之對也脾胃之間有肝乃胃膜上連肝如馬刀者是厥陰也象震其氣

本律卷十一

反生而上居肺脾之中心肺之間有胞絡散布倒而下居心腎之中肝氣靜居肺脾之中動則出肺脾之上胞絡靜居心腎中中動則出必腎之下即命門也靈樞曰太陰為維少陰有樞厥陰為游部是其解也因丑為肝醫家遂名脾為肝因以巳為脾遂名肝為脾而其體實未嘗易也十二經中有三焦無命門脉經中有命門三焦無心胞絡命門即胞絡也三焦與胞絡的的相配上焦如霧中焦如漚下焦如瀆本屬少陽陽在陽分不可見故候之於尺胞絡亦有

上胞絡絡心中胞絡絡膽下胞絡絡腎命門即下胞絡三因所謂有脂大如手者是乃男子藏精女子繫胎之處也本屬厥陰在十二經則統于心而係之心在脉則為腎間動氣而候之尺此二經者無定位無成名實為中氣其體與木震相應自圓舒而長其用與坤土相附故在十二辰則為戌亥之分而居其末在十干則為戊己之用而運乎中醫家所謂中氣五行家所謂寄王皆此之用此千古所獨秘者用移為宮妙用無二故詳說於此

本律卷十一

聲王舌說

五音耳決之物也後世象以舌居中口開張舌縮却舌抵齒撮口聚猶為近之然以此求之終不得其類也世見三十六字母分牙舌唇齒喉稍有別白靡然從之馴至今日如韻會等書直註其清音某次清音誤矣今取等韻中如止宕流懈攝內喉音與宮字調之皆齟齬不合安在其喉音為宮哉其謬至以牙屬肝齒屬肺唇屬腎喉屬脾又有唇為宮喉為羽者夫牙與齒何能為音若為有音則齟齬等亦皆有之不

知聲音妙用惟有一舌彼牙齒腭齦皆舌轉便之地唇喉會爲口體應舌出聲而實非牙齒之列也余直以諧聲者求五音之類而復其舊不主牙舌唇齒喉七音之說十二律之節一以舌之經歷分位辨之不徒求之截管音與律相交四聲與四規相交一以舌之進退應口之開合天下必有聞而悟者矣又音切韻之妙一歸之于舌乃爲舌譜曰大哉舌乎可伸可縮可偃可仰可動可靜可大可小可曲可直可銳可圓遊於牙齒唇喉之中而無所礙行於斷腭玄雍

間而各有節有舌端舌頭舌腹舌本之用而不滯一又能應口竅之開合以爲氣之迎隨而無窮之聲音出焉心爲身主舌爲心苗神明之用超諸形器宜其變動不拘翻轉天籟有不特引華池以溉六腑辨辛酸而調五齊者矣

太律卷之十二

明苑馬寺卿河西葛中選著

太律總

太律含少

六經亡樂儒者惜之然其聲則充滿天地備於人身終古不忒審聲之法古初聖人神而明之微露簡編或亡或存在後人者或知一昧二得偏失全安排牽合不可通解而古樂遂難言矣選於童年卽受聲學冥心體究一朝天啓忽遇其全無往不驗始知聲

太律卷之十二

直體造化之撰樂特一事耳字特一形耳度律均又特樂中一法耳瀰漫宇宙盤旋空虛過耳皆樂出口皆聲人身天地交和互應千古法則且存非待湊合畧說其槩有體有要有機有用何謂體聲者氣所爲也形者氣所結也以氣明之一氣出入得體二運疾交出入得體四開合交出入遲疾得體入伸縮交開合出入遲疾得體十六開開合合交伸縮出入遲疾得體三十六伸伸縮縮交開開合合出入遲疾得體六十四小分也總一聲之變也以一聲橫步其直

長短疎密得幹體十二餘得枝體六其二十八六十
四交十八爲一千一百五十五直體也總一音之變
也以一音縱量其周克訕大小得翕闢之體六六交
一千一百五十五得六千九百一十二周體也總一
氣之變也統之以○○○○○○復統之以○
則太音之希也翕闢出入遲疾開合伸縮十事的
相對的各別口可轉以告人耳可決以自明凡過
耳之聲盡此矣若極而辨之六虛內外中邊端末其
位也交適抱葉出動其時也發收行止遞別其節

太律卷十二

來往擊拍點弄拊作其度也高下中正險峻夤緣
微厚薄其形也正側清濁大小長短剛柔周疏其體
也參兩乘除奇凡倍半其數也氣味色性意識其質
也經緯連對分合輪次其象也陰陽盈虛消息其氣
也喜怒哀樂思慮其情也交變圓通容人通融其神
也各有各則極天下之至辨矣何謂要元者氣之長
元無不有宮者音之元黃鍾者律之元黃鍾之宮其
音含少則元之元也中者氣之樞中無不在宮爲端
中角爲正中羽爲末中和爲中中黃鍾爲端中姑洗

爲正中應鍾爲末中中呂爲中中○爲側末中幾於
無聲開之合爲規中伸之縮爲衡中黃鍾之宮其音
含少則中之至要也藏者機之息用者常顯用用者
常藏音藏和幹聲藏凡射技聲藏○不藏不足以息
其機也餘者氣之贏大者常極則小者常贏聲餘于
側有六無餘不足以見其大也易者移中易位之用
專則如體直則相易故宮角相易黃姑相易開之開
開之合相易伸之伸伸之縮相易含少則易而爲直
者也變者摩盪之用三存一以遞生體則錯出二

太律卷十三

倍以別生體則對出音聲相交無不爾也應者氣
收聲則應也每十八而一應六十四應而成一千一
百五十五此依永之本立韻之髓也和者氣之叶音
則華也每五音而一和一千一百五十五和而成六
千九百一十二此轉注之本叶音之祖也實者用之
真聲十八用實十六音一千一百五十五用實一千
二十四氣六千九百一千二用實六千一百四十四
六音側末各六十四古今皆不用則止於五千七百
六十倍之卽一鈞之數也復者氣之本六千一百四

十四復於八八復於一一復於虛強而名之曰大虛也極深研機極天下之至神矣何謂機無聲非動則無動非聲矣自混闢以至消隕自昆侖以至隣虛中間大小相函剛柔相摩誰非動處一動卽具六千九百一十二之完體而鍾磬絲竹等特破體之一物矣無動非圓則無圓非聲矣相摩相函之間屈伸往來回薄震盪誰非圓變一圓卽有六千九百一十二之別受擊搏拊等特動之一事矣無動無生則無生非聲矣自天地以至萬物九一切有種之類一切種

大律卷十二

四

各具小體無非聲生一生卽具六千九百一十二體而一吹一息特有生氣竅之一鼓矣何謂用無聲不交則無交非聲矣自至大以至至細自至隱以至至顯重重交羅緣生無性皆聲之生者機矣無聞不虛則無虛非聞矣重重交羅之中一無所住是皆虛體則同聲蔑不感同感蔑不應矣夫體則聖人之所不能爲也要則聖人之所必察也機則聖人之所不能達也用則聖人之所不能離也天地設位萬物吹息聖人成能是故卦也者開物成務冒天下之道則

用體之一也筮也者幽贊神明以成天下之亹亹則用機之一也寂然待感歸神理性則用夫用也奇偶三而畫則兩支十二而干則十經脉十二而辨氣味色性則五天地之數五十五而筮則四十九音六而調則五聲十八而律則十二所以用藏也正聲藏二而律則顯二所以示藏也甲木行而合則配子瞻木氣而時則起子少陽游部而流注則居首震橫圖居左中而圓圖則居東北含少本角而動則成宮含少位中而動則首出黃鍾之宮中季夏於音律則爲

大律卷十二

五

黃鍾之宮倍之大至雷霆減之細至蚊蚋而管用寸者於人爲不擲不究皆所以用中也肝得脾數而以脾形名肝黃鍾角聲得姑洗宮數而以黃鍾角聲名黃鍾之宮所以用易也聲必依永聲應相保所以用應也六書轉注所以用和也聲十八而律歸十二所以歸餘也明乎此聲音昭昭乎進于象矣衍之爲圖經緯方圓無往不合而卽物可徵被之於器剛柔形數可正其度而卽耳可辨以之立調主音則如黃帝清角舜徵招角招師曠清商清徵可卽類以見音

主聲則如周禮奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑
洗歌南呂奏蕤賓歌函鍾夾奏夷則歌小呂中奏無
射歌夾鍾可卽類以見聲若今音律則如周禮圓鍾
林爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽及函鍾夾爲
宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽黃鍾爲宮大呂爲
角太簇爲徵應鍾爲羽可備音律大合樂以之度曲
古詩篇篇可歌字字入律而一無齟齬呼之寒朝大
小長短等形類而見之氣竅可以得聲之數呼之洞
中小清濁等韻類而應之空響可以得聲之倫

之空山之側遠近遲疾等變類而見之虛空可以
聲之所及按法自呼欲汗而汗欲達而達方外六字
之訣取聲猶外按法同呼欲雨而雨欲暘而暘動天
地尤速綿綿出入則起火符養胎息取先天之氣充
真以之設卦觀象并氣而著知其至神以之紀歷年
月日時各有音聲而天地之終始可步以之翻譯則
象胥鳥言獸言與西方梵唄可以法譜不必借字从
口以混華書以之格物窮理盡性以至於命以之觀
三家之會通可以直入圓門順游性海固聲音自然

之用哉若以之參古法作者之意了了後世言聲樂
之得失亦因之以見蓋聲之全體見則全用彰質之
而一無可遁非懸空說理也然後知樂名皆取黃鍾
誠是黃鍾商譜是黃鍾宮譜是黃鍾羽夏是黃鍾和
含少則黃鍾宮之至妙也然後知樂重黃鍾之宮呂
覽言黃鍾必言之宮不一而足考工記皋氏爲量亦
曰聲中黃鍾之宮至班固漢書去之宮二字而其法
遂失矣然後知黃鍾之宮與黃鍾有別月令仲冬音
中羽律中黃鍾季夏音中徵律中蕤賓復言中黃

之宮則自有黃鍾之宮以爲之元也然後知聲律
中是聲之應非氣之候六韜具有其法漢志候氣取
之易緯而實起於識術宜其至今不能驗也然後知
聲律相爲經緯周禮陽聲陰聲各文之以五音者是
等第圖畧得其似而非出於西僧也然後知聲王周
律主直八十一乃求五聲之法十七萬七千一百四
十七乃求律之法用皆虛活蔡季通直以宮爲八十
一聲商爲七十二聲角爲六十四聲徵爲五十四聲
羽爲四十八聲非也然後知經世法用倍太玄法用

參

參聲律法則倍參並用參天兩地之道也然後知損

益

益相生就法實言上下隔八就形位言聖人皆依自

然之度非取虛象作之法也然後知簫編十四簧笙

編十九簧者乃古人主音之周而各其律管備填

折

以穴為節者乃古人文聲之法折五音之周而合其

七

笛也然後知國語七律是黃鍾太簇合管其用七聲

夷則無射合管其用七聲有合七律則鄭譯用龜茲

樂以附會七均尤乖謬矣然後知聲有六其用五淮

淮

南子始洗生仲呂比於正聲為和是和音也音體

所有也應鍾生蕤賓不比於正聲為謬是實音也

音體中所無也二變之說荒矣然後知宮商角徵羽

各有黃鍾各自為之長律各有屬各自足用不相役

也然後知旋宮者乃自宮之為旋非相役之為旋也

然後知五聲十二律字乃聲律之母其用至於六千

一百四十四皆足以貫之京房別立執始去滅四十

八名以義辨之妄矣然後知五音圍各不同其圍九

分之十二律由黃鍾宮生之也然後知宮商角徵羽

各十二律括於宮之十二律宮之十二律括於黃鍾

宮

宮之一律也然後知宮律之六十聲乃六十律之第

六

一聲也然後知音律皆以九生其數自同六十聲之

律

二十四皆正聲正數非變也然後知呼吸具有全聲

數

口竅之開合應舌之進退一一可以耳辨以舌牙唇

耳

齒喉辨之非真也然後知連聲有四如衡無聲不然

聲

謂有人無人之分及一人而為二三用者皆未嘗轉

聲

聲以別之也然後知連音有四如規一如四聲之自

聲

然呼之即得今之四等拘於齒上舌上輕唇虛立二

聲

三等則非真也然後知四聲者聲之步沈約分平

以當宮徐景安以上平為宮下平為商入為角上

徵去為羽段安節以入為商去為宮平為羽上為角

上平為徵姜夔又以平入配重濁上去配輕清特未

定也然後知聲有子母之法若等韻中泥疑敷知徹

澄則為重母見下端下精下與微上來上日上明上

各缺一母照與穿同行審與日同行幫與滂同行明

與微奉同行則為多出又心邪之外有二母幾于無

聲古今不出此皆有應聲可正若吳幼清謂羣當易

芹非當易威圭缺羣危宜增何所見而云然也然後

管色

字

法

聲

經世

字

轉注

雅音

知古人度律有法管色十字不過依倣七音字母原
無定執况有一字一律二律三律之不同且以一管
盡二十八調包八十四調古法不若是之提古人不
如是之苟簡也然後知聲有輕重遲疾之謂也若同
音而以意輕意重之呼分韻則輕重之變遂無定矣
然後知反切一以音和為正若門法之多為攝而立
則切脚不可通解矣然後知字以目學聲以耳學古
人或因聲填字或因字命聲總非作字以生聲今以
字義求聲失則遠矣然後知經世聲音圖之不當

其法一依等韻稍次之耳等韻有如是之外經世
得獨是彼非真知聲律故立此用實欲明而不能明
也然後知華嚴字母之法是中國舊法而二合三合
則古人已用之如不可為匠之乎為諸而已為爾者
焉為旃何不為曷書已具之矣然後知轉注之用極
於無窮今之叶音必歸有字之音有母之字則音且
不諦直為古音恐未然也然後知北音無人起於傳
習非遂不可轉周德清以入聲派入三聲直用填辭
推其原亦為簡管度曲之便乃以是為中原雅音何

分

歌

韻

聲

其謬也三百篇固未始無人韻也然後知呂覽三寸
九分而乃三寸九分五與律書八寸十分一同法有
五誤為而遂不可解亦不知三寸九分五即具八寸
十分之一用矣然後知李文利王邦直黃積慶瞿九
思各主三寸九分者非是其測律之法一以六三升
降排如筭子一以九疇分合奏如飢餒真杜撰矣然
後知師乙所云上下曲止倨勾乃五音之形抗墜折
稿矩鈞乃歌之象端繫繫如貫珠正聲應相保之妙
非重重滾疊之謂也然後知天地實用之聲止於此

千一百四十四除入聲相近者止三千八百四十
盡中國字書可填者止一千八百八十五餘一千九
百五十五則無字也然後知天地間有自然之韻三
百八十四合入聲為韻二百四十而止若寬之而合
遲疾為韻一百三十四也可再寬之而分開合為韻
九十六也可再寬之而分六音即為六韻也可沈韻
比之參錯多矣然後知聲多字少反切難盡有韻無
母者就遲疾合用轉法有母無韻者就四聲合用貫
法四聲俱無字者即開合合用約法則天地之聲一

一可填矣由前言之聲音可別由後言之古法今法可明皆一徵以自然之妙不敢臆說也

六律卷之二

十二

泰律外篇目錄

卷之一

雅俗論

音律正調

雅樂琴家五調

俗樂論

俗樂宮音七調

俗樂角音七調

卷之二

泰律外篇

目錄

琴徵

七絃十二律位

音律相交總圖

轉絃圖

古清角

角絃應羽獨下一徽說十二調詳正

琴調說

卷之三

瑟說

笛法

頭管	笛說
笙說	竹音吹口
琵琶	月琴阮
箏歌調	樂儀樂曲
樂器	樂懸
鐃鍾大小	鈸
節和	舞
雜論	大武尚宮
生律原本	
泰律外篇	目錄
	二

泰律外篇卷一

雲南雜書經部之十一

明苑馬寺卿河西葛中選見堯父著

雅俗論

古之時均度未失太師執同律以聽聲聲莫可逃但
中律者可以律寫有中而過與不及得以淫慢格之
以先王所定同律皆中聲也故師涓寫濮上之聲絃
師掌四夷之樂亦吹律取中未聞變律秦漢之際去
古未遠秦改韶樂為文始武樂為五行房中樂為壽
人止改其名漢唐山夫人改房中樂為楚聲律中央

泰律外篇

卷一

鍾以太簇商格之是名清商亦未聞變律是亦雅也
惟漢武用李延年而新聲作漢禮樂志云八音均調
又不協於鍾律則非古之律度曰新聲則非周之舊
聲其後胡笳雙角橫吹雜見樂府北朝則後魏獲西
涼龜茲樂周武獲疎勒安國康國樂張重華致天竺
樂為佛曲於是夷夏之音紛然雜出律漸失度流於
過高即雅樂亦為移易以致論者紛競不定若以今
所傳者分之當以雅樂為一清商為二清角第三新
聲及西涼樂為四雅樂則歷代所傳旋宮是也清商

則吳楚之聲清平側三調與琴家五調是也新聲則漢之上林樂府並世俗相傳雜曲及西涼樂也西涼樂乃後魏平沮渠氏所得者本涼人用中國舊樂雜以羌胡之聲也天竺各國之樂也隋文帝承周齊之後初以西涼樂為國伎即為燕樂以何妥等所定黃鍾一均為雅樂及平陳獲清商樂仍依梁陳名清樂乃分雅俗二部此正樂之一大窠會也俗部以國伎為首清商次之餘為夷樂清商本與雅樂同源並列之俗部者當時並用夾鍾為首律度相近是清樂與

泰律外篇 卷一

二

西涼等樂亦混為施用獨琴家未變其舊唐史稱周隋管絃雜曲數百皆西涼樂惟琴工猶存漢楚遺聲清調琴調蔡氏五弄楚調四弄者是也唐高宗樂仍隋舊九部樂中有西涼無國伎國伎即西涼也唐太宗以景雲河清歌為燕樂乃別出西涼與清商統名俗樂清商遂與雅樂分道矣雅樂自用七音以來已非古樂惟琴家音止於五如清商調楚商調淒涼調清調側調為清樂之正不用二變則真楚聲之遺正調外調亦不用二變則又古雅樂之遺也今日猶然

想琴家自有別傳不肯變律以從容亦琴本虛圓不能強琴以就俗也琴其雅具哉然俗法無一不緣之雅者後世之雅彼用七音俗亦用七音雅用八十四調俗亦用八十四調雅用四清俗亦用四清雅用十字俗亦用十字雅用倍四俗亦用倍四雅用中管俗亦用中管雅獨俗樂極高其黃鍾止當夾鍾數又以夾鍾之清收四聲則非清商之舊矣欲以一管包八十四調其實止二十八調二十八調實止八調則苟簡甚矣雜用胡音調名亦然如般涉大石之類則瀆

泰律外篇 卷一

三

矣宮商角羽各具七調徵獨無調明以西涼金方為忌火徵則五音不備矣以變宮起宮宮調變宮仍寄清宮之穴大呂之變合應鍾之變為雙變則亂矣二十八調之名宮則以己之宮名之不以己名宮也羽則又以宮之以律名調者名己以為羽也則太混矣故不但流傳既久漸失其舊令人難解即制定之始不皆通會故有以俗依雅用者俱疑之為俗又有以俗同雅名者俱名之為雅如倍四之法原與雅樂乃管子百有八為徵之義蔡邕荀勗梁武皆用之以正雅

樂飲古鍾唐史謂倍四本出於清樂非也又如清樂以小呂為變徵乃以黃鍾為名實以應鍾起調耳鄭譯蘇夔不知實以黃鍾為宮故欲去小呂非也亦惟是後世之雅非先王之雅既雜用一變而陳隋以來之清商亦非楚漢之清商又兼入羌胡俗樂皆依附之故欲辨而無從也茲幸琴道未亡尚存古清商之法正樂者但由琴之清商以求古夾鍾由古夾鍾以求古旋宮譜俗樂一如楚聲之法以祭以享以祀以燕皆正聲又何分雅俗哉若淫過幽慢之聲聽之

泰律外篇

卷一

四

不和自當禁之郡國四夷之樂非我族類止應奏之國門皆以守先王之制而樂皆得所無復崩之患矣

音律正調

黃鍾

宮

商

角

徵

羽

和

黃鍾宮調

黃

太

姑

林

南

應

無射商調

無

黃

太

仲

林

南

夷則角調

夷

無

黃

夾

仲

林

仲呂徵調

仲

林

南

黃

太

姑

夾鍾羽調

夾

仲

林

無

黃

太

泰律外篇

卷一

五

此黃鍾之五調也無射商云者無射宮以黃鍾為商也當云無射之商調乃明夷則角調者夷

則宮以黃鍾為角也仲呂徵者仲呂宮以黃鍾為徵也夾鍾羽者夾鍾宮以黃鍾為羽也商角徵羽皆用黃鍾為起畢也準下清商例此當為正宮

大呂

宮

商

角

徵

羽

和

大呂宮調

大

夾

仲

夷

無

黃

應鍾商調

應

大

夾

蕤

夷

無

南呂角調

南

應

大

姑

蕤

夷

蕤賓徵調

蕤

夷

無

大

夾

仲

姑洗羽調

姑

蕤

夷

應

大

夾

此大呂五調也準清商例此當為清宮樂府清商三調以此宮調為平調用夾鍾商也琴家同

太簇 **宮** **商** **角** **徵** **羽** **比**

太簇宮調 太姑 蕤南應大

黃鍾商調 黃太姑 林南應

無射角調 無黃太 仲林南

林鍾徵調 林南應 太姑 蕤

仲呂羽調 仲林南 黃太姑

此太簇之五調也準清商例此當為正商

泰律外篇 卷一

六

夾鍾 **宮** **商** **角** **徵** **羽** **比**

夾鍾宮調 夾仲 林無黃太

大呂商調 大夾 仲夷無黃

應鍾角調 應大夾 蕤夷無

夷則徵調 夷無黃 夾仲 林

蕤賓羽調 蕤夷無 大夾 仲

此夾鍾之五調也師曠名為清商以太簇與正

商同殺夾鍾當其次律為清商也楚聲中之漢

唐山夫人用楚聲為房中之樂以漢高楚人愛

楚聲取樂所自生禮不忘本之意亦名楚商本

有五調樂府止傳三調謂之清商三調皆以夾

鍾為本蕤賓羽為清調應鍾角為側調大呂商

為平調琴家則五調並傳以夷則徵為側調應

鍾角為琴調夾鍾本宮為楚調唐宋以來迷失

本源今別出之說詳在下

姑洗 **宮** **商** **角** **徵** **羽** **比**

姑洗宮調 姑蕤 夷應大夾

太簇商調 太姑 蕤南應太

泰律外篇 卷一

七

黃鍾角調 黃大姑 林南應

南呂徵調 南應太姑 蕤夷

林鍾羽調 林南應 大姑 蕤

此姑洗五調也準清商例此當正角琴家有以

此為側楚者緣以仲呂為角則姑洗居夾鍾楚

調之第三是為側楚其實非也

仲呂 **宮** **商** **角** **徵** **羽** **比**

仲呂宮調 仲林南 黃太姑

夾鍾商調 夾仲 林無黃太

大呂角調 大夾 仲 夷 無 黃

無射徵調 無 黃 太 仲 林 南

夷則羽調 夷 無 黃 夾 仲 林

此仲呂五調也準清商例此為清角準清商五

調則此當為清角之五調今琴家調絃法三絃

應五絃於十一徽即此調法也以此為五音正

調者傳之謫也其所謂五音正調不改絃耶此

仲呂宮調中之五調也不可不知

蕤賓 **宮** **商** **角** **徵** **羽** **和**

表律外篇 卷一

蕤賓宮調 蕤 夷 無 大 夾 仲

姑洗商調 姑 蕤 夷 應 大 夾

太簇角調 太 姑 蕤 南 應 太

應鍾徵調 應 大 夾 蕤 夷 無

南呂羽調 南 應 大 姑 蕤 夷

此蕤賓五調也準正五音此當為側角琴家誤

以仲呂之清角為正角亦有名此為清角者其

實非也清商三調以此為清調只用蕤賓宮之

一調而蕤賓宮又以夾鍾之羽為主不主蕤賓

也不可不知

林鍾 **宮** **商** **角** **徵** **羽** **和**

林鍾宮調 林 南 應 太 姑 蕤

仲呂商調 仲 林 南 黃 太 姑

夾鍾角調 夾 仲 林 無 黃 太

黃鍾徵調 黃 太 姑 林 南 應

無射羽調 無 黃 太 仲 林 南

此林鍾五調也準清商例當為正徵

夷則 **宮** **商** **角** **徵** **羽** **和**

表律外篇 卷一

夷則宮調 夷 無 黃 夾 仲 林

蕤賓商調 蕤 夷 無 大 夾 仲

姑洗角調 姑 蕤 夷 應 大 夾

大呂徵調 大 夾 仲 夷 無 黃

應鍾羽調 應 大 夾 蕤 夷 無

此夷則五調也夷則用夾鍾之徵本為清商之

正後止傳三調獨琴家存之以為側調若準清

商例此當為清羽

南呂 **宮** **商** **角** **徵** **羽** **和**

南呂宮調 南應大姑蕤夷

林鍾商調 林南應大姑蕤

仲呂角調 仲 沐 南 黃 大 姑

太簇徵調 太姑蕤南應太

黃鍾羽調 黃大 姑林 南應

此南呂五調也準清商例此當為正羽

無射
宮
商
角
徵
羽
變

無射宮調 無黃太仲林南

夷則商調 夷無黃夾仲林

奉律外篇
卷一

蕤賓角調 蕤夷無大夾仲

夾鍾徵調 夾仲林無黃太

大呂羽調 大夾仲夷無黃

此無射五調也。準清商例，此當為清羽。琴家謬以無射宮調為黃鍾調者，因無射商調用黃鍾為商而謬也。

應鍾
宮
商
角
徵
羽
和

應鍾宮調應大夾蕤夷無

南呂商調 南應大姑挺夷

林鍾角調 林南應太姑蕤

姑洗徵調 姑蕤夷應大夾

太簇羽調太姑蕤南應大

此應鍾五調也。準清商例。此當為側羽樂府清商三調。以此為側調。用夾鍾之角也。瑟家以此為瑟調。止用應鍾宮調。絃所謂小絃為大聲也。琴家則以此為琴調。

雅樂清商三調

清商漢舊聲也魏名清商陳隋名清樂唐復名

本律外篇
卷一

十一

清商本與燕樂分部至宋止有燕樂不復知有清商當於中別出其詞即安世樂大孝脩矣與採蓮鳥生八九子白頭吟相和歌之屬

清商以夾鍾為本宮

一平調大呂為宮夾鍾為商 印大呂尚調

一清調蕤賓為宮夾鍾為羽 卽蕤賓調

一側調應鍾為宮夾鍾為角 即應鍾角調

雅樂琴家五調

五調皆本清商而微有不同用清商者三調俱

以夾鍾為首若五調雜弄則分楚調為楚音即
離騷分清調為吳音即廣陵散又為側蜀即巴
渝曲蔡氏五弄本清調而以側殺皆不必以夾
鍾為首也

一清調蕤賓為宮以夾鍾為羽

一平調大呂為宮以夾鍾為商

一側調夷則為宮以夾鍾為徵

一楚調夾鍾為宮以夾鍾為宮正清商

一琴調應鍾為宮以夾鍾為角

太律外篇 卷一

十二

右琴調在瑟家名為瑟調應鍾本側調琴家以
應鍾為琴調斯以夷則為側調也故註清商三
調者一曰清平側如謝靈運選詩註是也一曰
清平瑟如宋史是也外有無射調可用蕤賓絃
姑洗側楚調可用無射絃故琴家不復出此二
調說見下

俗樂燕樂二十八調

燕樂漢以清商為正隋唐雜用西涼樂西涼金方
故去徵調大非漢之舊直世俗之樂也餘詳正俗

樂論下

商音七調大呂起宮

宮音七調應鍾起宮

羽音七調夷則起宮

角音七調無射起宮

太律外篇 卷一

十三

燕樂雖相傳以夾鍾為本樂家皆不知其故人第
以為夾鍾當黃鍾律已耳如唐史云黃鍾調乃應
夾鍾如馬端臨云燕樂聲高實以夾鍾為黃鍾是
也第以為夾鍾之清高於衆律已耳如蔡沈云夾
鍾收四聲是也不知其用清商以夾鍾起調也俗
樂聲高誠亦有之若以夾鍾為黃鍾其說則非按
之調法可知也燕樂二十八調至宋所奏止十八
調四十六曲皆依律立調不復以夾鍾為主而清
商益隱矣

右清商琴調燕樂三者名異實不相遠其所用律
皆五音正調之下律也總宜謂之清陳隋名清商
為清樂有以也俗以姑洗當正音之角琴家有以
為側楚調者俗傳五音正角乃當中呂而非姑洗

也故蕤賓為次則名為清調一名清角姑洗為夾
鍾次三之律則名為側楚此亦舛錯甚矣琴家有
無射調一名清羽即胡笳十八拍聲琴家名為黃
鍾調因無射商而訛也有寄胡笳中彈楚清調者
又名此為蕤賓調以故琴家不復出無射調與五
調並稱也則俗流之失皆因清角之莫辨也

俗樂論

周禮蕤樂註謂房中之樂即闕雎二南也而鍾師下
云祭祀饗食奏其燕樂旋人下云祭祀賓客舞其燕

泰律外篇

卷一

十四

樂是其用不止房中雖不知周時所用何律皆雅音
也漢用清商以夾鍾為調未始戾於古惟隋唐以來
雜用西涼其調寢高內挾淫哇直世俗之樂耳雖制
度失經亦有自來今人但以其聲轉相師效無復改
正宋史載有蔡沈之燕樂略焉不詳解者亦復踈脫
即以為俗樂而其法幾乎息矣竊以為雅樂之失鄭
聲亂之也禮失求之於野謂得其似也即有正樂者
出欲盡廢之當得其應放之實而存其無戾於古者
亦當尋其制作之本而存其無害於俗者周陳以上

諸樂淆雜隋文帝始分雅俗二部唐太宗製燕樂歌
與清商西涼並列之俗音節同矣後人亦止知燕樂
之槩如此不復知誰為清商誰為三調燕樂行而清
商之法亦絕不惟與雅抗行矣不知後之燕樂者雜
西涼與清商者也微不立調西涼之制夾鍾為調首
則清商之遺也不用變徵清商之制變宮為角則西
涼之遺也越調仙呂名出吳楚本於清商般涉大石
號雜羌胡本於西涼清平側之三調不能別出管色
中之十字犯用不分名中呂實不中呂名黃鍾實不

泰律外篇

卷一

十五

黃鍾謬立名位顛倒五音可以一言以蔽其失曰西
涼清商雅樂遷就為用也西涼金方樂忌火徵乃其
本法依用清商謂為金之屬耳清商者夾鍾下太簇
商一律而得名也三調者夾鍾商為平調其宮大呂
夾鍾羽為清調其宮蕤賓夾鍾角為側調其宮應鍾
皆楚聲為漢安世樂之遺琴家復有楚調即夾鍾本
宮又有側調乃夾鍾徵其宮夷則並前為五調總出
於清商乃在五音正調之外者燕樂家既依雅樂用
黃鍾太簇姑洗南呂以為宮商角羽之主人依清商

用夾鍾為四音之本遂兩相遷就謬立名次故太簇正商也太簇七音之中無夾鍾惟變宮之大呂有之以為商則商不起宮於太簇而以大呂起之夾鍾始得為商而仍名為商以立七調黃鍾正宮也黃鍾七音之中無夾鍾非變宮之應鍾有之以為角則宮不起宮於黃鍾而以應鍾起之夾鍾始得為角而仍名為宮以立七調南呂正羽也南呂七音之中無夾鍾惟變宮之夷則有之以為徵則羽不起宮於南呂而以夷則起之夾鍾始得為徵而仍名為羽以立七調

泰律外篇

卷一

十六

以此法例之林鍾為正徵以變宮之蕤賓起宮夾鍾適得為羽正三調中之清調反忌之而不用故徵音無調姑洗正角也姑洗七音之中夾鍾為變宮即以其同夾鍾本宮也亦不之用是五音已去徵角二音徵在所忌不為用矣角則取應鍾之閏以當角應鍾七音之中無夾鍾即變宮之無射亦無之迺借姑洗穴高之以為夾鍾角亦立七調此原非正角樂家亦不之用故宋政和間有詔補徵角二調則所云以夾鍾收四聲者實止收得商宮羽三聲而已以變徵為

變亦為忌徵因以變宮為閏原無他意其制度之謬有如此者總是西涼清商雅樂三者遷就為用蔡元定謂聲由陽來生於子終於午故正角變徵聲皆不用又云俗樂以閏為正聲以閏加變為角皆不知而穿鑿者也今詳正於左

俗樂商音七調

清商漢安世樂遺聲也俗樂依此立法商音七調實為之首宮羽角調皆依此轉變為名樂家不復知正今列為首

泰律外篇

卷一

十七

五大呂為宮名大食調
六黃鍾為閏名越調
凡無射為羽名商調
工南呂為徵名歇指調歇一作揭
尺林鍾為變名小食調
上仲呂為角名雙調
一緊五夾鍾為商名高大食調

按太簇商也夾鍾高一律故名清商楚聲通中之漢唐山夫人用楚聲為房中樂以高帝楚人愛楚

聲亦禮不忘本樂所自生之義也清商三調中一為夾鍾商調大呂宮之律也大呂本在太簇商之上俗樂必緣太簇為正商見本宮無夾鍾乃起宮於大呂以役夾鍾而為商有似太簇以變宮起商也豈真商音哉大呂起宮則以夾鍾為商仲呂為角林鍾為變夷則為徵却不同夷則而用南呂一以應夾鍾之律可以為變一以避正徵刻商也無射為羽黃鍾為閏是謂七調樂府雜錄於商調加林二字非也內夾鍾雖位一字其用緊五故大呂

泰律外篇 卷一

名大食夾鍾名高大食也夾鍾為商之清用夾鍾之清則為清之清俗樂聲高故也大食調以左手食指按得名也小食調以右手食指按得名也歇指調以左手小指歇按得名也無射名為商調者以其居大呂宮之次為商名也雙調者律中仲呂常占姑洗之位名之為雙也越調者越聲中黃鍾之清也此七調者不當名商當統於宮而名清宮如夾鍾為清商之例其中當拈出夾鍾商調以還清商琴家所謂平調是也

大食小食本取左右食指所按與下歇指同義大食偶與胡部同名也亦有作大石小石者泰州故有大石小石族皆胡也然其名未著不應取此以為調名

俗樂宮音七調

六黃鍾為宮名正宮

五大呂為商名高宮

一夾鍾為角名中呂宮

上仲呂為變名道調宮

尺林鍾為徵名南呂宮

泰律外篇 卷一

十九

工夷則為羽名仙呂宮

凡無射為閏名黃鍾宮

清商三調其二為夾鍾角調應鍾宮之律也應鍾本在黃鍾宮之上俗樂必緣黃鍾為正宮又以本宮無夾鍾乃起宮於應鍾以役夾鍾而為角有似黃鍾以變宮起宮也豈真宮音哉應鍾起宮則以大呂為商夾鍾為角仲呂為變蕤賓為徵却不用蕤賓而用林鍾一以應夾鍾之律可以為角一以避正徵刻商也夷則為羽無射為閏是為七調此七調名即依商七

調起義夾鍾名為中呂宮者以夾鍾為中呂之宮也
林鍾名為南呂宮者以林鍾為南呂之宮也無射名
為黃鍾宮者以無射為黃鍾之宮也以黃鍾名為正
宮者正宮黃鍾之名也正宮本起應鍾以黃鍾為應
鍾之宮也仍寄六字穴聲相近也應鍾名黃鍾尊黃
鍾也夷則名為仙呂宮者夷則為無射之宮也道調
林鍾也唐國朝會要云林鍾宮時號道調曲以仲呂
名道調宮者仲呂為林鍾之宮也此皆以己之宮得
名非以己為宮也此七調者不當名宮當統於羽而

泰律外篇

卷一

二十

名側羽如夾鍾為清商之例其中當拈出夾鍾角調
以還清商即側調也琴家謂之琴調瑟家謂之瑟調
俗樂羽音七調

六黃鍾為角名中呂調

四太簇為變名正平調

一姑洗為徵名南呂調

上仲呂為羽名仙呂調

尺林鍾為閏名黃鍾調

工南呂為宮名般涉調

凡無射為商名高般涉調

以前法例之南呂正羽也例當以變宮之夷則起羽
迺不用夷則而用南呂以羽為西方金之子也下以
無射為商則南呂實用夷則以二律同工字穴也黃
鍾為角太簇為變夾鍾為徵却不用夾鍾而用姑洗
則不可解仍用夾鍾為是仲呂為羽林鍾為閏此七
調名又依宮音七調而立以黃鍾名中呂調者宮之
中呂為夾鍾也夾鍾以黃鍾為羽也姑洗名南呂調
者宮之南呂為林鍾也林鍾以姑洗為羽也因應林

泰律外篇

卷一

二十一

鍾之羽故改夾鍾為姑洗也林鍾為黃鍾調者宮之
黃鍾宮為無射也無射以林鍾為羽也南呂名為般
涉者般涉本黃鍾也黃鍾以南呂為羽也以例推之
法當如是按般涉者婆羅門羽調名本南呂正羽此
乃立調之後取此立名也無射名高般涉者高般涉
乃大呂也大呂以無射為羽也太簇名正平者正
平乃仲呂也仲呂以太簇為羽也其在宮音七調既
以己之宮名為名此又以宮之名己者以其羽為名
太轉折矣此七調不當名羽當統於徵而名清徵樂

府雜錄云用宮逐羽者以羽宮大大同穴夾姑同穴夷南同穴故也以平聲當羽則非也

俗樂角音七調

五太簇為角名雙角

六黃鍾為商名高大食角

凡無射為宮名大食角

工南呂為閏名越角

尺林鍾為羽名商角

雜錄名林鍾角

上仲呂為徵名歇指角

泰律外篇

卷一

二十二

一姑洗為變名小食角

雜錄亦名正角

以前例推之姑洗為正角夾鍾為變宮當起夾鍾為角以夾鍾本宮也故不之用不幾於無角乎乃下取應鍾之閏以為角而以無射之變宮起宮其中却無夾鍾之用又別是一法也俗樂以閏為角矣乃以變為宮以變居宮聲之對亦名為宮甚無謂也而角音七調之名則以變起義變為宮壓微為閏閏為角微却不用大食本大呂定名也以無射名大食角者俗樂以變名宮無射為變之時大呂相次為角也大食

夾鍾定名也以黃鍾名高大食角者黃鍾為變之時夾鍾相次為角也雙調仲呂定名也太簇名雙角者太簇為變之時仲呂相次為角也小食林鍾定名也以姑洗名小食角者姑洗為變之時林鍾相次為角也歇指調南呂定名也以仲呂名歇指角者仲呂歲從賓勾字從賓為變之時南呂相次為角也商調無射定名也以林鍾為商角調者林鍾為變之時無射相次為角也越調黃鍾定名也以南呂名越角者南呂為變之時黃鍾相次為角也以變為宮以閏為

泰律外篇

卷一

二十三

角宮商皆非其舊亦太混矣此七調當統於羽而石清羽不當名角雜錄云商角同用以商角大大同穴姑夾同穴故也以上聲當角則非也

附

宋中興四朝樂志敘曰古者燕樂自周以來用之唐貞觀增隋九部為十部以張文收所製歌名燕樂而被之管絃厥後至坐伎部琵琶曲盛於時匪直漢氏上林樂府漫樂不應經法而已國朝初置教坊得江南樂已汰其坐部不用陳平因舊典創

新聲轉加流麗政和間詔以大晟雅樂施於燕饗
御殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當
時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及
命劉曷輯燕樂新書亦惟以八十四調為宗非復
雅音而曲燕昵狎至有操君臣相悅之樂以藉口
者末俗漸靡之弊愈不容言矣紹興在宥始蠲省
教坊樂凡燕禮屏坐使乾道繼志述事閒用雜攢
以充教坊之號取具臨時而廷紳祀堯務在嚴恭
亦明以更不用女樂頒宜聖子神孫世守家法於

泰律外篇

卷一

二十四

是中興燕樂比前代尤感輔養君德之淵粹者良
多蔡元定嘗以燕樂一書謬俗失以存古義今采
其略附於下黃鍾用合字大呂太簇用四字夾鍾
姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾用凡字
各以上下分為清濁其中呂蕤賓林鍾不可以上
下分仲呂用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字其黃
鍾清角六字大呂太簇夾鍾清各用五字而以下
上緊別之緊五者夾鍾清聲俗樂以為宮此具取
律寸律數用字紀聲之略也二宮二商三角四變

為宮五徵六羽七閏為角五聲之號與雅樂同惟
變徵以於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以
七聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲
之對故為宮俗樂以閏為正聲以閏加變故閏為
角而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來
陽生於子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商
曰羽曰閏閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收而
用夾鍾為律本此其夾鍾收四聲之畧也宮聲
七調曰正宮曰高宮曰仲呂宮曰道宮曰南呂宮

泰律外篇

卷一

二十五

曰仙呂宮曰黃鍾宮皆生於黃鍾商聲七調曰大
石調曰高大石調曰小石調曰歇指調曰商調曰
越調皆生於太簇羽聲七調曰般涉調曰高般涉
調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃
鍾調皆生於南呂角聲七調曰大食調曰高大食
調曰雙調曰小食調曰歇指調曰商調曰越調皆
生於應鍾此其四聲二十八調之略也馬端臨曰
竊考元定言燕樂大要其律本出於夾鍾以十二
律兼四清為十六聲而夾鍾為最清此所謂靡靡

之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵為宮以變為角反紊亂正聲若此夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾為黃鍾也所列二十八調本萬寶常所謂非治世之音俗又於七角謂各加一聲流蕩忘返而祖調亦不獲存矣

泰律外篇

卷一

二十六

泰律外篇卷二

雲南叢書經部之十一

琴微

明苑馬寺卿河西葛中選見堯父著

樂之大槩在別音與律而已矣書言五音六律春秋傳言五聲六律月令言中五音言中十二律又言黃鍾之宮周禮言十二律各文以五聲是音與律有分有合合者原不可以相離分者原不可以相濫自後世以律註音遂認律為音無復別白流傳既久竟失本源後人參求古法多見齟齬加以俗樂苟混其間

泰律外篇

卷二

絃徽大數

凡絃以四徽為清聲九寸而一也一徽為半九寸之半也中徽為中聲倍也二也散為濁聲再倍也四也相為倍半以應此正應也十徽為通絃四之三也如一者三也十三徽為通絃八之七也如一者三而且半也四得其三者止應四分之三也四得其三且半者止應三分半也此偏應也

徽當應鍾

少宮絃緊慢同宮絃此則律之半而清者

少商絃緊慢同商絃此則律之半而清者

此清角絃也如今調絃法十二律位當以世所傳

慢角絃為定但諸家立調者業訛以清角為五音

正調而緊慢之故依此分位取其易以明俗也

右用五絃之琴十二律位已具足六七二絃不過

二一絃之半其位並同

泰律外篇

卷二

四

音律相交總圖

一絃正四絃正三絃正五絃正三絃正五絃正四絃慢六絃緊五絃緊五絃緊五絃緊五絃慢六絃慢

黃鐘太簇南呂姑洗應鍾蕤賓大呂夾鍾無射中呂律呂

散聲宮黃正林正太正南正姑正應正蕤正大正夾正無正中

九徽林正太倍南正姑倍應正蕤倍大倍夾倍無正中倍黃倍

徽外太正南正姑正應正蕤正大倍夾倍無正中倍黃倍林正

八徽南正姑倍應正蕤倍大倍夾倍無正中倍黃倍林倍太倍

七徽姑正應正蕤正大倍夾倍無正中倍黃倍林正太倍南正

六徽應正蕤倍大倍夾倍無正中倍黃倍林倍太倍南倍姑倍

泰律外篇 卷二

五

五徽應正蕤倍大倍夾倍無正中倍黃倍林倍太倍南倍姑倍

四徽應正蕤倍大倍夾倍無正中倍黃倍林倍太倍南倍姑倍

三徽應正蕤倍大倍夾倍無正中倍黃倍林倍太倍南倍姑倍

二徽應正蕤倍大倍夾倍無正中倍黃倍林倍太倍南倍姑倍

一徽應正蕤倍大倍夾倍無正中倍黃倍林倍太倍南倍姑倍

十徽清用中正黃倍林正太倍南正姑倍應正蕤倍大倍夾倍

音宮徵商角羽

轉絃微

律法相生十二變而成十二律又各五其變而成十二律之五音共六十聲即六十調也夫變極於二十四其數即具二十四等不相雷同觀古之樂器有大小是立調各有其器也然八音之中惟琴瑟獨奏可轉絃備調而琴尤為最優故調絃者先吹律以定宮然後上下相生以定五音也欲定六十調即就此五音七絃分布十二律位轉之若轉者為正律則不轉者為變若轉者為變律則不轉者為正緊者變高一

泰律外篇

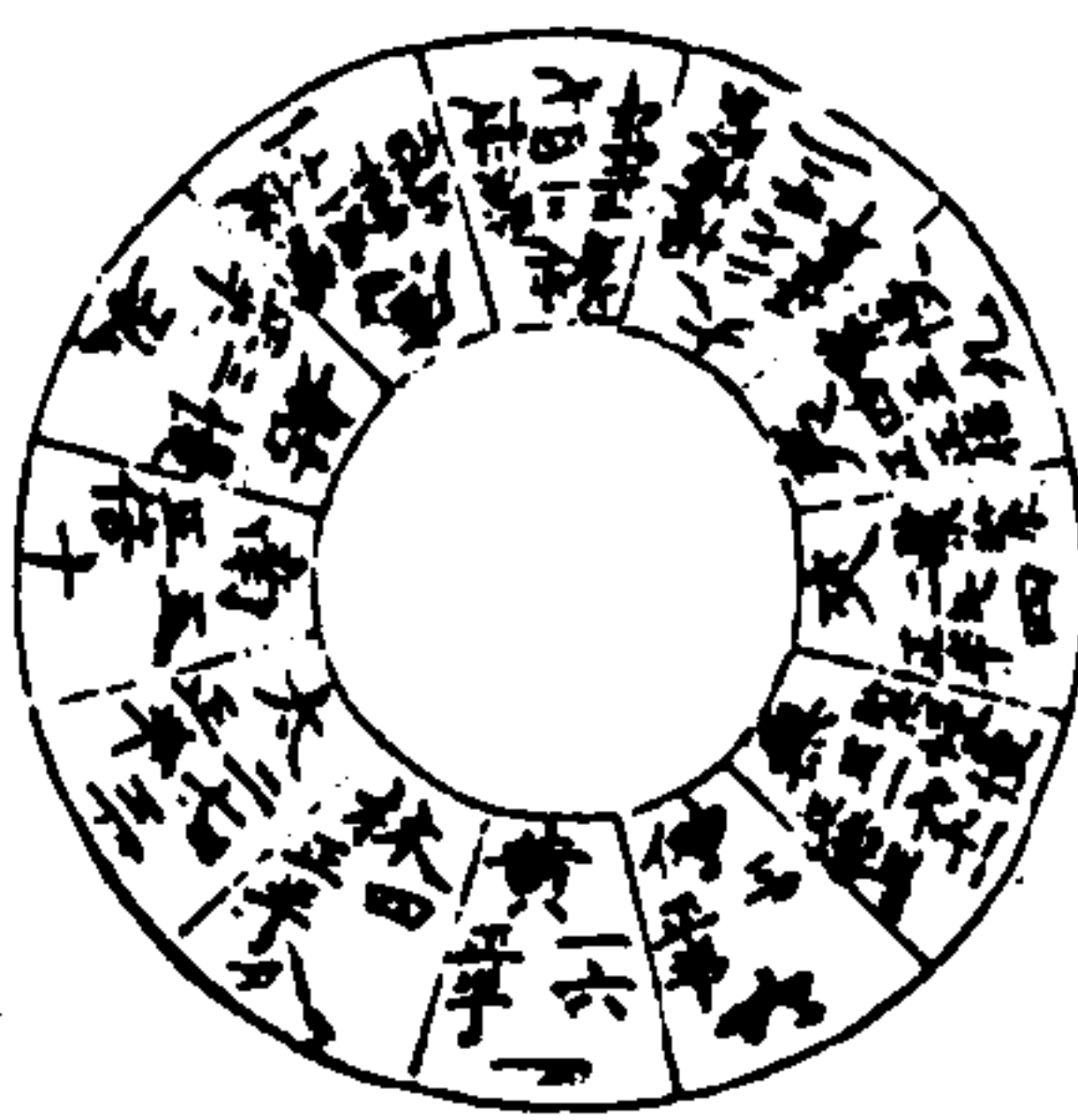
卷二

六

律慢者變下一律有緊慢並用者以緊為主則慢者益慢為下二律以慢為主則緊者益緊為高二律五音皆用上下損益法隨律以轉二少從之位不差則數自不差惟遇小絃為宮則商角徵羽必用大絃者用倍也倍半同數易曰同聲相應原可通用惟數不當倍半者是為伴聲不得用散及十徽七徽四徽一徽等聲若按之而有與本調散聲應者是為應聲例當用之今之操縵者不知律位往往溢出均外相傳琴譜亦復混淆如神竒秘譜所載廣陵散泛音於七

徽消二及用散聲皆非也

轉絃圖

右十二律以次為大小大律生小律者大小俱用正

泰律外篇

卷二

七

律小律生大律者小用正律則大用半律小用倍律則大用正律

古五音正調

五絃相生之法以一絃為宮為長按宮絃九徽乃三分損其一也以四絃散應之即下生四絃而為徵也按二絃十徽以徵絃散應之而去其按即三分益一上生二絃而為商也按商絃九徽乃三分損其一也以五絃散應之即下生五絃而為羽也按三絃十徽以羽絃散應之而去其按即三分益一上生三絃而

為角也以此上下參較獨角絃應宮之十一徽宮絃散應角之九徽上者首與尾應也損益之數則確然不可易也後用七絃琴六絃正當一宮絃之半是名少宮七絃正當商絃之半是名少商

此本五音正調即宮音之五調也舜彈五絃之琴其法用此世以清角為五音正調反以此為慢角悞矣今仍名為正調

古清角 雅琴

五音五絃太古之制也上下相生法如前而五音之

泰律外篇

卷二

絃以定後人用清角乃高角絃一律以為清角之宮則徵絃乃清角之商也羽絃乃清角之角也加六絃為清角之徽數適當宮絃之半加七絃為清角之羽數適當商絃之半則宮絃乃清角之倍徵也其聲下故名下徵商絃清角之倍羽也是六七二絃原為清角而設桓譚曰下徵七絃總會樞極即此清角之說也其清角一徽為宮為主按其九徽而以六徽散應之是亦三分損一而下生徵也六徽以散應徵絃之十徽是亦三分益一而上生商也按徵絃九徽

泰律外篇

卷二

九

而以七絃應之是亦三分損一而下生羽也以七絃散應羽絃之十徽是以三分益一而上生角也法與前同此清角之自生五音也絃不易而絃之音隨其君而已易矣以此上下相較清角之角絃應清角之宮絃於十一徽與正調同皆自然之數後世仍以正調絃為主則一絃仍名宮二絃仍名商三絃仍名角四絃仍名徵五絃仍名羽六絃適當宮之半斯名少宮七絃適當商之半斯名少商統名為五音正調一切轉絃以此為法而清角隱矣不知角絃已改從清非復角音之正用之為宮調有不合矣當仍名清角按前漢桓譚新論曰神農為琴七絃以通萬物而考理亂則二絃之加已久書稱黃帝清角今清角用七絃則七絃亦黃帝時有之非即自文武亦非加自堯考樂記與子華子莊子尸子等皆言舜彈五絃之琴是當時琴皆七絃舉舜五絃以明其獨也非舜時止彈五絃而後人加之史稱東漢劉琨彈雅琴而知清角之操宋中興志曰太宗因太樂雅琴加為九絃是七絃雅琴也雅琴清角也自漢已然傳者失其本而

謂之五音正調非也

古清商

清商律中夾鍾在漢為楚聲師曠晉太師也常鼓清商之操則清商亦中國之音古之遺聲也非專楚聲也楚聲中之耳本具五調魏晉以來止傳清平側之三調有所亡也琴家五調則俱存焉清商以夾鍾為主俱為楚聲琴家則各從其宮不必以夾鍾為主不同耳按趙邪利琴規曰蔡氏五弄並是側聲每至殺皆以清殺何者寄清調中彈側聲故以清殺弄有楚音

泰律外篇

卷十

十

清側聲清聲雅質若高山松風側聲婉美若深澗蘭菊至如東武太山聲和清側幽蘭易水聲帶吳楚楚明光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈楚側聲登隴望秦寄胡笳中彈楚側聲竹吟風哀松露寄胡笳中彈楚清聲如此之類實繁按所云蔡氏五弄並是側聲及寄清調中彈側聲者此側聲乃夷則之宮也此清調乃蕤賓之宮也此胡笳乃無射之宮也皆琴音也楚音清側聲者此楚清聲亦是蕤賓律第以夾鍾羽為主也此楚側聲是應鍾律又

以夾鍾角為主也即清商也是以清商之清側聲寄彈於琴之清調及胡笳中也其云聲和清側者此清側聲乃琴家之清側清為蕤賓宮側為夷則宮也其云聲帶吳楚者此吳楚乃琴家之蕤賓宮即廣陵散也此楚聲則清商之蕤賓羽調也

角絃應羽獨下一徽說

今人調琴用上下相生法隔一隔二按徽取應皆合惟角絃應羽獨下一徽琴瑟皆然向詳之莫得其解姜夔七絃圖說自以為獨知及觀其言曰姑洗仲呂

泰律外篇

卷十

十一

蕤賓並用宮調故於三徽十一徽應五絃聲散夫宮調世所傳五音正調即此角應羽而差一徽者何以明其異則變說猶之乎鶻突也嘗試詳之此古清角之轉也世人不識久矣蓋凡絃各具十二律位凡為宮絃者為商角徵羽之所取則古琴雖具七絃實止五音由宮下生四音皆順故隔一者應於十徽隔二者應於九徽中具三分損益之法按之無不同者宮為五音之首角為五音之尾以尾逆而較之於首常差一律如慢角調本古之宮調即宮之五音正調

也三絃角應一絃宮於十一徽十一徽者正宮絃姑洗之位也今之所謂五音正調及宮調乃古之所謂清角也以三絃為宮已改慢角調而高一律矣正當宮絃十徽中呂之位也三絃為宮則四絃為商五絃為角如六絃為徵七絃為羽以一絃為徵倍以二絃為羽倍非復宮絃之舊矣故以五絃之角為尾逆而較三絃之宮之首亦差一律然以位次之五絃正當三絃十一徽姑洗之位宮角之數固未嘗差也清角五音已易其絃傳者不知仍以一宮二商三角四徵

律外篇

卷上

十二

五羽為名故混然而莫別也三絃為角者從一絃而次之正角當姑洗位也緊一徽而為清角者又就正角之高一律而名之也雖名為清角實用之為宮又各具商角徵羽皆於三絃之宮取則焉去宮調遠矣世誤以清角之宮為正角則角非其角宮徵商羽俱非其正安得謂之五音正調哉第謂之清角五調準之清商法可也

十二調詳正

黃鍾調 正宮俗名慢角

絃一二三四五六七

律黃太姑林南黃太

音宮商角徵羽宮少

此即世所謂慢角調也本為黃鍾正調與宮調同真宮之五音正調也世以清角為五音正調反名此為慢角不知清角以三絃為宮律中中呂此以一絃為宮律中黃鍾也清角以三絃為宮五絃應三絃之十一徽者中三絃姑洗角之位也黃鍾以一絃為宮

律外篇

卷二

十三

大呂調 清宮

絃一二三四五六七

律大夾仲夷無大夾

音宮商角徵羽宮少

用清角慢三絃為中呂之正則餘絃為緊各變高一律一為大宮六為大半二為夾商七為夾半三為仲

角四為夷徵五為無羽凡言清角即世調絃法下倣此

一名碧玉調碧玉者晉汝南王妾名因篤愛作碧玉歌以寵之用此調也其絃與上同一家緊二五七主正正變皆不當律必誤也

一名無媒調慢三加慢六律並同上惟六絃止用應聲不用散半聲

一名義和調則以慢三為仲呂之正加慢一為黃鍾之正餘絃為緊各高一律餘律準同上惟一絃止用

泰律外篇

卷二

十四

應聲不用散半聲

右碧玉無媒一調以一絃為宮義和調則以六絃為宮乃大呂之清也

樂府清商以此為平調用夾鍾商為主

太簇調 正商

絃一二三四五六七

律應太姑蕤商應太

音太宮商角徵羽

周清角緊二七絃為太簇之正緊五絃為南呂之正

羽餘絃為慢各下一律二為太宮三為姑商四為蕤角五為南徵六為應羽一為應倍太羽七為大半少宮

夾鍾調 清商

絃一二三四五六七

律黃夾仲林無

音太宮商角徵羽

用清角緊二絃變為夾鍾緊七絃變為夾鍾之清緊五絃變為無射餘絃各如其正二為夾宮三為仲商

泰律外篇

卷二

十五

四為林角五為無徵六為黃半羽七為夾半少宮一為黃之太羽

夾鍾古名清商次於太簇正商也楚聲中之名為楚商其聲淒緊為名淒涼古五絃琴止緊二五絃所謂

古夾鍾是也後用七絃琴并緊七絃然古楚商淒涼則以二絃為宮清商則以七絃為宮尤為清商中之

清漢以來清樂用之

按秦之時周禮六代之樂止存韶武及周房中之樂樂始皇改韶樂為文始武樂為五行改房中之樂

為壽人漢高祖唐山夫人復改壽人為房中以為樂所自生禮不忘本乃因高祖楚人愛尚楚聲故以楚聲為房中之樂用夾鍾也論地則為楚聲論音則為清商燕樂通用之漢魏晉皆名清商隋名清樂至唐復清商清商自漢以來樂家止傳清平側三調琴家五調俱存三調俱以夾鍾為首五調則兼為襍弄不必以夾鍾為首三調者平調以大呂為宮夾鍾為商即大呂商調也清調以蕤賓為宮夾鍾為羽即蕤賓羽調也側調以應鍾為宮夾

泰律外篇

卷上

十六

鍾為角即應鍾角調也琴家以夷則為側調用夾鍾為徵反以應鍾側調為琴調楚調則以夾鍾為本宮本清商之遺也趙邪利琴規曰蔡氏五弄並是側調每至殺皆以清殺何者寄清調中以禪側聲以清殺弄是也

姑洗調 正角

絃一二三四五六七

律應大姑蕤夷應

半太

音徵太 宮商角徵羽

用清角三絃為姑洗之正則餘絃為慢各高一律三為姑宮四為蕤商五為夷角六為應徵一為應倍太徵七為太半羽二為大太羽

一名側楚蓋因琴家以中呂之清角為正角故係姑洗於楚商之次而名側楚非也一家云同清商一家云與古夾鍾同詳絃雖相近律用不同蓋古用五絃琴夾鍾清商止緊二之一絃姑洗用之者以緊二為太簇之正餘絃為慢各下一律與前律位相同後用七絃琴則夾鍾清商皆緊二五七姑洗不能用七矣

泰律外篇

卷二

十七

一家用同中呂曰緊二五七曰慢三四六皆夾鍾也就夾鍾各移下一絃則以二為姑宮三為蕤商四為夷角五為應徵六為太半羽七為姑半少宮一為大羽各移絃位此不可用也

一名泉鳴調用清角慢一為黃鍾之正則餘絃各高一律緊七則加高二律以七為姑半宮三為蕤太商慢四為林用徽外為夷太角五為應太徵六為大半太羽

一名玉清調用清角慢四為林鍾之正則餘各高一

律緊七加高一律為姑宮與前泉鳴同

一名離憂調離憂即離騷本楚商也琴家以姑洗為側楚故離騷用之然離憂調原用黃鍾調加慢二半徽是所謂黃鍾實乃無射也無射緊五慢一今加慢二半徽其法慢一以為黃鍾之正慢二半徽以為太簇之正則餘絃各高一律七高二律為姑宮二為蕤商四為夷角倍五高二律為應太徵六為大太羽一二絃止用應聲不用散半聲右泉鳴玉清離憂俱以七絃為宮迺姑洗之清者也一家慢二緊七以為側

泰律外篇

卷二

十八

楚其法亦同

仲呂調 清角俗名宮調

絃一二三四五六七

律 黃太正仲林南黃太

音 徵太羽太 宮商角徵羽

此古清角絃也如世調絃法三為仲宮四為林商五為南角六為黃半徵七為太半羽一為黃太徵二為大太羽本慢角調緊其一徽也俗誤名為五音正調復誤為名宮調

按正角姑洗也仲呂高一律故名清角本非正角若為五音正調則角非其角五音俱失其正此傳者之謬也

蕤賓調 側角俗為慢商

絃一二三四五六七

律大太蕤夷無 大半大

音 徵太羽太 宮商角徵羽

用清角慢二絃為大簇之正餘各高一律三為蕤宮四為夷商五為無角六為大半徵一為大太徵七為

泰律外篇

卷二

十九

夾半正羽二止用應聲不用散半聲此本慢商調也慢商一家慢一以為黃鍾之正而用其變與前同但慢一則不用一之散半聲則慢一非也又名三清併慢一二絃法亦與前同慢商一家慢二三應二散聲者按三絃九徽以二絃散聲應之也與散五絃應二絃之按九徽同也
一家用宮調即清角絃也比前絃各高一律然未經轉絃不可用也

一名清角用慢角絃即已變之姑洗絃也慢一六絃

以為無射之正驚子以為夾鍾之正則餘絃各高一律四為蕤宮五為夷商二七為大徵一六為無羽蕤賓本非清角自世以仲呂為正角斯以高一律之蕤賓為清角其實非也

一名側蜀緊三絃以為中呂之正則餘絃各下一律
四為蕤宮五為夷商六為無角一為無倍太角七為
大徵二為太徵夾羽借三絃八徽之上夫以蕤賓
為側蜀是知姑洗為蜀調也側蜀即吳調也

一名吳調用慢商絃止慢二絃廣陵散用之

卷律外篇

卷五

二

一名下間絃按十二律相生之次黃林太南姑應蕤大夷夾無中內應蕤二律居其中間應當上間蕤當下間以是為名也

一名清調乃清商三調之一蕤賓宮以夾鍾為羽即蕤賓羽調也一名金羽言用夾鍾之商金為羽也

按清商有慢二緊五者因借本絃為應鍾調加緊五以當應鍾應鍾清商楚側調也所謂寄清調中彈楚側聲也世遂以緊五為蕤賓調誤矣清調有慢一緊五者因借緊五之無射調加慢一以應絃

賓清調無射胡笳也所謂寄胡笳中彈楚清聲也
世遂以慢一緊五為清調又誤矣琴錄云清平琴
楚側都十弄皆清調為之本故清調雜諸弄而難
明也

林鍾調 正徵

絃一二三四五六

律應太姑林南應

音太
角太
徵太
羽太
宮
商
角
徵

用清角絃慢一六絃變為應鐘慢三絃變為姑洗則

泰律外篇

卷二

三

餘絃俱如正四為林宮五為蕤商六為應角一為應
倍太角七為太半徵二為太太徵三為姑太羽其轉
絃之法先慢六絃散應四絃十一徽次慢三絃按九
徽使應六絃散聲次慢一絃按十徽應三絃散聲本
世所云慢宮調也

夷則調清徵

絃一二三四五六七

律黃夾仲夷無半黃半夾

音
角太
徵太
羽太
宮
商
徵
角

應鍾調 例羽

絃一二三四五六七

律大夾蕤夷應大夾半大

音商太太太太宮商角

一家用無射絃各高一律五為應宮六為大半商七為夾半角一為大太商二為夾太角三為蕤太徵四為夷太羽然未經轉絃不可用也其律當借慢商之慢一以為黃鍾之正慢二以為太簇之正餘絃為緊各高一律又緊五則加高一律以為應宮六為大半

泰律外篇

卷二

二十四

商七為夾半角三為蕤太徵四為夷太羽一二絃止用應聲不用散半聲即離憂絃也

清商三調以應鍾為側調應鍾為宮則夾鍾為角即應鍾角調也琴家則以應鍾為瑟調蓋瑟絃至應鍾為極小以之為宮則說苑所謂小絃為大聲是也故以之立名琴家則以應鍾為琴調乃改瑟調之名也用離憂之絃

一名應鍾羽用應鍾絃以夷則羽為起畢也

一名側羽以其為羽之第三也慢一緊五加以緊七

夫緊七則為姑洗慢一微則一為應倍太宮緊五則為無射之胡茄所謂寄胡茄中彈楚側聲也又側羽一家止緊五即前律法也又側羽一家云用清商者即因前緊五七二絃也

琴調說

正調五音調也十二律文五音為六十律調也以琴約之正調五外調十一實通六十調總分之黃鍾太簇姑洗林鍾南呂五律適當五音平調也大呂為清商中呂蕤賓為清角夷則無射為清羽

泰律外篇

卷二

二十五

此皆五音之次律三律也清調之中又分大呂為清宮太夾鍾為清商中呂為清角夷則為清徵無射為清羽姑洗為側楚應鍾為側羽絃為側調此以上下分也又分姑洗為側楚應鍾為側羽絃為側調此以上下分也以其在羽之次三此以次三分也此三調之分也古之雅琴止以黃鍾太簇姑洗林鍾南呂為正蕤賓應鍾原在側夷之數不以入雅因自分別而外調十二除黃太中林南五律與五音相同外七律各有定名如上所列而琴家流傳多為異名轉絃法亦微不同

如大呂平調也一名無媒一名義和一名碧玉夾鍾
清商也一名淒涼一名楚商一名離憂姑洗正角也
反名側楚一名玉清一名泉鳴蕤賓清調也一名下
閒絃一名吳調即廣陵散一名側蜀一名三清夷則
側調也應鍾側羽也一名琴調一名上閒絃無射清
羽也即大小胡船一名黃鍾又無射商者即無射絃
以黃鍾商為起畢也應鍾羽者即應鍾絃以夷則羽
為起畢也金羽者即蕤賓絃以夾鍾商金之羽為起
畢也無射俗名黃鍾者因無射商而名也無射又名

琴律外篇

卷二

二十六

蕤賓者因轉絃與蕤賓調同也此皆異名也正五調
以黃鍾為之本外七調以清調為之本黃鍾即外調
之中呂也清調即外調之蕤賓也若約其總領正調
以中呂為本外調以黃鍾無射蕤賓為本唐楊收
琴通黃鍾姑洗無射三均側出諸調如蕤籥附灌木
然按所云黃鍾乃中呂之清角也姑洗乃正黃鍾也
太古遺音外調轉絃法分慢角蕤賓慢商為三派按
所云慢角乃正黃鍾也蕤賓乃正無射也慢商乃正
蕤賓也皆外調也崇文書目劉籍琴譜三均一卷焉

少良載黃鍾中呂無射之曲通考唐李冲操琴通中
呂黃鍾無射三宮按所云黃鍾乃姑洗也中呂乃清
角也是數調亦足以該矣因知古作各有自來而同
實異名語焉不詳又似有所秘惜自非深心磨勘欲
求之逐末操縵之士及譜牒之中難矣

琴律外篇

卷三

二十七

泰律外篇卷三

雲南叢書經部之十一

明苑馬寺卿河西葛中選見堯父著

瑟

韓非曰瑟者以小絃為大聲大絃為小聲夫小絃遠柱則聲下而大同倍律也大絃促柱則聲高而小用正律也瑟之器雖長與琴相叶而清於琴漢以側調為瑟調是也孫武曰音不過五五音之變不可勝窮炎帝時士達造五絃之瑟是為瑟本後人加至二十五絃者乃五其五音為二十五也彈法當觀六取應

泰律外篇

卷三

止用右手如彈箏之法蓋箏者蒙恬依瑟造之

傳主琴賦

秦之瑟也彈法亦應相同宋瑟以二十四絃為十二律之正倍不用中絃左手勾外十二絃向內右手擘內十二絃向外此胡人彈監筚篥之法不知何以施之瑟也

莊周曰為之鼓瑟廢

廢置

一於堂廢一於室鼓宮宮

動鼓商商動音同矣或改調一絃於五音無當也鼓之而二十五絃皆動未始異於聲而音之君已君之一字不落五音而為五音之主鼓此琴君之一絃彼

琴二十五絃皆動何其神哉自漢以下無人知此誰知即音是也

史記曰琴長八尺一寸正度也絃大者為君而居中夾商張右旁其餘大小相次不失其序則君臣之位定矣或曰此瑟也瑟字誤為琴字風俗通曰琴長四尺五寸廣雅曰伏羲琴長七尺二寸則古之琴長八尺一寸當亦有之第言宮居中央為絃獨大商張右旁大小相次則商右角左徵右羽左次似如此但此調絃為難必也君居中央商角敘而居右徵羽序而

泰律外篇

卷三

二

居左從左數之徵一羽二宮三商四角五宮大居中不失其次其調絃也宮下生徵隔一絃徵上生商隔二絃商下生羽隔一絃羽上生角隔二絃調五絃合當如此若徵羽加倍則徵絃最大其次羽宮商角而宮仍居中得其中聲此管子百八為徵之義亦古法也五絃之琴主五音正調七絃之琴可兼五音十二律以為旋宮七絃以黃鍾居首為律之長也

笛法

笛古作遂用禮同笙簫管皆笙師掌之是大樂所需不應頓失或曰後失其制漢武帝始令丘仲作之然自漢以來如司馬相如蔡邕張華荀勗桓伊馬融伏滔梁武皆雅相工制是歷代所尚不減雅琴乃今人所用則以橫者為笛并吹口為七孔以直者為品簫為豎笛六孔以其橫則疑為羌笛不知羌笛并兩而吹法用葦哨與此不同博雅云禽謂之笛有七孔則今七孔者是已古笛之制不可復見今笛則自漢

泰律外篇

卷三

三

以來用之長者謂之笛亦謂之七星短者謂之尺八亦謂之中管再短者為頭管頭管竟與笛別不復名為笛以其為黃鍾正管也長短二笛皆用下徵或以為其制自蔡邕始桓譚琴論曰下徵七絃總會樞極是下徵琴中有之又不自蔡始也琴用下徵乃清角之操本非黃鍾之律蔡則以林鍾為下徵古法已失矣詳考邕制十二律笛以應五聲十二律還相為宮之法黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵林鍾長二尺八寸四分四釐有奇正聲調法黃鍾為宮應鍾為變宮南

泰律外篇

卷三

四

呂為羽林鍾為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商然宮生徵黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太簇商生羽太簇生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鍾變宮生變徵應鍾生蕤賓下徵調法林鍾為宮南呂為商應鍾為角黃鍾為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤賓為變宮清角之調姑洗為宮蕤賓為商林鍾為羽太簇為角南呂為變徵應鍾為羽黃鍾為變宮凡笛體用角律其長者八之短者四之長者長笛也短者短笛也空中實容長者十六三宮二十一變也伏空四所以使用事也大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有奇太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺五寸三分一釐有奇夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有奇林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺七寸九分七釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺六寸南呂之

笛正聲應無射下微應仲呂長三尺二寸應鍾之笛
正聲應應鍾下微應蕤賓長三尺九寸九分六釐有
奇今以其法詳之按黃鍾調之角為姑洗長七寸一
分四之為二尺八寸四分是其通長之數也黃鍾調
之徵為林鍾長六寸四之為二尺四寸為實用之數
也三尺八寸四分之中復去四分之一止用二尺一
寸三分餘為上下空地所謂空中實容長者十六伏
空四以便用事也此二尺四寸全用之則為四倍林
鍾聲謂之下微若四分而去其一為一尺八寸乃一

泰律外篇

卷三

五

倍黃鍾聲謂之正聲由林鍾以次上行為四倍南呂
及應鍾之孔由黃鍾以次上行為二倍太簇及姑洗
蕤賓之孔此長笛之制也若以一尺八寸為數內除
六寸為空頭以便事用實得一尺二寸全用之則為
林鍾一倍聲亦謂之下微三分而去其一為九寸通
黃鍾之正聲此短笛之制也唐人號此為尺八又號
為中管後儒不解尺八止實用尺二遂以尺八之數為
黃鍾倍則昧甚矣以此為中管則以九寸者名為頭
管乃今之頭管長率不過七寸用葦哨吹之抑亦感

策與管之變歟吹哨用葦則氣自蓄聚若依律度四
寸半以上方安應鍾之孔則聲太下與律不叶不得
不短其制此自然之數也宋太常笛法却無尺寸但
以合編架黃鍾聲者為長下起黃鍾與頭管無二乃
近世言樂者欲以此為法不知今笛猶存古法更為
近之今以蔡法詳尺八之度除吹口之上傍孔之下
實得一尺二寸傍孔為林鍾倍為下微上行三寸為
黃鍾穴為宮由黃鍾上行一寸為太簇穴為角再上
行九分為姑洗穴為角再上行九分一釐為蕤賓穴

泰律外篇

卷三

六

為變徵再上行二分八釐當為林鍾微矣却不開穴
以下之林鍾倍當之上再行七分當為南呂角却不
開穴以南呂之五寸三分往下倍之為一尺六分而
穴之以為羽即第一穴也上再行六分三釐當為應
鍾却不開穴以應鍾之四寸六分六釐往下倍之為
九寸五分二釐而穴之以為變徵即第二穴也史稱
隨其疎密所置此其尺寸之法也其正聲調以黃鍾
為宮五音二變各如律度下微調以林鍾為宮當以
大呂為變徵乃用黃鍾則差下一律清角調以姑洗

為宮當以夷則為角乃用林鍾當以無射為變徵乃用南呂當以大呂為羽迺用黃鍾當以夾鍾為變宮乃用太簇七聲之中四聲各差下一律何以成調然不曰正角而曰清角是高之而為中呂也中呂高姑洗正角故名之為清角以役諸律也後人不知惟取應於姑洗之宮則以夷則寄於南呂穴此穴少移而下無射寄於應鍾穴大呂寄於太簇穴夾鍾寄於姑洗穴皆少移而下則穴法不甚相遠復以緊慢高低別之以叶三宮此實一穴含二律之始也然止於六穴無所增加是此時尚未用四清也徵用倍名為下徵迺管子百有八而為徵之法以法推之七十六為羽則南呂應鍾亦當用倍此古法也晉武帝時荀勗亦制十二律笛具五音以應京房之術通典云笛體之音皆各用蕤賓林鍾之角按蕤賓為太簇之角林鍾為夾鍾之角用角者角為五音相生之盡倍之以生也除倍其數同也太簇商也夾鍾清商也用此二宮之角本於清商也短則又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵穴也各以其律展轉相因隨穴疎密所置

之或半之或四之以調律呂正雅樂按此法即蔡之法也後元嘉中鍾宗之與蔡等各減笛制然與元數不合減之無謂梁武亦為十二箱笛其度亦殊惟云上生者悉倍其音即徵羽變宮也下生者轉差一調半即姑洗應得中呂而差一調蕤賓近中呂為半調也是用下徵清角與蔡同法又云上生者悉五指應飲即尺工凡合至四也下生者悉三指應飲即合工尺也是六穴亦與蔡同法當時皆以為雅笛亦未用四清也自是俗樂緣清商用夾鍾又以夾鍾之清者為律本而收宮商角羽之二十八調則用四清與正律共十六聲又吹管定聲乃以五字寄於四穴六字寄於合穴而穴未敢加然則今笛與品簫古法未失也內大太同穴用四字夾姑同穴用一字林用尺字夷南同穴用工字無應同穴用凡字蕤用勾字仲用上字勾字有寄之上字者有寄之尺字者六穴之上復加五字穴以上下緊應大太夾之三清又於六七二穴之中背加一穴為六字以當黃清亦名中管中管宮調起應為首為宮而寄於黃清之穴大呂為

商夾鍾為角仲呂為變徵蕤賓為正徵夷則為羽無射為變宮黃清實大呂之變宮以黃清與仲呂雙發為變聲商角羽倣此是此時已用四清也隋鄭譯與蘇夔云今樂府黃鍾乃以林鍾為調首失君臣之義即指蔡邕下徵調法也不知蔡調林鍾下徵與姑洗當作中呂清角為黃鍾之附調正聲宮調仍以黃鍾為首也又云清樂黃鍾宮以小呂為變徵失相生之道不知清樂黃鍾宮乃起應鍾為宮本清商之夾鍾角調斯以仲呂為變徵也觀此鄭譯蘇夔於常用之樂且

秦律外篇 卷三 九

鶻鷄如此不知何以正樂也今之品簫六穴吹口在上橫笛七穴吹穴在內其實皆六穴合字含六字四字含五字而穴法仍舊是猶漢法之遺也笙則一依下徵之法以應簧為之長一依清樂之法上加小尺簧以應六字加小工簧以應五字是二法相兼也知乎此則竿簫簫篴皆一以貫之矣今十字之法通雅俗皆然南調多高北調多下風尚所成難為畫一然高者叶高下者叶下隨器施用南北人皆知之其尺度皆依稀於八九寸之間無甚長者但取諧叶亦不

拘拘於累黍候氣而八風有時奸有和是亦不必裁伶倫之管而後可作樂也今但問其器之和不和無失其制節焉可也

頭管

六黃清半

五緊高平凡工尺勾上一四合

蘆哨

夾大太應無正南夷正林鍾正仲正姑夾正太正黃正

頭管以蘆為哨本胡笳之屬近世樂家以此為主吹

秦律外篇

卷三

十

之以叶諸器九竅十字箴十二律四清一十有六聲原有分別一如燕樂宋大常笛則用半竅法看調用何律律當何字上下按半竅以應之今人只解按全竅亦因竅皆正圓若分半竅則不響微稍有知者第以緊慢高下別之耳嘗於楚中見古犀頭管竅皆長圓此必用半竅法器惜今人無見者吹管有平吹有拽有揭然哨軟則聲下哨勁則聲高欲合中調上調消息用之

笛

正正 正半正半倍 倍倍

上一 四五合六凡 工尺

○ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

六五凡六工 尺上一四

正倍 倍倍 倍倍倍倍倍倍

今笛較頭管為長律位亦異笛之下尺叶管之正尺是笛之尺工凡皆用倍律也上調則以上為六為清聲合為尺四為工一為凡是為清倍律尺為四工為

泰律外篇 卷三

十一

一凡為上則為倍之倍矣簫與笛同第以上字竅為背竅也計吹口至第一竅長尺餘中分之為六竅由中竅至第一竅中平分四竅再約三指許安兩傍竅若以傍竅比至吹口長尺二寸則以第五竅為中一曰合與六同穴六高而合下五與四同穴五高而四下不知五有平五高五緊五之別今俗吹高五為吾以別之亦通又尺與勾同穴尺高而勾下今俗下尺為臣不知其為勾也又吹高一為意吹高上為商皆以應上調亦通

笙

長短 十九 八 七 六 五 四 三 二 一

半正半 正正正正半 正半倍 倍倍

中調 四五 六合 勾上 一 四五合 凡工尺

簧管

上調 工尺 凡工尺 上一四

小小正 小小正 中中中

宋太常笙一橫二十四簧具十二律之正倍聲今笙雖具十七簧止用十簧以尺字為最高長以下漸短

泰律外篇 卷三

十二

至上字簧下加小凡小尺小工三簧漸而短之亦是分正半倍數也上中二調分按簧眼今吹者但同字即齊按之亦自諧叶可合笛簫管別是一法次其長短第一大尺長一尺二寸第二大工兼四五第三大凡兼一第四大合兼六上長九寸第五中四兼五尺第六中一兼工第七中上第八小凡一兼勾第九小尺兼六合長四寸五分第十小工兼四五次其攢位從遠空右旋第一空一為第二邊上眼向外第三中工一第四中四五尺眼俱向內第五大凡一五凡附

第六單凡凡附第七大工四五第八空眼無簧一為

第九一為空第十空眼無簧清一為第十一小工四五

第十二小尺六合第十三一為第十四大合六上第

十五大尺以上眼俱向外第十六一為十七一為俱

空其定笙之法先以頭管尺字定大尺次以大尺對

小尺小尺對中尺中尺對大六六合合六合對邊

上小尺對大五大五對小五小五對中工中工對大

一大一對小凡俱要相叶其點笙之法簧輕則聲下

簧重則聲高以蜡松脂微入硃增損點之吹則一字

一呼如兩字則一呼一吸亦有拽有揭各依板眼為

節

泰律外篇 卷三

十三

竹音次口

竹音法用吹當論吹口蓋氣穴不同則聲音亦異古

今言樂者皆畧於此今詳其制一曰黃管節之旁刻

舌為門呼吸啓閉以出聲音用老竹皮為之竹老則

黃故曰黃其始則出於伊耆氏之葦簫也蓋葦簫就

葦節開舌法最簡朴後世以竹為簫即用竹為舌笙

實象之簫為禽底在上倒之則容一禽也簫亦用簧

植之於架與排聲相似第參差其管如鳳之翼故古

名鳳簫亦名參差今吹口止用半孔吹者當遊移其

唇忽左忽右何所取準古人有專尚簫如簫史者一

時何以成曲哉簫之聲蓄聚單吹則為鳥然通吹如

鳥轉二曰翹孔開管中翹出於上以承唇法用橫吹

簫用之漢之長笛短笛尺八皆倣之是橫吹不自羌

中來也翹之聲回衍聽之虎虎然三曰洞孔半出管

端刺薄以承唇豎笛用之豎笛一謂之洞簫其聲險

欲聽之夫夫然較翹為清烈四曰激以木塞管端旁

留直縫當旁孔其聲激發聽之嚙嚙然楚笛用之今

名楚者是也故古激楚有就竹節開直縫當傍孔者

泰律外篇 卷三

十四

牧童吹之聲似饑鷹名為太平笛亦楚屬也五曰哨
用葦五六分許扁其上植於管端今頭管雙笛用之
迺胡笳屬箄之遺本出於胡其聲翕鬱而濁聽之胡
胡然六曰簫竹簫有底吹其上穿此伶倫截竹所為
吹之以象鳳鳴者迺十二律之母十二律為十二簫
皆有底今樂不用亦不復識若吹塤箎盡閉其孔聲
頗象之六曰角孔上狹下廣角用之舊制用角或改
用竹側口吸之下為長商以取應箴邇亦角屬制用
側側口吹之下為大筒以取應法螺牛角相同皆出
自夷中也

泰律外篇

卷三

十五

歌調

聲律樂之本也古人於聲言詩至漢李延年為新聲
曲始言曲古於律止言律言奏至漢言三調始言調
合曲於調謂之度曲樂之用也律有方人聲無方兩
協之則諧兩任之則乖是有法焉書曰詩言志歌永
言律和聲盡矣詩辭也歌其聲也一言一永正聲也
言言永之必有轉換餘聲以成曲也律其度也一聲
一和正度也聲聲和之必有節族成章以合調也歌
聲依之律而不過律聲依之歌而不窕是必有和有
泰律外篇

卷三

十六

節而後聲不失曲律不失調而樂成焉故永言者即
具有上下曲止倨勾之變樂記所謂聲相應故成變
也漢謂之豔送超亂張華謂之運逗留折朱子謂之
散聲疊字以發其趣沈括謂之善過度今人謂之滾
疊南北等差是也和聲者五聲成文而不亂剛柔相
濟而不偏聲應相保而不戾樂記所謂變成方比音
而樂之也孟子謂之條理樂家謂之均調是也依永
者轉換無迹端如貫珠周禮所謂六樂之和與其節
今人所謂和聲與板眼是也故一風雅頌也以志辨

之心有正淫而聲異以時代格之世有商周而聲異以方土辨之二南列國而聲又異豈獨以其辭哉以歌曲之異也故房中之樂可變用楚聲以律調之異也故大武之樂不淫於商聲有和則聲應相保叩之有韻而洋洋盈耳有節則唱者不艱和者能繼而累成章可使乍聽者悉諧於耳聲成調也久聽者能辨其方聲成曲也故歌與調者聲律之用樂之本也今學士家知立調矣不免以律齊聲以一聲一律之為雅否則目為淫哇在樂家知羌曲矣不免以聲忽

泰律外篇

卷王

十七

律但取成曲不拘拘於字內之聲學士家以為字必如律故以四聲叶五音而少其一以等字叶七音而半角半徵與變宮變徵不合疑圖至今未破樂家以為聲自應律故歌者自歌吹彈者自吹彈不免歌長而絃管繁碎皆非法也如趙子敬所傳風雅十二詩譜一字一律朱子疑之是和聲之似而不知聲之永也今太常主簿李文察次定宮商角徵羽但依次輪聲以為調是知以律立調不復知聲之依永矣鄭世子載堉則以長歌而永言長吹為和聲笙歌一聲

此止得貫珠之意若師一之言並歌聲之性情備矣此聲曲之法也張歆曰凡曲必有敦指之聲始得成腔所謂襯字豔聲是也然亦不出一均七聲之外乃為近古今曲有折掣反丁犯等聲折者上生四位掣者下隔一宮反者宮間相頂丁者上下相同犯者有正傍偏側四字如以工字南呂為主高則上凡應鍾低則下尺林鍾以扶助之為是今乃高至緊五夾清低至上一姑洗卑則過節高則流蕩甚至有逸出均外而與本律之半聲相犯者謂之王犯宮間相頂者

泰律外篇

卷三

十八

謂之偏犯用兩旁聲者謂之旁犯用對衝聲者謂之側犯原其始作不過以曲中用均內一定之聲此是常法無人可意者必須間一位二位三位以至逸至均外則音節異常足以動聽按此笙管度曲之法也折掣反丁皆在本均之內正犯即丁偏犯即反用之斯為正也若傍犯用兩傍惟宮徵有變聲可用餘俱不可用側犯用對衝惟宮聲有變徵可用餘俱不可用以共出均之外也出均之外即美聽何足重耶伏羲作六書有曰諧聲曰轉註正歌調度曲之法也諧

彈琴瑟一十六聲為依永比俗工且加靡矣何以為樂哉故自樂法失法以來工師之說不如儒生之辨而儒生之辨卒不勝工師之用畢竟兩不全是欲叶而求之當有其法矣

師亡曰歌者上如抗下如墜曲如折止如葉木倨中矩勾中鉤端累累然如貫珠上如抗猶今云揭起也下如墜猶云跌下也曲上下相接也如折者二聲分明也止歇後也如葉木者柔而安也倨直之直也季札曰且而不倨是也中矩者廉隅辨也勾轉也中鉤

泰律外篇

卷三

十九

者圓而勁也端累累然如貫珠者聲聲清圓不迭遷沈括曰吾之善歌者有語謂當使聲中無字字中有聲凡曲止是一聲清濁高下如繁縷兩字則有喉唇齒舌等音當使字字舉皆輕圓融入聲中令轉換處無磊砢此謂聲中無字古人謂之如貫珠今謂之善過度是也如宮聲字而曲合用商聲則能轉宮為商歌之此字中有聲也善歌者謂之內裏聲不善歌者聲無抑揚謂之念曲聲聲無含韞謂之叫曲按括所云不出內裏聲三字乃用喉鼻之音轉換輕圓也聲

者五聲同類以相應轉註者五聲變韻以相諧轉註乃諧聲之用也以轉註為諧聲則師乙所謂貫珠沈括所謂聲中無字字內有聲張敬所謂豔聲襯字俱在其間天下無不可曲之詩曲無不可協之律矣

周禮禁淫過幽慢四聲以淫為首蓋幽者亡國之音不祥之語過者哀樂失節禁之頗易淫者浸潤流蕩必至五音凌奪兼慢於其中故孔子曰放鄭聲鄭聲淫季札觀歌鄭者曰其細已甚民弗堪也則細者皆淫之類也淫與哀有別今人見律高者便謂音哀不

太律外篇

卷五

二十

知哀不必聲之高也說苑曰張急而調下則哀此可思也古人以歌被之律故律之羗即歌之羗也失其歌之辭而羗在焉則聲猶在孔子學琴於師襄習之久乃知文王之操是有其聲而無其辭也則以聲相傳古有之矣惟是聲之中有豔送等聲視正聲為虛辭家以一字填一聲歌之必不成調晉魏以來長短之句蓋因於此今人於長短句必別為豔送聲始成羗拍其聲豈復舊聲哉漢之填辭者似猶近古如樂府妃乎稀等定是寫聲以義讀之殊不可解

含識者聽樂以意感以志無識者聽樂以聲感以氣人者志氣交動者也故正聲能令直者溫寬者栗剛者無虐簡者無傲羣后德讓鳥獸蹢躅淫聲能令人喪所守鳥獸驚走

度曲者以轉註為法自不可易而制辭歌曲與方音三者各有自然均節制辭者前有浮聲後必切韻二上必濁四平必拘平仄相錯音節乃亮長短之句亦不能離歌曲者後聲欲轉前聲必搭前聲已換後聲必從轉而上者利用喉音轉而下者兼用鼻意方音

泰律外篇

卷三

二十一

者北人喉寬入聲函胡派入三聲有似無入南人舌利上聲如去有似鵠舌調便於側皆自然也

樂儀樂曲

孔子曰樂云樂云鍾鼓云乎哉鍾鼓之用為多然皆用之以為樂儀也如三大食三宥皆令奏鍾鼓又環拜以鍾鼓為節又國之小事用樂者令奏鍾鼓凡樂成則告備又饗食諸侯序其樂當令奏鍾鼓又燕射樂出入令奏鍾鼓又小師以鍾鼓奏九夏此皆鍾與鼓配以之起樂為樂儀也鍾用鐻特縣之不必十二律具鼓用晉建之附之以應鞀朔聲儀禮大射兩階鐻皆南陳與建鼓相近是也復有南面之建鼓無所附在西階之東此必以之鼓金奏者解者不知以為軒縣若軒縣如何列在西之東又無鍾磬附之耶至於東階笙磬而階頌磬與鍾乃應歌與下管者鍾與磬記為樂聲也故鍾師之下列九夏之名及射之四節皆是聲詩磬師之下兼及徧鍾同為應曲此時以鍾為起磬為畢斯有金聲玉振之說也則與樂儀有別矣

泰律外篇

卷三

二十二

樂器

古之為樂器者有特用之器有大成之器有小成之器有應節之器有獨用之器特用者為甚大之鈞特懸之五音十二律各有所取而特用其一或施於清廟或施於殿廷用之以警以備大成者為大鈞特縣之或判縣之止於十二律一用之配大鼓以為樂儀一用之以配磬登歌間奏舞舞以為起畢小成者為細鈞編縣之二十四器成六十聲以為十二律旋宮應曲之用應節者不離五音或屬聲或制節不求倫

泰律外篇

卷三

二十三

不應曲獨用之器一器而音律備具用之撫弄順情此樂器之等也特用之器維何管子曰黃帝以其緩急作五聲以正五鍾曰清鍾赤鍾黃鍾景鍾黑鍾是五音之鍾也晉語魏顆却秦師於輔氏其勳銘於景鍾是後世亦有五音鍾皆特縣也呂氏春秋曰黃帝命榮將作十二鍾以和五音是十二律之鍾也成王命康叔以大呂唐叔以姑洗用景王鑄無射齊之大呂陳於元英左傳季武子以所得於齊之兵作林鍾是十二律大鍾各有所用皆特縣也大成之器維何

鑄鍾十二是也一用之以為樂儀與建鼓相應是謂鍾鼓之奏尚書傳曰天子出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入撞蕤賓之鍾左五鍾皆應太師乃作樂此所謂入門而金作也一用之以為樂倡與持磬相配登歌間奏舞則視所用何調以鍾相當者為起后以磬相當者畢之所謂金聲玉振也倫樂則鍾分左右以為判縣如尚書傳所云不倫樂則擇其調用者特縣之如大射止用二鑄小成之器維何編鍾四四乃十二律正律與旋宮所生十二正聲此二十四鍾與絲竹

泰律外篇

卷三

二十四

土石等音一字一用乃應曲之器即歌鍾也應節之器維何柷乃寫合之一聲敔乃寫止之一聲相迺寫舞之一聲春牘乃寫住之一聲此寫聲也樂有緩急本末中之五節登歌用柷間奏用鼗鼓舞用應雅此聲節也特用之器各有所取大不過鈞重不過石周景王欲鑄無射為之大林則失度秦鍾重十二萬斤漢高廟鍾受千石則失度之甚然為特縣用則一也大成之器通典云太樂有古鍾十二近代惟用其七餘號啞鍾即鑄鍾也小成之器編鍾也皆歌鍾也鄭

賂晉歌鍾二肆一肆十二也二肆二十四也鍾之三
等不過倍法惟歌鍾則以十二為正律旋宮復生十
二正律以應十二宮之曲非半鍾鍾而為子聲也漢
成帝時特為獲石磬十六未必為鍾之全歷代在懸
故疏小胥者為十六枚在一虞而鄭玄解疏則云倍
八音為十六鄭譯盧賁俱云七音加應倍之為十六
是當時必與太樂古鍾不協故謬疏謬解謬說如此
至後世則以十二為正聲四為黃大夾之四清皆
小胥註疏悞之也有增為二十四鍾者則又半十二

泰律外篇

卷三

二十五

後以為之子聲非十二律旋宮所生之正聲也其於
應曲不備矣正聲子聲之說不過取應不知大合樂
則非一器大鈞自是大鈞之類細鈞自是細鈞之類
但樂器鈞同聲應自為相保原不假倍半以為應惟
獨用之器如琴如瑟自為其美則不得以倍半應
非可以槩太樂也後世不知歌鍾之制二肆共二十
有四乃具二十四等之正聲故用一十有六而旋宮
碍矣欲以十六為十二律之正半聲則缺其八欲以
為南無射應四宮旋宮之用於林夷南三宮又不能

全備故李照陳暘皆欲去之而不知所以然也

樂懸

周禮小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大夫判
縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半為堵全為肆解者曰
宮縣四面軒縣去其南面其狀差近半為堵明是六
枚全為肆明是十二枚觀伶州鳩曰紀之以三是以
三為一也平之以六是以六為半也成於十二是以
十三為四也以四為一以十二為肆於四字之意甚
通是十二枚而在一虞也鄭眾曰鍾磬者編縣之一

泰律外篇

卷三

二十六

八十六枚在一虞謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆杜
預曰縣鍾十六為一肆依鄭說鍾磬三十六方為一
肆依杜說八鍾為一堵而十六之數不易意者明帝
時特為所獻古鍾十六歷代在懸故如此說鄭又云
倍八音為十六其說尤謬鄭譯以周有七音於七音
加應聲倍之為十六其說皆臆說也鄭侯賂晉侯歌
鍾四肆不言磬在中是十二為一肆無疑也宮縣四
面合鍾磬當是八肆軒縣是六肆判縣是四肆特縣
是二肆凡鍾磬一肆而十二律備十二律備乃可以

成調今樂縣圖各依辰位編磬乃梁武帝所制也軒
縣去南面之仲筵林三律判縣又去北面之應黃大
三律特縣上存太夾姑三律不知何以成樂通考等
書皆無識焉何哉或曰鍾一肆磬亦應一肆曰正文
止言宮軒判特不言用幾肆幾堵每方應是磬鍾各
一律也如此磬師鍾師各居肆位拷擊何其甚便若
依隋制二師左拷右擊亦不成事矣以儀禮考之笙
磬笙鍾鑄在阼階相次而南頌磬鍾鑄在西階相近
而南鼓在南之兩階是鍾磬各一肆也縣位大略可

泰律外篇

卷五

二十七

見必非隋制也

鑄鍾大小

鍾名一也古人鈞鍾有細鈞大鈞甚大之鈞本由倍
法以生則鍾名隨異所用不同周禮鑄師註云鑄如
鍾而大杜佑通典亦同孫炎郭璞釋大鍾之鑄亦名
為鑄許慎曰鑄鑄于之屬以應鍾磬惟韋昭杜預註
禮書皆云小鍾按之鑄實大鍾大鈞也周禮言鍾
皆小鍾細鈞也伶州鳩曰細鍾有鍾無鑄昭其大也
蓋細鈞以鍾為大若用鑄則形鍾為小故不參用鑄

以昭鍾之大又曰大鈞有鑄無鍾甚大無鑄鳴其細
也蓋以天鈞律大鈞鑄猶為之細若有鍾則形鑄為
大故不參用鍾惟用鑄至若甚大之鈞鍾甚大矣大
不可加若用鑄則鍾形太大故并鑄無之皆以鳴其
細也即器重者從細輕者從大之義韋昭光不明鈞
有大細甚大之等而以角徵羽為大鈞宮商為細鈞
則於甚大之鈞無說矣不知均鍾之法每均有十二
鍾大者特縣特用小者編縣備用故為之謬解遂相
承以為鑄小鍾大也周禮鑄師言掌金奏之鼓以鼓

泰律外篇

卷三

二十八

金奏者也非金奏也故饗食賓射軍大獻亦如之軍
夜三鑾皆鼓之於鑄言鼓是以鍾配鼓所謂奏鍾鼓
也樂之儀也鍾師言掌金奏至金奏也故列九夏之
名及射之四節者用歌鍾也則鑄大鍾小此一證也
又鑄師之徒止二十人鍾師之徒六十人鑄大配鼓
故用人少鍾小應曲故用人多則鑄大鍾小又一證
也又鄭賂晉歌鍾二肆與其鑄鍾以應曲故列數鑄
以為儀故不列數又一證也又儀禮笙鍾與笙磬頌
磬同列是為應曲編鍾鑄則南陳特縣而近建鼓又

一證也又隋志云晉及宋齊懸鐘磬皆十六虞宮縣有四鑄鐘雜以編鐘磬衡是鑄本矣於編鐘特縣之以配建鼓以為樂儀故不全設即歌鐘並鑄之義也隋牛宏言古者鑄鐘據儀禮擊為節檢無合曲之義大射有二鑄鐘皆亂擊焉事或然矣考晉史皆云太元中四廂金石大備蓋當魏武得漢雅樂即杜夔脩復古樂以為鐘磬克復先代者是也相承至晉武破符堅復獲楊蜀等言金石四廂大備非無謂也通典

泰律外篇 卷三

二十九

何謂四廂備樂此以十二律備論鑄鐘也若然儀禮大射止二鑄鐘律亦不具矣梁武不知去衡乃更設十二鑄鐘各依辰位每一鐘設編磬各一虞而后周與隋因之依辰設律此沿候氣之說古來無此縣法後周於十二鑄鐘以相生之法擊之然止鳴其七餘謂啞鐘唐張文收雖以律吹徹皆不知鐘鼓之義宋景德間殿庭隨均合曲則大鈞為細鈞之用矣此陳暘以為失細大之制也白虎通曰鑄者時之聲節度之所生也有節度則萬物昌無節度則萬物亡此即

月鍾則鑄鐘與歌鐘較大不應曲矣又笙鑪以間註云鑪大鍾按下管鼓鼓不應用大鍾意鑪或鍾之通名詩鼓鼓維鑪註家以鼓鼓為大故名鑪為鍾之大恐未然也又晉宋齊縣中雜有衡鍾註言衡大於鑄不知何代所作按衡鍾者魏制也魏都賦劉逵註云建安四年作蕤賓無射鍾王粲銘之二鍾皆云造茲衡鍾第不知梁時所存衡鍾有無此銘或梁武去之也

泰律外篇

卷三

三十

鼓

伶州鳩曰草木以節之荀子曰鼓無當於五聲五聲不得不和鼓其衆聲之君與此節樂和樂之鼓也小鼓也周禮鼓人辨六鼓四金之音以節聲樂以和軍旅以正田役而辨其聲用此先鼓之以警衆也大鼓也和聲樂雖無節用在合樂之前故掌於鼓人別屬司徒不屬大司樂也鼓不同在辨其聲而用之一曰雷鼓畫雲雷其上其聲隱隱然如雷故以鼓神祀祀天也亦用之以救日月亦天屬也二曰靈鼓畫鳳麟

龜龍四靈於其上其聲殷殷然有靈以鼓往祭祭地也。又冥氏用之攻猛獸亦社類也。三曰路鼓。畫飛鷲其上其聲咽咽然路而不隱以鼓鬼享享宗廟也。又司馬振旅王執路鼓大僕建路鼓於大寢之門外以達窮者與遽令正取其振振于飛能為速達蓋通人鬼而用之也。四曰鼙鼓。大鼓也長八尺徑四尺其聲救救然以鼓軍旅軍中三鼙節用鼙也。五曰鞀鼓。長鼓也長一丈二尺徑四尺其聲坎坎然以鼓田役六曰晉鼓。晉進也長六尺六寸徑四尺大而短聲疾而

泰律外篇

卷三

三十一

速聞其聲填填然以鼓金奏振旅軍將執晉鼓者於時將獻禽奏凱與陳時不同矣。或曰晉鼓中制也雷靈路三鼓皆以此為則。第分象與聲故鞀人為鼓止着晉鼙三鼓之制此或然也。以上六鼓夏后世用足為足鼓殷用楹為楹鼓皆建鼓也。周縣之則為縣鼓然並用建焉以金鐸和鼓者鐸子與鼓聲相和使聲震而遠聞此鼓人之事也。以金鐸節鼓者鐸鉦也丁寧也。公司馬執之以鼓有步鼓趨鼓驚鼓之不同故以之為節大閱軍行鳴鐸亦以節其步也以金鏡正

鼓者即以金退也。卒長執之大閱鳴鐸且卻足也。金鐸通鼓者三鼓畢司馬振鐸則作旗及表三鼓撝鐸則弊旗皆坐是也。此四金於軍旅為宜樂中惟干舞帳舞為宜故下文曰凡祭祀百物之神鼓共舞帳舞者。是知共舞帳舞皆武舞故用之餘舞則不必爾也。其於大司樂也。鑄師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之。是鑄師兼掌鼓人之事然鼓乃用晉鍾即用鑄鑄如鍾而大所謂大鈞也。凡欲作樂鼓人先鼓之以警戒次則鑄師聲鍾擊鼓則鍾先

泰律外篇

卷三

三十二

鼓後以起金奏至鍾師掌金奏以鍾鼓奏九夏正金奏也。復言鍾鼓者此鍾為編鍾即歌鍾所謂細鈞乃應曲之鍾也。與編磬同。此鼓乃拊鞀鼓應翔鞀乃節曲之鼓也。與鼓人有關於鍾師兼言鼓於磬師兼言編鍾以鍾鼓磬相同也。鼓之用如此其多也。

節和

小師掌六樂聲音之節與其和此樂中最要者然節易明而和難知如拊鼗祝敔此節也拊制用革實糠拊之以為登歌之節其聲柔和鼗制一柄兩耳搖之

自擊其聲淵淵以為下管之節祝則搖其中惟寫合之一聲以合樂也敵則擗其背刻寫止之一聲以止樂也應桴皆列于下管以之倡鼓猶中軍以鼙令鼓也拊鼗二器則猶今之板眼應曲者不能少離然而易知也和者和也相應和也如歌則一唱五歎歎者和也依我聲聲則聲為唱而琴瑟與歌為和也又琴瑟管笙簫箏則以應律者為倡應音者為和故形體有大小簫孔有多寡也又瑟以琴為和笙以箏為和塤以箎為和簫以管為和皆聲相類也金石則以衆音為和其中惟鼓能和其不和而授之以節大為調和不止繼其聲矣故鼓之用為大也

泰律外篇

卷三

三十三

舞

禮記入門而金作示情也升歌清廟示德也下管象武示事也是故古之君子不必親相與有言也以禮樂以相示以是知樂皆示和也樂之舞示事也則所謂達靈成性象德昭功者非必相與言也以事示之而已矣如大武者象武王伐紂分陝之事則雲門成池大韶大夏大濩之象可知今俗樂有所謂打對子

扮啞戲者第令執節者前後為口號致語微宣其意餘令人自會亦以示事也唐武後聖壽樂以舞象歌之字形甚屬無謂元樂因之今大成樂舞亦然何為象德昭功耶孔子曰樂則韶舞以其盡善盡美非必分文武也而后世以為韶用文武用武文用羽武用干凡舞不過文武二舞文武遂分途矣孔子曰有文事者必有武備有武備者必有文事舜舞干羽於兩階則韶不獨舞羽意者干亦設之而不舞耶武王伐紂歸祀明堂食更老分陝而治武亂皆坐則武樂何

泰律外篇

卷三

三十四

獨舞干意者亦設羽而不用耶黃帝以雲紀官綜六術以定氣候以經天也經土設井作正賦以緯地也固文也然亦戰榆罔禽蚩尤始升為天子則未嘗不武也雲門帝之所出咸池日之所出以此名樂固矣而解帳舞者以為即雲門之舞拆五采繒以象雲又周禮於鼓人四金之下云以鼓帳舞者則帳俱複除之意亦武之象耶咸池黃帝樂也周禮註以為堯樂堯修而用之名為大章樂記曰大章章之也咸池脩矣則前說是也黃帝下為少昊作大淵之樂周禮不

用意者與咸池合耶然少昊以鳥紀官以鸞鳳為書則皇舞其舞耶少昊下為顓頊作承雲之樂亦名六英周禮不用意承雲者即承雲門耶顓頊下為帝嚳舜之祖也嚳樂名九招亦名六莖舜樂亦名招或曰招者紹堯恐非紹堯乃紹嚳耶嚳令鳳鳥為天翟之舞則羽舞其紹嚳耶周禮六樂損益帝王斷自黃帝為始堯修黃帝之咸池即以為堯樂則所用六樂如祀天祭地饗人鬼惟取其象數相合者用之帝王樂樂亦盡於此文武之義亦相須而行不相離矣

泰律外篇

卷三

三十五

雜論

鄭世子載堦曰樂家所謂宮者謂均主耳非清濁之謂也長律為宮短律為羽則宮濁而羽清短律為宮長律為羽則宮清而羽濁伶州鳩謂大不踰宮細不過羽耶舉黃鍾之宮為譬非通論也旋宮之失蓋由先儒泥於宮濁羽清之說此蓋有見於百八為徵及笛笙尺孔皆長為說亦通不知宮大羽小此一定分數天地萬物之大凡也有用清宮者半其數有用濁羽者倍其數然太數之大小自不可易則宮濁而羽

始清也世子依下徵法琴起中絃亦通但中絃合黃鍾亦可轉絃旋宮乃更立三琴云大琴為正調中琴為平調小琴為清調瑟調此原不知清商三調及琴有五調而謬說也大琴於中絃取黃鍾下調大呂商調以為黃鍾琴也中琴則取此二調於三絃以中絃為太簇也小琴取此二調於二絃以中絃為姑洗也夫琴苟合度何必於三琴不合度緊慢亦可取應何用多為若以琴應律律有十二又何止於三亦多事矣

泰律外篇

卷三

三十六

樂應曲之器一字應一聲樂聲韻盡人聲韻亦盡此依永之法自不可易鄭世子謂歌一聲彈琴瑟一十六聲此王府琵琶舊手嘈嘈切切聽者心碎何以為雅樂耶

鄭世子謂鍾磬不齊擊磬止宜用一蓋泥於金聲玉振之文不知特鍾特磬起畢用之是為金聲玉振若編鍾編磬為應曲之器自當齊擊笙磬笙鍾是其用也虞書堂上之樂言球不言鐻堂下之樂言鐻不言球閒奏也蕭韶九成衆音齊作合奏也豈鍾磬不齊

擊耶今人見絲磬聲率短歌聲率長故歌一聲而彈數聲非法也書曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠此正和樂之法蓋以磬為起琴瑟因之人聲詠之詩所謂依我磬聲是也記曰磬聲立辨極為難和琴瑟虛宛人聲尤近可隨之以詠如出一聲若歌前磬后即磬之後韻能諧前聲已突起不合非依永之法也堂下之樂以鍾起笙和法亦如此

書曰搏拊琴瑟上言夏擊鳴球是搏重彈拊輕彈與憂擊同意乃手法也非樂器也尚書大傳云以韋為

泰律外扁

卷三

三十七

鼓謂之搏拊緯書明堂位亦云樂家相傳以為其狀若鼓用革實之以糠為登歌之節謂即書所搏拊又引周禮登歌令奏擊拊詳周禮之文蓋省憂擊鳴球之文以為擊省搏拊琴瑟之文以為拊言奏擊拊者猶俗云用吹打吹言管打言鼓豈吹打亦一物耶想漢樂中亦有此物名拊後遂冒名為擊拊搏拊非也又書曰擊石拊石亦不名為器也

大武尚宮

史記曰武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於季冬殺氣相并而音尚宮按殺氣相併者商氣盛角氣與之角兩殺相併宮得以行其氣故音尚宮而我商必克以斯知大武之樂音用宮也奏武者聲淫及商是誠有司之失其傳不然以殺攻殺武王之志誠荒矣然則周禮圖丘方澤宋廟之樂不用商音者即歸馬放牛示天下弗服之意若曰予小子弗獲已伐罪弔民未敢以殺為事也又不止亡國之屋社之之意矣謂

泰律外扁

卷三

三十八

鬼神畏商音不用者大謬謂周以木德王而忌商者亦非蓋至漢張倉推五勝之法始有此說也武王伐紂癸亥以夷則上宮畢商郊之陳甲子昧爽以黃鍾下宮布戎牧野既誅紂以太簇下宮布令於商反及滿汭以無射上宮布寬施令意即武樂所用之宮也

生律原本

語曰古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾是聽聲而量之以制也呂氏春秋伶倫取竹於嶰谿之谷以生空竅厚均者斷兩節間其長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮吹曰含少次制十二筩以之阮隃之下聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴為六雌鳴亦六以此黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本亦是聽聲而量之以制之也以意解之方倫定聽鳳鳴也隨鳳之聲參差其律以應之

泰律外篇

卷三

三十九

及其俱與律合也高下適得十二黃鍾之宮適為之長以此十二律互相參較有短三分之一者又比之別律有長四分之一者上下隔八其數不差若有輟轉相生之意故立之以法曰下生者倍其實三其法上生者四其實三其法又立八十一之數以取準此數之始也然後以之副月而吹十二月之聲又適以次中之比之五音又適相合故各具五音而成六十聲此音律之始也觀原文云黃鍾之宮皆可以生之是相生乃法也后世不諳相生為法實以上一月

鍾下生七月林鍾七月林鍾又上生正月太簇如五行之相生然馴至於家有房庶之說尤奇以為舊法五行相戾乃為五行相生以黃鍾為宮林鍾為閏宮太簇為商土生金也南呂為羽金生水也姑洗為閏羽應鍾為角水生木也蕤賓為徵木生火也改變徵為變羽易變為閏隨音加之十二律各以律為宮撰圖以進是不知五律音律為何物而大膽謬妄如此宜不用其宮構達之也天下不通之人類如此

泰律外篇

卷三

四十

予聞河西島澹淵先生泰律之
書久矣求而不得繼乃得於先
生九世孫振鷺家當其時今
中丞林贊虞前輩任滇藩重刻
滇南文苑詩畧之屬予呈此書

泰律後跋

一

中丞立措資屬張竹宣廣文付
梓既竣事振鷺據邑志及家乘
錄先生軼事請附簡末其畧曰
澹淵公生明季甫三歲能辨鳥
音少長讀書雲笈石丸載始婦

同里徐耿兩巡撫異之萬厯間
以孝廉授湖廣嘉魚縣累官苑
馬寺卿公之學首音律次文藝
尤善詩畫自為諸生及服官無
日不披吟綜覽群書精易象周

泰律後跋

二

禮作陰陽圖以六十四卦配為
陰陽之聲與五音交而成泰律
一書精深奧衍人鮮知者其詩
文皆載縣志畫與董宗伯齊名
居以詠樓之一墨牡丹尤見重

於時又善兵仕粵屢著戰蹟詳
在墓志中金文毅額其廬曰絕
學名儒初公之宰嘉魚識文毅
於童子引入署教之遂以文雄
天下明懷宗問天下奇才文毅
奉作後跋
三
首舉公對時公已歸林下會文
毅被譖事遂寢公居官二十餘
年政迹徧湖浙黔粵秦隴間歸
後仍養性雲莪石以山水音律
自娛子慎修亦以孝廉授貴州

平越府工詞章載滇南詩畧而
奉律則莫之知也

國朝康熙間學使蔡公方奉見
奉律鈔以歸曰雅樂之亡由於
黃鍾不協先生之書可以上求

奉律後跋

四

元音非三代後所及予既嘉振
鷺能守先人遺書又能述軼事
誠賢子孫也而中丞表章是
書尤令人感激使
國初脩四庫求遺書時得此

中丞其人者何至吾鄉先正之
書為李湖所過竟湮沒而不傳
哉振鷺所藏本乃金文毅原刻
今悉仿其式重刊之而原本仍
歸之葛氏俾世守云

秦律後跋

五

光緒甲辰六月昆明陳榮昌謹
識

大成樂律

官定山先生原序

昔者先王設教服習有正業矣退息又必有居學而操縵以安弦博依以安詩雜服以安禮所謂不興其統不能樂學故春夏學干戈秋冬學羽籥簫箏庠序間禮樂始不可以斯須去身而化民成俗者實與有責焉後之學人工章句以博取青紫揣一經輒白首他經且度度外又何況器數聲容之望其沉思而確辯也是以舉琴瑟鐘鼓之遺下等於瞽師伶人之技無惑乎古制日湮古樂日益訛誤而古道之不可復識爲足慨已歲乙丑余奉命視學茲土私竊自喜謂幼習聖賢之書今官聖賢之地且得以聖賢之所以教天下後世者教人而並教及其後人俾一時之

序

率吾教者好學深思不遺視其車服禮器遂歎爲巨觀已也下車釋奠先師見皮子祭菜雖設而簋豆多弗完錢磨祝罔雖存而節奏多未諳毋乃沿習舊典而弗飭其具弗嫻其人無以振興而鼓舞之歟且夫東魯四方之鵠也若欲脩舉廢墜必自一東始譬水之先河自五門三戶而後漸放乎四海源委正自不誣况余而沍斯土膺斯職耶急捐俸檄郡縣守令修明禮樂孔教授歷州爰有大成樂律之訂大成之奏於聖廟也有樂有舞固已而高下疾徐誰則能不爽者歷州聖裔嗜古力學推洞簫七調暢明三分損益生上生下之旨尤詳於琴瑟以立之準昔舜嘗鼓五絃歌南風矣周文增少宮少商而爲七而雲和空桑即用

以禮天地歷洲先琴瑟於衆器有以夫至於五音十二律
宮最濁而羽極清所以協歌之上下黃最濁而應極清所
以旋相爲宮節其聲之上下與諸子詳加釐訂而且通變
化於易譜關雎於詩誠不欲以無本之學滋聚訟而鑿鑿
可見之行事殆有如朱子所云者豈特宗廟爲之生色已
哉抑又聞之孔子吹律自知殷之苗裔其精者旣不可以
喻凡近而粗者又置若罔聞安得有桓榮者出被服儒衣
擁諸生雅吹擊磬由此陳禮樂以風化天下乎此則余所
更有望於歷洲者矣瀛州宮夔仁定山氏題

序

卷

二

吾叔歷洲官濟南博士時以學使定山宮先生命重修樂
樂成奏於廟一時稱盛遂續緝成書刊布四方及任大姚
後興樂教稱制臺范大司馬旨王辰夏余視學三晉叔携
其新訂一編授余曰此吾數十年已成之書今從參訂考
正後將使前之公諸海內者不至以訛傳訛曷梓諸嘻叔
之心可謂公且虛矣叔年八泰自濟歷滇大闡厥學已使
樂之缺者全紊者序矣茲復依律審音心解而重訂之罔
諱其失寧爲傳信無爲傳疑也余於聲音之道固未深考
然於斯編服其學之博而心之虛庶幾有合於
先聖自衛反魯然後樂正雅頌得所之微意也夫爰付之
梓 甫

聊園文集

卷

二

康熙癸巳清和中浣姪尚先書於晉陽之德造堂

宋敬止原序

古者爲教大學小學後先入焉蓋欲於精粗巨細貫通周
遇以適於用耳今所謂學者不爾也歷洲孔公司鐸於濟
南余貳焉而爲訓吾兩人所爲竭職業者亦不過循故
事說經書課八股業外無他焉且省會煩冗日與倉巡驛
輿輦旅進旅退之不遑而暇問六藝哉值學憲宮郡守蔣
同志修明禮樂延闕里教習教諸童樂舞孔公董其事乃
於一音一器身自考正無或遺忽久之出一編書以相示
於音之通變律之相生及廟中樂舞位次進退之節咸爲
之圖譜於瑟之失傳則博考旁搜得其遺法於紫陽之說
恭以已意定其調式撰次成編以俟後之君子命曰大成

序

四

樂律全書於是始知學者好爲大言而遺於其細皆空疎
而無當於實用者也先王教化莫神於樂近以淑性情遠
以候風氣幽以通鬼神顯以察治忽其用大矣而學者乃
以爲細而忽之其誰肯用聰明勞心思于一音一器之間
夫一音失則全樂乖一器失則全樂闕古聖人所謂大樂
與天地同和者又何以稱焉有虞命夔典樂也曰聲依永
律和聲八音克諧無相奪倫夔曰子擊石拊石百獸率舞
夫夔以聖人佐虞廷而典樂猶兢兢於音律手自擊拊不
敢謂爲有司事而已不必歷歷身親之也如此陳平曰相
職變理陰陽他細務則有主者此平內不能辦姑爲是言
以面諛耳不然彼夔豈其昧於遠大而好以身任伶倫而

故爲是區區者歟歷洲 至聖之苗裔而不媿科名者也
使遇知者升於廊廟釐定樂章弘敷雅化以佐盛世其勞
於擊拊未必不如虞廷之有夔而乃廣文官舍棲遲歲年
值董樂舞乃稍出其學問之餘審音定律且紀爲書用追
古道以俟將來所謂小用之而小效者非耶然以此司教
亦可無憾於其職矣余貳孔公而莫之能贊深用爲愧雖
然司馬子長謂曹參戰功最多者以與淮陰侯俱今余備
一官得與孔公俱時時考擊宮縣間或亦得自勉庶無媿
此散秩云途海宋義立敬止甫題

序

四

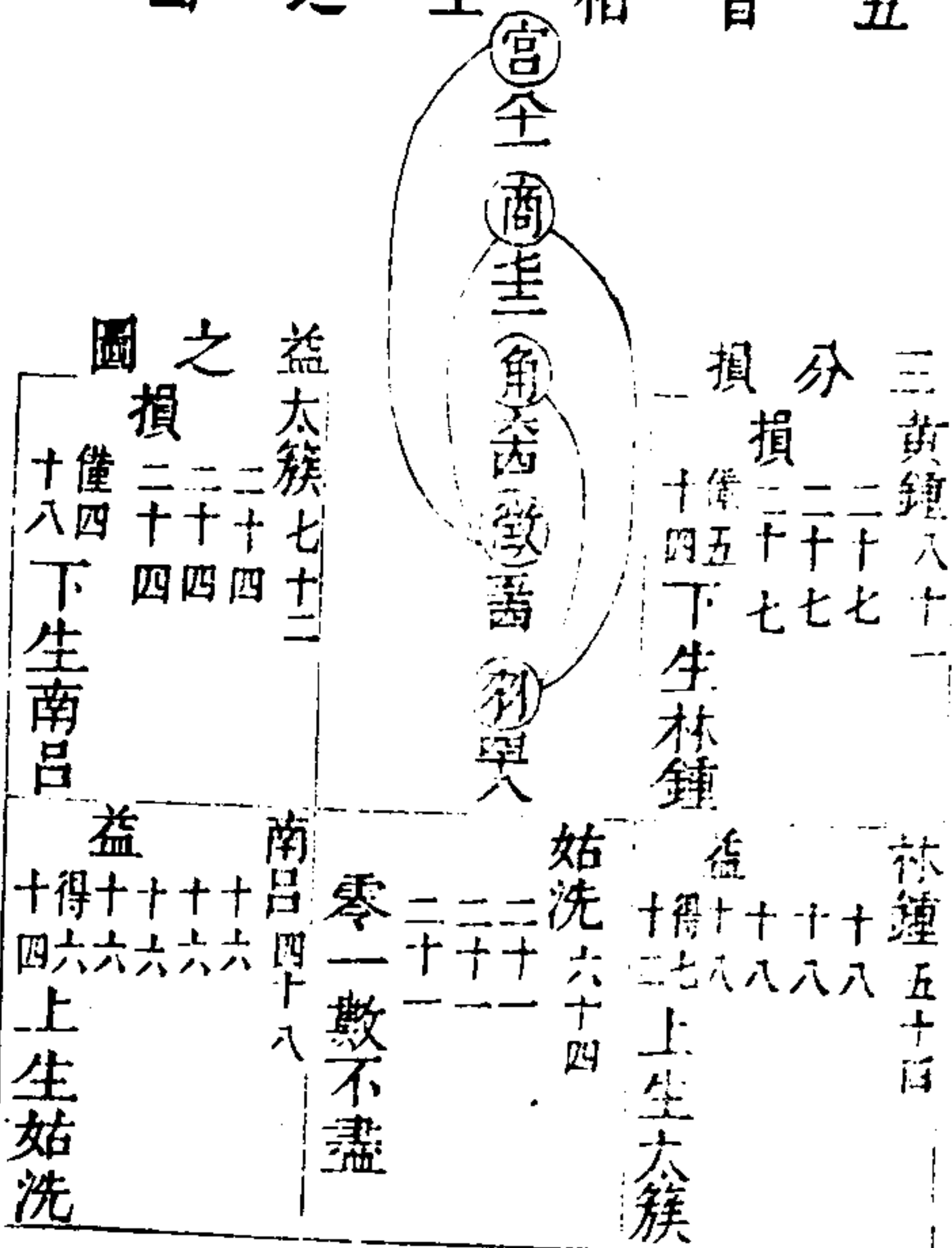
大成樂律全書序圖說

孔貞瑄歷洲纂

不佞少頗習於洞簫盡七調之變因悟三分損益生主生
下旋相爲宮之說至於元音發乎天籟中聲出於人心則
莫之能定也古律與權衡通元音中聲倘亦如輕重長短
之各有其中而不可執與不然太和之理自在天人從其
自然者認取之而不遠矣固非隱僻之事也昔夫子語太
師但論其音非遺本而取末乃遡流及源之法也後世惟
元音中聲之是求考古器數傳疑成繆往往固而難通嗟
乎雅樂之不復可知已丙寅冬蒙學憲官捐三百金修明
禮樂郡刺史蔣亦雅意贊成之捐四十八金徽不佞禮聘
聖府教習十二各館之於學集所選青俊儒童二百四十
大成樂律

人分部教演寢食於律呂間者幾一年所乃於八音諸器
皆粗能會於心而應於手然教排習童子所務者象數
聲容之節而曷暇深及焉其始終條理則本之闕里也其
節族潤色則參以鄙拙也既成而奏之清濁高下不失其
倫亦既燦然成文雍然就理矣元音中聲姑存勿講則今
日之雅樂竊附乎叔孫繇叢之禮倘謂得其粗而於精者
未必不暗有合也則不敢知也爰縷述所見著爲編而繫
之銘曰樂主於和發之聲而寄乎器通造化之關塞達人
心之鬱懣可以感神明貫天地而節宣其氣飛蔑或膠累
黍亦滯不泥於簡編之斷訛不流於世俗之淫厲淵哉微
矣中和之遺庶幾乎翕純皦釋叶

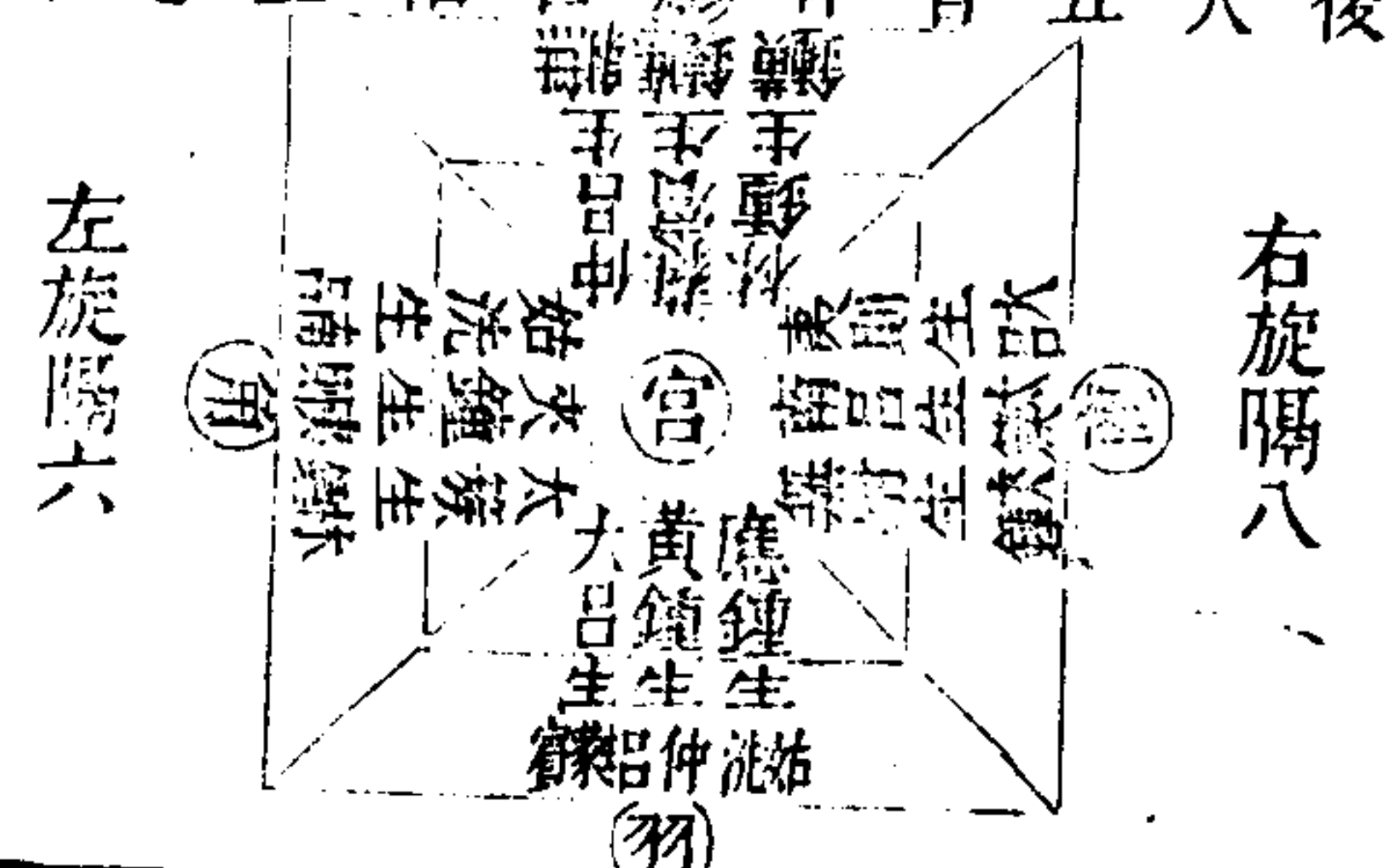
五音相生之圖

先天五音律呂相生之圖

後天五音律呂相生之圖

歌歌歌歌 檀鼓 記

[illegible]

琴
笙虎簫笛
舞舞舞舞舞舞舞舞

琴瑟笙簫笛舞舞舞舞舞

11

瑟編

琴瑟笙簧簫笛舞舞舞舞舞舞舞舞

琴瑟笙簫舞舞舞舞

應鼓

樂舞圖

大成樂律

正樂部麾領樂生節領舞生歷階而升各四轉而行列定祭畢仍四轉下階引導部進大成門隨班恭神

圖樂導引

龍旂拍板歌笙管簫笛雲鑼鼓扇

門鼓

龍旂拍板歌笙管簫笛雲鑼鼓扇

祝香
鐵盞

門鐘

班在大成門外轉班與正樂部互爲上下上則列月臺之旁下則列圍橋之上門鐘鼓迎送神鳴之

大成樂律全書

迎神咸和之曲
無舞

八音協律鍾磬笙簫簫笛鳳簫埙篪皆奏協律吹擊以番曲爲主

尊帛寧和之曲
有舞

大哉至聖 道德尊崇 自生民來 誰底其盛

四上尺上 四上尺上 四上尺上、四合上四

維持王化 其民是宗 惟師神明 虔越前聖

二尺一四 尺上合四 二尺上四 合四上四

禽上尺 工尺四上 土四上尺 个明上

神其來格
於昭聖容
黍稷非馨
惟神之惠

六工尺上 尺上合四
四工六尺 工尺上四

大成樂律

初獻安和之曲

大哉聖師 實天生德 百王宗師、生民物軌

四上合四
工尺上四
上工尺上
尺上四合

作樂以崇
時祀無斁
瞻之洋洋
神其寧止

上四尺上
上四尺上
空尺上
尺上四合

清而惟馨
嘉牲孔碩
酌彼金罍
惟清且旨

三万一 八上右四 四食上 五尺四上

方四角施

四工尺上四 上四尺上 六工尺上

終獻曲同亞獻

徹饌宣和之曲

送神詳加之曲

犧象在前 豆籩在列

有嚴學宮 四方來宗

上四上尺 四上合四

四工尺上 合四上四

以享以薦 既芬既粢

恪恭祀事 威儀雖離

四工尺上 上尺四上

六工尺上 工尺上四

禮成樂備 人和神悅

歆茲惟馨 神馭還復

合四上四 工尺上四

上尺工尺 上四尺上

大成樂律

十

祭則受福 率遵無越

明禋斯畢 威膺百福

合四上尺 六工尺上

六工尺上 工尺上四

望瘞曲同送神

朝元歌迎神送神用之

長 氤氳滿庭香八音六律間宮商犧牲豐饗樂盛良慶澤

長 明神錫嘏享烝嘗 以上迎神

長 氤氳滿庭香鐘鼓淵淵磬管鏘鏘巨罇疊疊肅將慶澤

長 神保聿歸儼徜徉

長 引導部闕里誌不載出於孔氏藏書曲文頗不雅馴

借爲潤色更定之音節近俗而不戾于雅祭前乙丙

日迎榜迎牲迎案盛省牲視饌亦用引導部奏迎鳳

輦曲無文猶笙詩之南陔華黍也

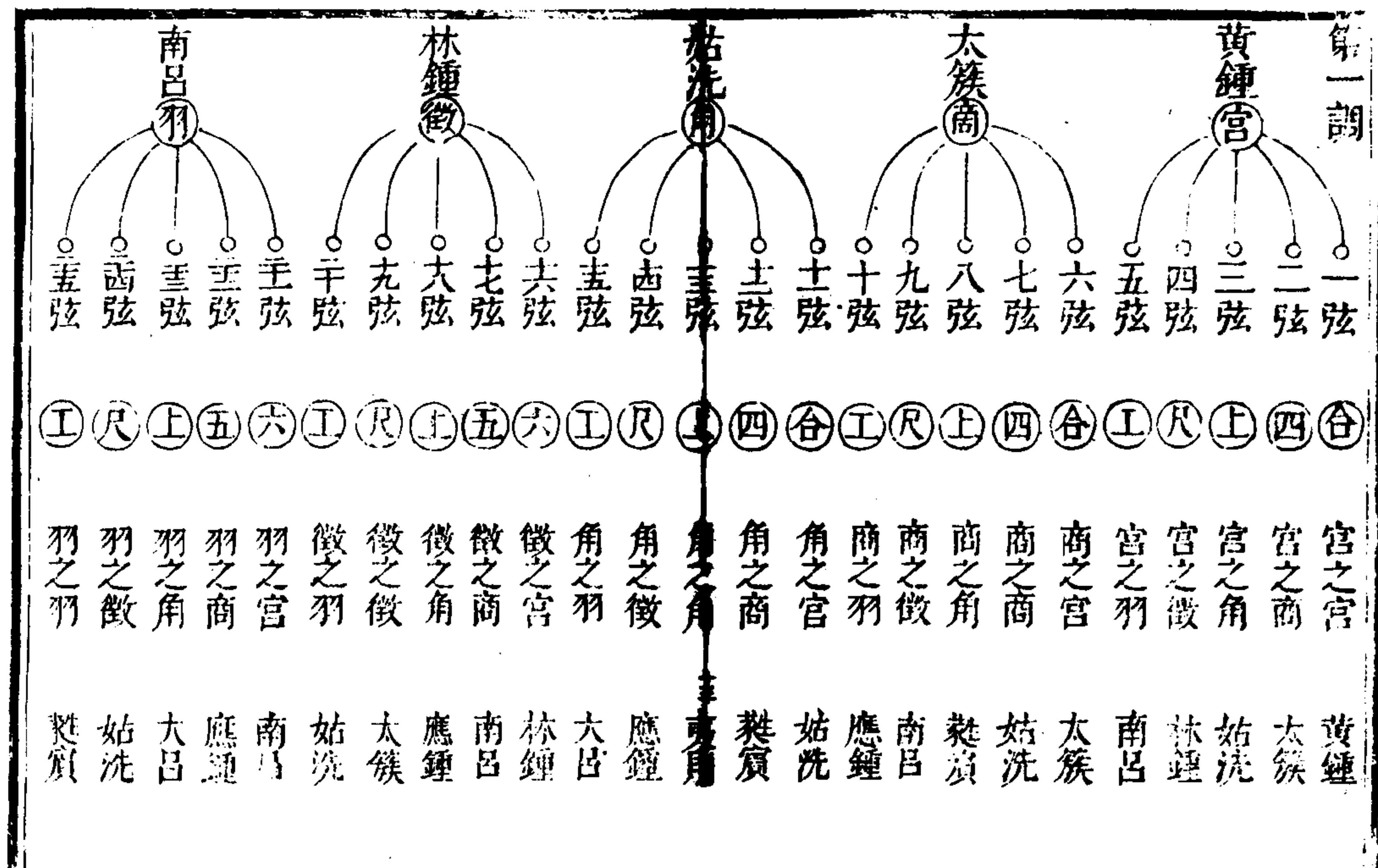
正應和同

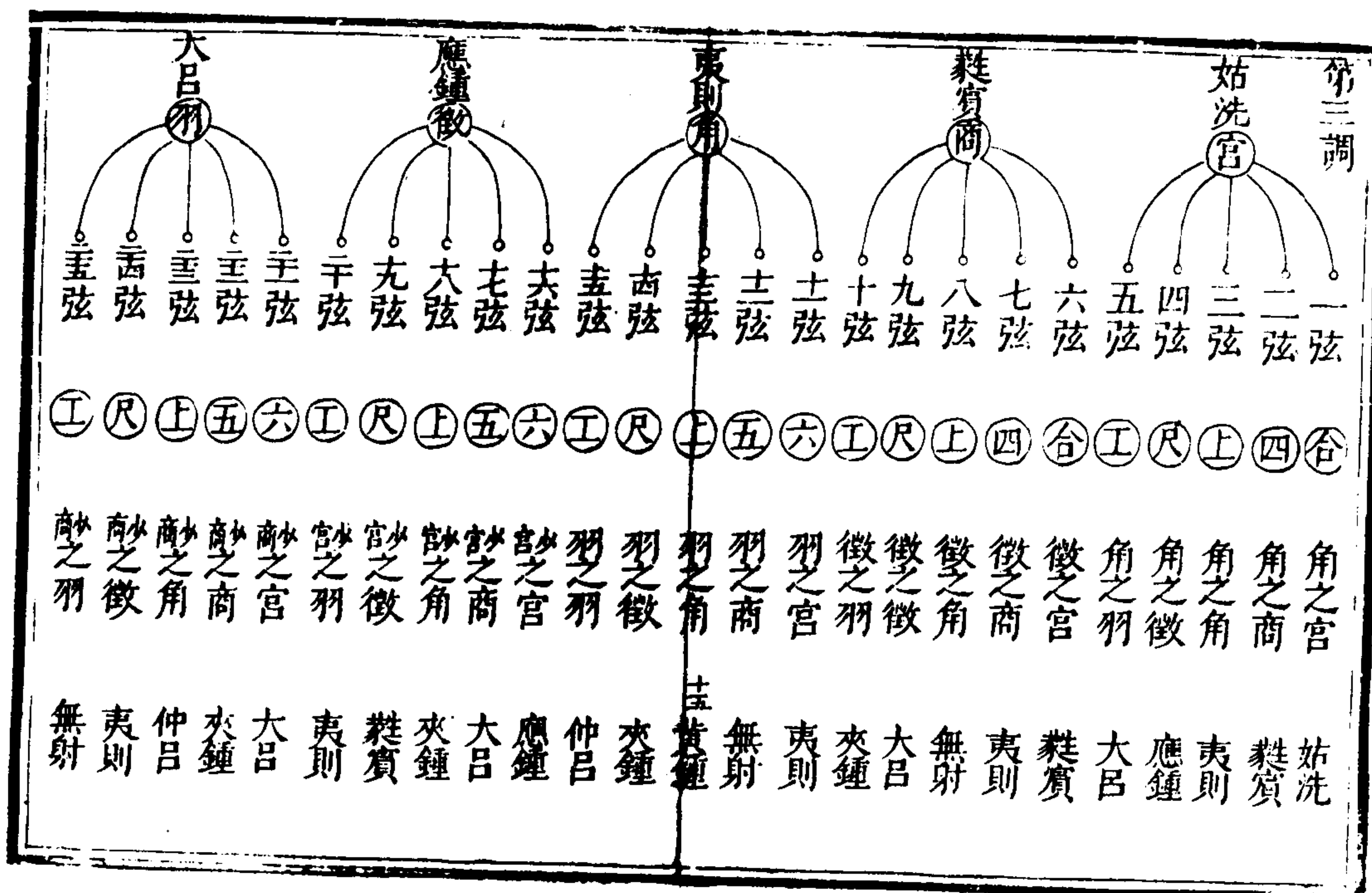
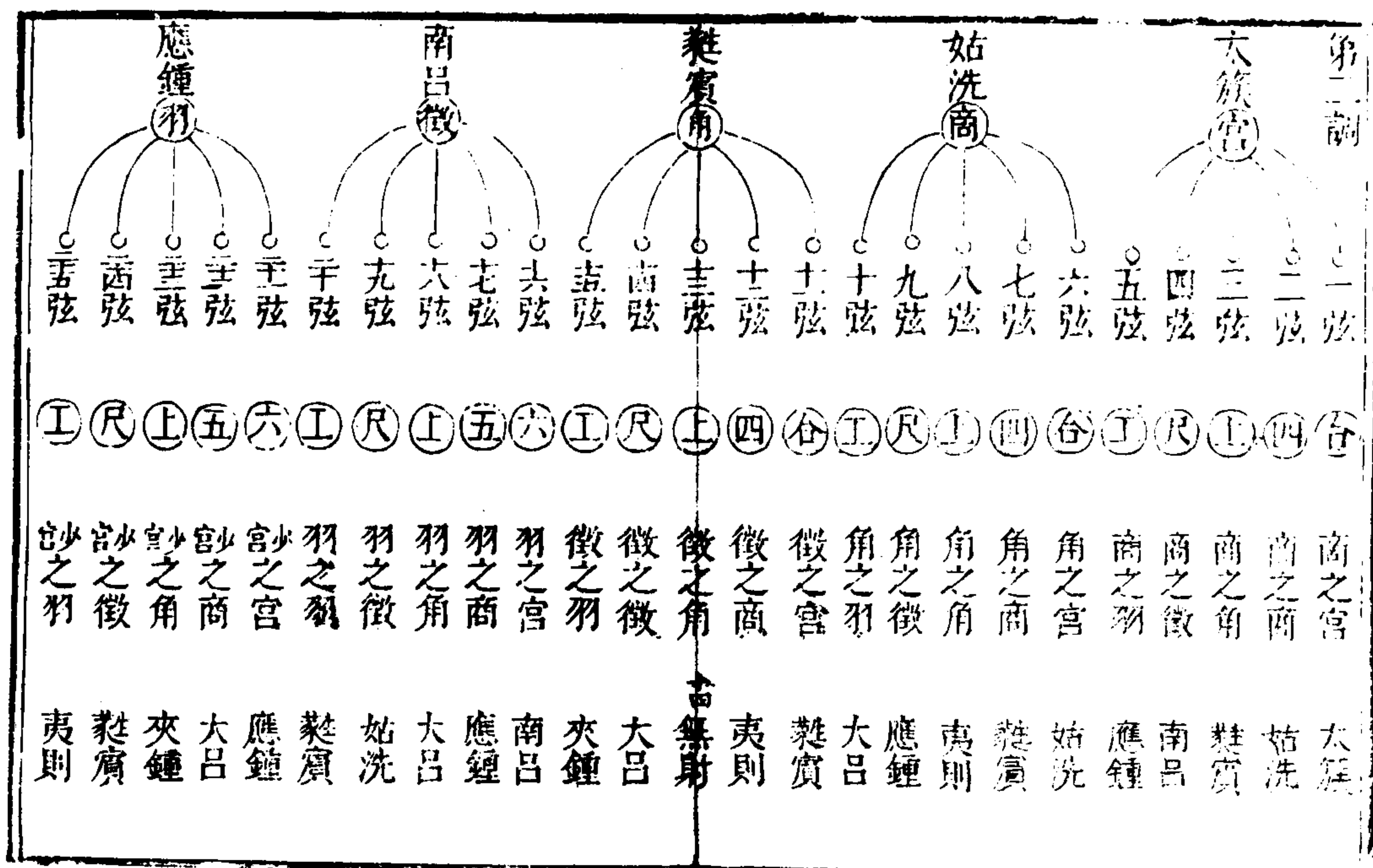
式	法	指	律	協	音	七	琴
五	六	工	尺	上	四	合	宮
商	商	羽	徵	角	商	宮	角
琵琶	箏	芭	荀	荀	琵琶	瑟	瑟
式	法	指	律	協	音	七	瑟
五	六	工	尺	上	四	合	宮
商	商	羽	徵	角	商	宮	角
尾	屈	勾	勾	勾	尾	戾	戾
式	法	指	律	協	音	七	瑟
五	六	工	尺	上	四	合	宮
商	商	羽	徵	角	商	宮	角
尾	屈	勾	勾	勾	尾	戾	戾

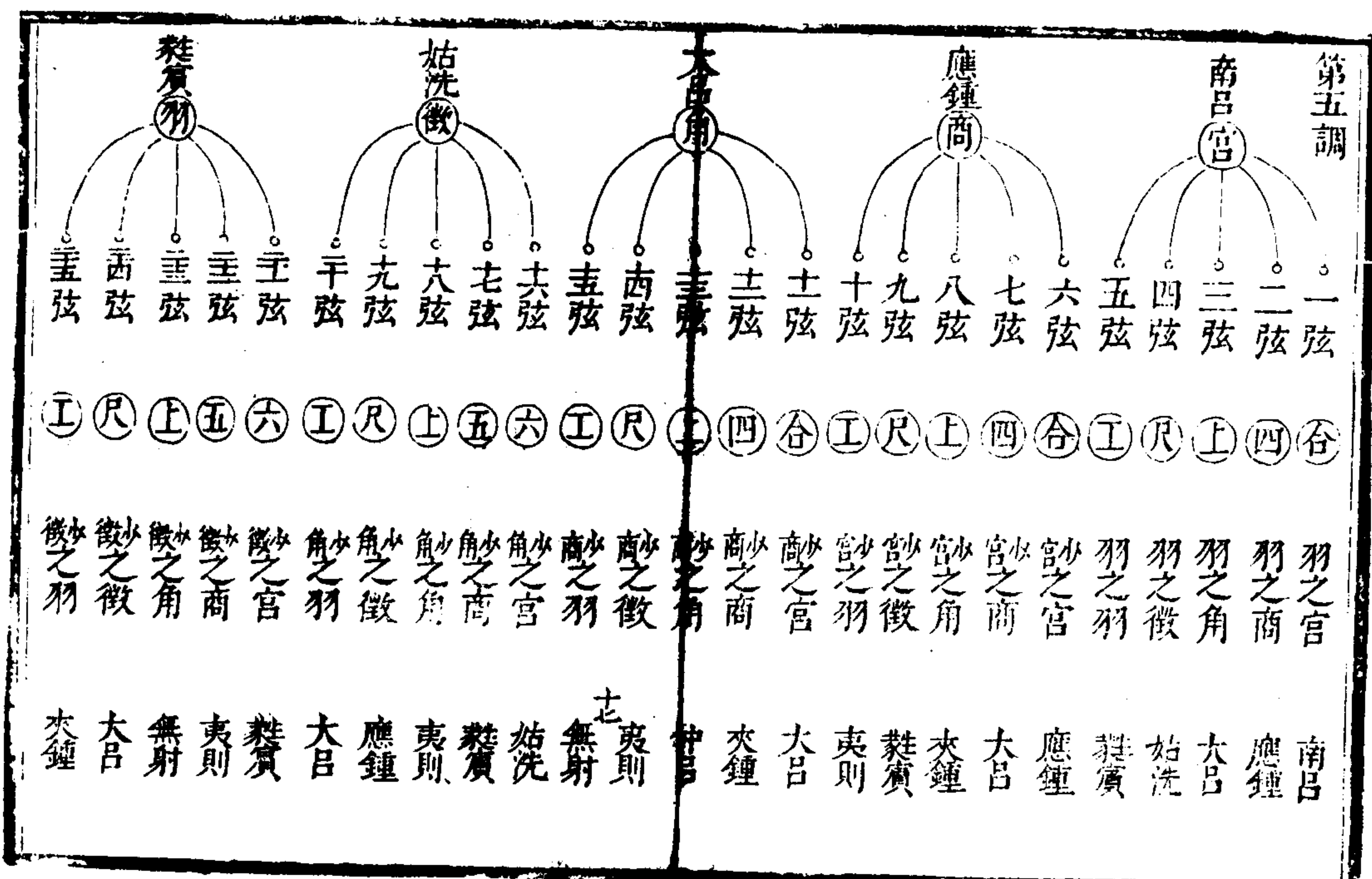
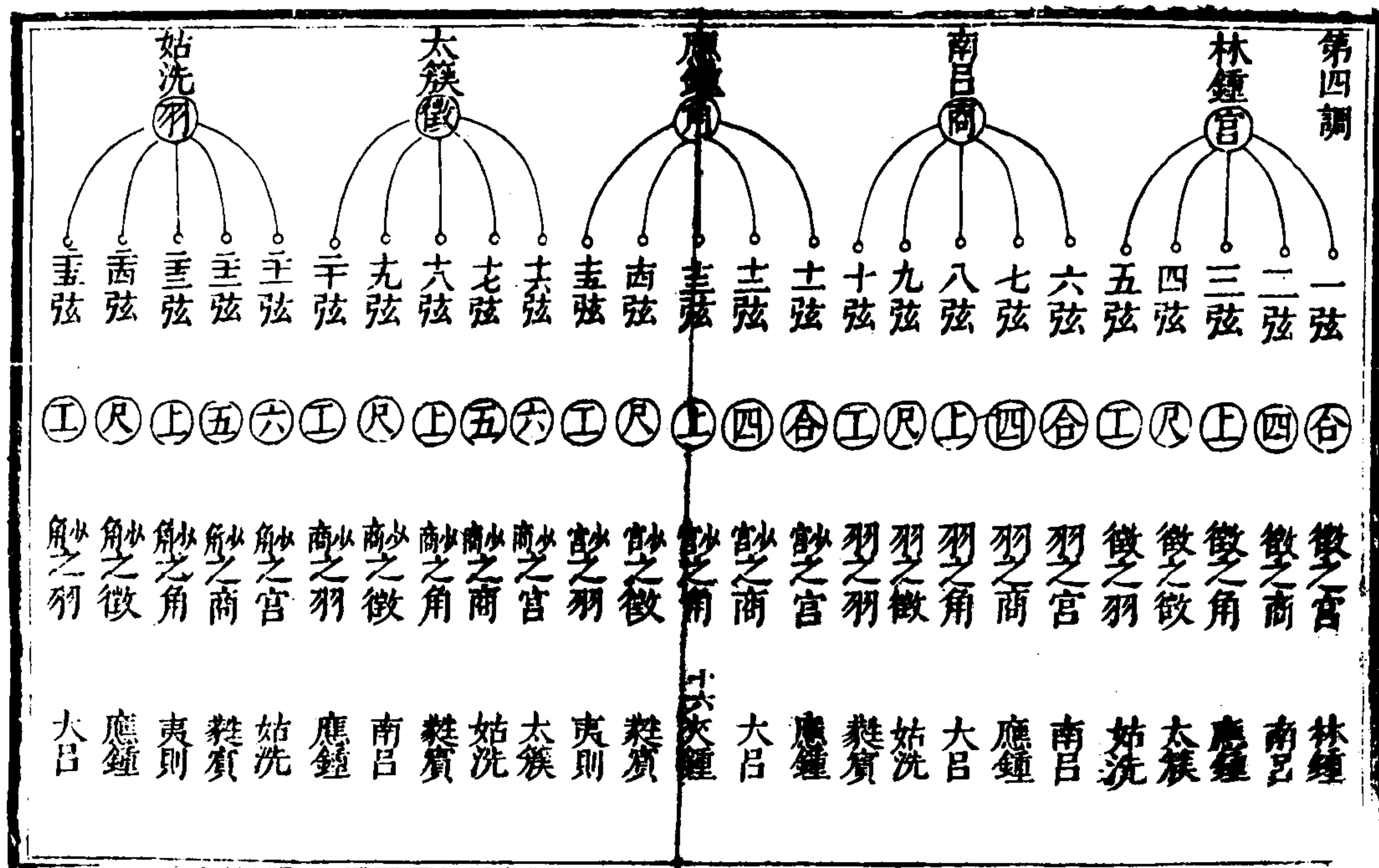
士

正應和同出古樂譜端爲琴瑟言也凡一曲以祝始以
圍終凡一聲以鐘始以磬終每歌吹一字琴瑟以正應
和同四彈配之搏拊四拍鞀鼓二播爲之節散音爲正
應絃爲應間絃爲和撮爲同蓋吹吹長絲音短書曰聲
依承八音克諧此之謂也

此調琴音合笙簫願高改用大雅絃緊五慢一各一徽以三絃協合四絃協四五絃協上六絃協尺七絃協工一二絃協六五琴音高下在柱仍以本調協之皆合矣

操縵新說

瑟調之中絕久矣其爲器也重且鉅非宗廟不可常設常人之家安措爲難非若琴提挈收藏之便也卽有通儒博雅留心音律器之不存將焉取正無惑乎其失傳也竊嘗聞瑟調太古與中古不同清廟之瑟朱弦而疏越一唱而三嘆有遺音者矣是太古之瑟其聲甚簡也漢光武使桓譚鼓瑟愛其繁聲是中古之瑟其聲近繁也楊惲云妻趙女也雅善鼓瑟必其操之而成調鼓之而成曲也以是思之斯過半矣又聞一叟工於瑟二子爭傳其業分而付之故名曰箏說雖近誕大約箏者瑟之遺制但後人習用之流於鄭衛故經生家鄙棄不道禮失而求諸野土君子學大成樂律

大

古通方得其意之所存變俗歸雅古音雖亡可復也酌乎繁簡之中通以琴笙簫笛之意而思又過半矣歲丙寅丁卯間余方承宮定山學憲命修樂從事于八音之器者一年乃悉通曉其畧惟瑟宗闕里所傳黃鍾調一字一聲歌吹長而絳音短病其不稱忽得鄭世子律呂書載有瑟譜驚喜以爲庶幾可得其詳也時程君穎菴支君丕生咸集二子皆精於琴乃按其法以笙定子午二琴以子午琴定瑟其一弦定中黃鍾十三弦定清黃鍾二十五弦定小清黃鍾既成如其所譜詩章彈之右手彈外左手彈內無吟猱凡歌吹一字彈一律之弦十六聲從頭再作得三十二聲搏拊十六拍次字亦然其大畧也使皆四字樂章則可

大成樂律

九

矣苟句有短長音節有遲疾之異又曷以用焉今一字一弦鼓三十二聲準之太古之瑟則煩促而無文理考之中古之瑟則陋直而鮮變化既失清廟之遺復不通歌曲之用曷取乎術因相與嗟嘆聲音之道微矣非實徵諸器手口親試之將紙上文章口頭經濟茫無實用難以俾信類如此今所定旋宮瑟因五行自然之數得五宮自然之音先天五音左旋順數皆隔八相生後天五音右旋逆數皆隔六相生左旋律有定位如經星順轉以五音合之右旋音無定位如緯星逆行以律呂準之自一絃至五絃爲宮官五音得官之官官之商官之角官之徵官之羽自六絃至十絃爲商官五音得商之官商之商商之角商之徵商之羽自十一絃至十五絃爲角官五音得角之官角之商角之角角之徵角之羽自十六絃至二十絃爲徵官五音得徵之官徵之商徵之角徵之徵徵之羽自二十一絃至二十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商羽之角羽之徵羽之羽官五音極濁而五音次濁角五音半清半濁徵五音次清羽五音極清凡音皆有七調琴瑟笙簫笛一也宮商角徵羽少宮少商協律爲合四上尺工六五絳音絃之內外猶竹音孔之上下也合六一律分爲二律四二律同爲一聲而有尖塌之異變一調則移宮換羽矣蓋樂七調而正音全加一凡二調而變音亦全一者由上入五之間音凡者由六入工之間音故每調只用九律無論絃

孔多寡疎密總不越九音餘律備而不用者自然生不到故也此出天巧不假人爲非可自憑意見枘格立調也今姑存鄭世子定弦起調之法以備參考復爲先天律呂五音旋宮之圖圖於前皆隔八相生不必雜以隔六也律呂有定位五音無定位先排定律呂各以五音統之如列宿三垣爲經五星二曜爲緯也又本蒙引有隨各律以爲五音者之說立定弦起調之法爲後天律呂五音旋宮之方圖於後皆隔六相生亦不必參以隔八也五音有定響律呂反無定位先排定五音各以律呂就之如碁盤四勢子爲經羣黑白子爲緯也先天旋宮圖如宮在黃鍾則徵在林鍾商在太簇羽在南呂角在姑洗如宮在太簇則徵在

大成樂律

手

南呂商在姑洗羽在應鍾角在蕤賓皆隔八相生也左旋順數有六十調之變後天旋宮圖據蒙引云有隨各律以爲五音者如黃鍾之律自爲其宮則仲呂爲徵無射爲商夾鍾爲羽夷則爲角皆隔六相生右旋逆數亦如易先天乾兌離震巽坎艮坤後天乾坎艮震巽離坤兌亦有六十調之變但蒙引語之不詳後人隨畧之祇知隔八不復知隔六之說即鄭世子云下生隔八上生隔六亦考之未確也致此一大調之妙用不彰可勝惜哉又爲琴弦七音瑟弦七音協律之圖於其中証其若合符契而貫三分損益五音相生之圖於其首大約先天五音順數隔八逆數隔六後天五音逆數隔八順數隔六似相反而實相成爾

五音先天後天之說前賢知之而未發相生隔八隔六之辨前儒發之而未詳蓋先天隔八相生之大五音合也而生後天隔六相生之小五音分也如八卦有先天後天而乾又生乾之乾乾之坎乾之艮乾之震乾之巽乾之離乾之坤乾之兌而坎艮震巽離坤兌亦各生八卦也其異於鄭瑟者不全排律呂耳然所以不全排律呂者天也非人也若每調全用律呂是器而非調也亦非鈞也所謂鈞者謂一旋宮而六十調各得所分之數數惟鈞也一黃鍾二太簇三姑洗四林鍾五南呂是爲正五音之五均二十五調其餘七均三十五調可類推已官既旋則清濁與之俱旋常用黃鍾而不用別調者以黃鍾調清濁大小皆得

大成樂律

主

其倫而別調不免清濁易位大小易序如韓非書巨桴之所云以小弦爲大聲大弦爲小聲是細大易序貴賤易位也鄭世子辨其非而不識所謂易位易序者漫謂上古瑟制周時猶存韓子蓋據當時所見者如此故爲尊君卑臣之喻此則鄭未洞然於旋宮之變故也以巨桴此語証之益知此調之不屈乎古矣每調十二律用者九不用者三或一二律是考古今參雅俗而得之唐宋以來誤認絃律定中聲以十三絃爲君黃其色而不敢用不知君絃在第十一絃官之官得黃鍾第十三絃乃角之角得姑洗不可爲君朱子所謂即其始而用之以爲宮若角雖當五聲之中而非衆聲之合且以七鈞論之又有變徵以居焉亦非

五聲之所取正故不可爲若是也中聲者謂萬事起於黃鐘衆聲亦起於黃鐘六陰律方終六陽律始動是冬至子之半時也乃氣化陰陽之中非聲音清濁之中也角易足以當之所謂君絃不用者指一絃宮之官蓋商角徵羽四官皆有君絃足代其勞矣官之官可以聞而不用是君逸臣勞之象非必不可用也學士明其理不能通於器伶工通於器不能明其理瑟調失傳二千年病源在此太史公曰好學深思心知其意舉世是非之而不爲勸沮拘儒固執見聞風影理器非望明撲窻卽隔靴搔癢其不能知形上形下之無間也固宜

古樂譜有正應和同之說而未詳其用余以爲爲琴瑟音大成樂律

也琴散音爲正實音爲應間絃爲和撮爲同瑟散音爲正隔六爲應間絃爲和撮爲同樂曲歌吹長絃音短衆響未歇絃音已斷病其不稱以正應和同四聲配歌吹之一聲而不離乎一律以搏拊四拍節之庶依永克諧而美聽矣八音之器楹鼓爲全樂綱領固已起調用祝祝象斗取藏貯之義擊用夬夬決也連底桐之發決所藏而出其聲音也卑曲用圉圉狀如伏虎爲其背有二十七坎可擬也擬用帚帚掃也掃除衆音而使之淨盡也起音用鐘收音用磬所謂金聲而玉振之也搏拊熟革爲之實以糠粃節琴瑟使之有聲而不甚響瑟壓絃音也執鼓制小而聲微亦此義矣笙管簫笛鳳簫填篥孔數多寡而總之不離於七

音故皆可以協律諺之笙生也生衆音之萌蘗而發其聲華也管縮也聲最洪所以縮攝衆音而使之齊一也以細竹並兩而吹之抑其壯而使平也洞簫洞通也所以通衆聲之壅滯而使之疏暢也笛滌也所以滌衆聲之煩穢而使之清朗也鳳簫五管黃鍾正音爲五音之所取正而至率乎衆音者也餘律退而不用仍設之者備其數也璫虎皆五孔有正無變其音嗚嗚所以合衆聲者如樂中之甘草也蓋八音得璫始和純如之謂也又聞樂以頌德舞以象功今文廟舞宗廟里誌所載各字有式太約皆揖讓進退周旋磬折之容與古舞不同按樂記大武樂六成始而南出象觀兵孟津發揚蹈厲象誓師牧野舞亂皆坐象

大成樂律

放牛歸馬偃武修文故觀其樂舞而一王之功德可見矣竊謂大成之舞亦當考 聖夫子之生平始而嬉陳俎豆中而周遊列國適周返魯攝行相事會夾谷噉三都晚而著述刪定以及獲麟莫極等事分爲數成有以象之如大武之舞者方爲近古然非愚賤所敢議亦非淺陋所能爲也

先儒要旨

朱子曰五聲之序宮最大而沉濁羽最細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中焉然世之論中聲者不以角而以宮何也曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而未暢故不可用上而及半然後屬於陽而和故即其始而用之以爲宮因其每變而益上則爲商爲角爲徵爲羽爲變宮而皆以爲宮之用焉是以宮之一聲在五行為土在五常爲信在五事爲思蓋以其正當衆聲和與未和用與未用陰陽際和之中所以爲盛若角則雖當五聲之中而非衆聲之合且以七均論之又有變徵以居焉亦非五聲之所取正也然自其聲之始和者推而上之以

大成樂律

辛中

至於變宮而止焉自是以上則又過乎輕清而不可以爲宮於是就其兩間而細分之則其別又有十二以其最大而沉濁者爲黃鍾以其極細而輕清者爲應鍾及其旋相爲宮而上下相生以當五聲二變之用則宮常不越乎十二之中而四聲者或時出於其外以取諸律半聲之管然後七鈞脩一調成也黃鍾之與餘律其所以爲貴賤者亦然若諸半聲以上則又有過乎輕清之甚而不可以爲樂矣若黃鍾之宮始之始中之中也十律之宮始之次而中小過也應鍾之宮始之終而終之已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上也半聲之外過乎輕清之甚則又外之外上之上而不可爲樂也正如子時初四刻屬前日

正四刻屬後日其兩日之間卽所謂始之始中之中也然則聲自屬陰以下亦當然有十二正變半律之地以爲中聲之前段如子時初四刻之爲者但無聲氣之可記耳

宮聲八十一 商聲七十二 角聲六十四

徵聲五十四 羽聲四十八

按黃鍾之數九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鍾一鈞五聲之類他律不然口置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二

大成樂律

壬五

角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣變宮聲四十二小分變徵聲五十六小分按五聲宮與商與角與徵與羽相去各一律至於角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置之而兩三之得九以九因角聲之六十四得五百七十六三分損益再生變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲強弱至變宮之數五百一十二以三分之又不足二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵

古人謂三扣繆又曰所以濟五聲之不及也按十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調畢曲南

大成樂律

手大

呂宮至黃鍾羽並用南呂起調畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調畢曲應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是爲六十調宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也黃鍾爲宮則林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角太簇爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鍾爲羽蕤賓爲角他律爲宮皆可顛推又有隨各律以爲五音者如黃鍾之律自爲其宮則仲呂爲徵無射爲商夾鍾爲羽夷則爲角皆順行隔六逆行隔八相生此黃鍾之五音也他宮亦可顛推

大成樂律

手大

鼓瑟多用商角徵三調十五弦進可以及宮退可以及羽宮之前濁極不可以起調羽之後清極不可以畢曲朱子所謂外之外上之上也琴弦七五音加二爲少宮少商瑟弦二十五不獨宮商有少角徵羽皆有少絃音之清濁竹音之高下一也五音隔一律則相連而和隔二律則相遠而不和角與徵隔二律故角之後徵之前加半聲近徵微下曰變徵羽與宮隔二律故羽之後宮之前加半聲近宮微高曰變宮此實驗于叶律而知之羽叶上宮叶合工不能遽接于合須有間音以過之然後羽漸及于宮角叶上徵叶尺上不能遽接于尺又必有間音以通之然後角漸及于徵變宮與少宮有別變宮仍在一弦之黃鍾少宮則在六弦之應鍾不得以爲一律而渾視之若變徵在徵之前角之後少徵在徵之後羽之前一律而稍分前後又復不同變宮權五音之始終但不可以爲調故借少宮以代之蓋清宮與濁羽相近也變羽權五音之高下亦不可以爲調故借一凡二音以貫之蓋一可以串五六凡可以諧工尺也此皆律呂家闕而未詳者非手口親試之虛談其理非望明撲窻則隔靴搔痒終不洞然于其微宜系黍飛灰之紛紛也朱子謂五音之數三分之不盡一算數不行而有變徵不盡二算數又不行而有變宮即歸除三十三也蓋老陽極于九數盡則變少陽止于七數不盡則生餘一算奇也餘二算偶也奇偶相配其生不窮苟非有此不

盡之數則生理息矣窮變通久樂與易一理也然則數與器有同原器與理無二致高者講理而遺其器下者溺器而障于理孰能知器數理之合一無間者乎夫理亦安有精粗之殊器亦安有雅俗之分哉笙簫簫笛清廟登歌用之里巷詠曲亦用之琴曲無虛千百闕不獨高賢名儒爲能操也伶工騷客皆能之豈獨瑟只可奏于樂章而不足爲游藝之藉乎乃知器一也俗用之則俗雅用之則雅後世唯王朴作律準十三絃爲能通其意然不若二十五絃之較著也夫直尙有生上生下之分圓尙有左旋右旋順數逆數之變圓而方之所以別先天後天非有異也律呂經之而有定五音緯之而甚活故疾徐高下輕重抑揚人

大成樂律

手

乎

淄川唐虞堯豹岩太史修濟南府誌採予大成樂律書入禮樂誌謂予瑟譜宗鄭世子律呂精義非也予正謂鄭世子殫精疲神竭一生之心力而成此書志亦勤矣乃其譜初格立調意爲造作皆假人爲非由天巧大失五音自然之理方欲力正其誤惜其一無所用而有五不可通唯恐見之未確辨之不明也而何有于宗之蓋太史見載有鄭瑟譜式故耳然所以存其式而識其畧者使後人得以參考異同識所決擇猶慮涉于形其短而不意反謂宗之也附原論于左

鄭世子瑟以合宮命之者別于旋宮之瑟而言也其亦有所本乎曰有蓋宗文獻通考也文獻通考云宋朝太常瑟

大成樂律

手

用二十五絃具一鈞之聲第一絃中黃鍾第十三絃清黃鍾左右手互應清正聲相和據此云宋制已是中絕之後講律呂家之所爲作也按其法十二律全排內外分清濁二鈞或古有是絃無是絃不可知但其調法彈法諒古斷不爾爾何也蓋雖云清濁二鈞其聲則一而已矣不知尙有十鈞其絃更有異抑抑將無同耶此其不可通一也據鄭書琴有十二鈞之絃各異琴七絃而有十二鈞瑟二十五絃乃止存二鈞而逸其十不知宮何以旋旋何以變也此其不可通二也且其律呂雖全排而一調止用五律有正無變是七音而缺二也乃一律之絃鼓三十二聲或十六聲而始一換古人雖質樸其制器立法出于聖人皆有

神明之用當不若是之陋且拙也此其不可通三也黃鍾
爲君絃者就黃鍾調而言也黃鍾爲宮則爲君不爲宮則
不爲君共在他宮亦不過一律之用耳必名之曰君強則
爲巡幸之君弱則爲寄生之君非正位中天之君也今定
以中絃爲君未免舉一而廢百也且既以中十三絃爲君
而第一絃之濁黃鍾又不得不謂之君至二十五絃之小
清黃鍾乃贅設者亦不得不謂之君是天有二日民有二
土也此其不可通四也其謂周詩不用太簇去商聲故也
更難爲訓不知律呂每調止用九律已盡正變之用各有
一二律不用其所以用不用者各有陰陽自然之妙理非
可以意爲增減者也豈有不論何調而除商音不用者乎

大成樂律

耳

此其不可通五也其彈用兩手或古有是法無是法不可
知但推其用兩手之意蓋爲絃多也不知琴七絃有七音
瑟二十五絃亦止七音如簫笛六孔而有七音笙十七孔
亦止七音既止七音則一手彈之有餘矣故右手彈左手
用吟猱乃能曲盡其妙及彈樂章雅頌不用吟猱則新定
旋宮之瑟固亦可用而無難矣然則於鄭世子之書辨其
誤而存其畧何也曰瑟自漢以後歷二千年不但無傳人
且無傳書矣近今瑟說止見於文獻通考及鄭世子律呂
精義二種當瑟調絕響之會而能盡心于此足稱博雅未
可全沒使得並行于世虛心以俟來者俾學士大夫達人
韻士恭訂互證亦考鏡得失之林已非欲形其短也

附鄭瑟畧鄭世子叔瑁曰古人鼓瑟別有指法與今太常
所習者異瑟音失傳以琴校正則得之矣勾抹以大絃爲
正者則必以小絃爲應摩托以小絃爲正者則必以大絃
爲應自然之理也亦猶琴大絃鳴則小絃應之小絃鳴則
大絃應之太常之瑟右手不鼓小絃左手不鼓大絃爲異
說所惑也韓非書巨伯對齊宣王曰瑟以小絃爲大聲大
絃爲小聲是細大易序貴賤易位也儒者謂害義故不爲
韓非法家者流故爲此尊君卑臣之喻蓋處當時所見者
如此遂謂儒家直不鼓瑟是癡人前說夢耳愚按莊子文
子二書皆云瑟二十五絃皆動淮南子書云瑟二十五絃
皆應杜氏通典云頌瑟二十五絃盡用之是周漢迄唐皆
大成樂律

耳

未嘗謂中絃不彈也文獻通考云宋太常瑟二十五絃具
二鈞之聲第一絃黃鍾中第十三絃黃鍾清左右手互應
清正聲相和既云互應必非不彈矣後乃傳訛謂君絃黃
色以別之不敢彈謾矣

瑟譜客窓夜話

各一本調商音瑟慢三八弦
音定上字為一字

一段

瑟

情旅思 想那故國他鄉久相

瑟

勾 居勾居 居居 居居 居居

瑟

別嘆 如那參商忽 相見喜 也那非

瑟

居居 居居 居居 居居 居居 居居

瑟

常對 此燈光兩訴衷腸 世態 呵有

瑟

居居 居居 居居 居居 居居 居居

瑟

炎涼 客路 呵苦風霜風霜風霜利名

瑟

大成樂律 三

瑟

勾居 居居 居居 居居 居居 居居

瑟

輾吳楚 東南望見 那江山雄壯心腹

瑟

居居 居居 居居 居居 居居 居居

瑟

話連床鷄 黍樽前月朗 止

瑟

勾勾 居居 居居 居居 居居 居居

瑟

二段

瑟

今古 呵 嘆英雄誰是英雄 記

瑟

最 最 最 最 最 最 最 最 最 最

瑟

農夫 與 漁 南 陽 東

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

瑟

畢勾畢 畢 畢勾畢 畢 畢 畢

味更多鼻有上六半蟲麼高上七陽上八味上九
勾居勾卦居居居勾上六卦上七卦上八卦上九
高上六陽上七味上八如何如何上九却上六也如
敲上六卦上七卦居居上八卦居居上九
何不知李杜上六半又上六半上八如何如何
如何待如何
居勾居居勾
四段
大成樂律
日空上六過上七兮上八髮上九婆娑 容顏呵上六食漸
勾居居 最勾最 最上六最上七最上八最上九
幸漸上六消磨上七消磨上八消磨上九謝上六
勾居居居勾 居勾居勾居居勾居
眺上六也上七謝上八眺上九也上六卜宅青上七山上八
卦勾居居 卦勾居居居居居 卦
的那其上六樂待上七如何只見尊上八張翰上九
居居居居居居居居居 勾居居居居
憶江東上六賈誼也賈誼也居于長沙的那

居也居居上六
其忠更如何世事 風波
五段
隱 顯上六也皆前定興 亡上七也皆前定
居居居居居居居居居居居居居居居居
富上六貴上七也皆前定貧上八賤上九也皆前定
居居居居居居居居居居居居居居居居
成上六也敗上七也皆前定生上八也死上九也由
大成樂律
居居居居居居居居居居居居居居居居
天命遙看錢 塘月上六我上七我上八我上九那詩人
勾居勾居居 勾居居居 居居居居
興圓也一 般明缺也一 般明月上六有圓
居居居居居居居居居居居居居居居居
月缺上六的那古今明天 涯上七也呵海
敲上六居居居居居居居居居居居居居居居居
角立也呵別上六離立也呵歡上七會立也呵
居居居居居居居居居居居居居居居居

登山涉水那更弄月吟風憶豪興湖海的

九段 琴瑟指法俱與五段同

廊廟也奚以喜江湖也奚以悲富貴也不能淫貧賤也不能移達而在上其道行窮而在下其道明遙憶耕莘叟起作那商家
森然固此人幡然亦此人坦然順適何必泥窮通先憂也呵後樂也呵裋褐也呵
軒冕也呵樂山呵樂水也呵嚴陵呵陶令
呵放浪形骸的也呵嘆車塵馬足也苦奔
波三槐九棘竟如何

尾

大成樂舞

妻

巨上下古今瞬息如夢嘆人生能有幾何
 尾戾勾戾屋屈勾屈勾尾戾毳戾毳戾

冬

五八八

大成樂律書琴瑟譜詳于樂章其瑟曲唯客翫一闕歲庚午之姚任携入滇時田綸霞撫黔言于制臺范大司馬聞滇中欲修樂今成矣山東會城樂皆孔某所修今來令大姚教演極便其成可必也到任甫兩月卽檄入文武闡就督修樂制公徵其書頗賞鑒而修樂之責愈不容辭萬和號爾梅高士也琴隱滇南范公禮重之請得與共事尚理琴瑟慨瑟調之中絕出管窺僭著大成樂律全書相與商確五音旋宮有二十五音其旨出于性理配以瑟之二十五弦適合唐宋以來耑爲中絃不用之說遂致失傳二千年禮失而求諸野樂亡而求諸俗試以雅俗樂器琴及笙簫箏箏之屬求之得其解過半矣萬君心是之稱善莫逆

大成樂律

堯

也屬制府介弟淳庵公亦精音律因以愚所定瑟調與萬君研究探索循徽按柱知其皆合始自客聽夜話以及平沙大雅漢宮秋夾席對鼓用琴叶瑟取音要妙大諧律呂宮商細不遺于吟猱綽注四曲旣成推之千百操猶是矣相與喟然謂瑟調失傳孤琴無偶二千年判璧復合如伉儷久睽得聚豈不亦快事也哉鄭世子及文獻通考所定稽于古旣無所本傳于後又不適用世人襲其說而不敢異如掩目觀劇塞耳聽歌謂之無所見聞可也八音絲最微細小應聲氣之節大通天地之和拘儒管蠡測度風影理器非博雅君子思精手敏神明其意烏能通之制公雅志復古手爲鑒定命之曰琴瑟合璧亟命付梓公之天下

後世萬君之功不湮矣淳庵公序言頗讓善焉余謝不敏
竊得附名簡端與有幸焉故序其事而贈以歌合璧書成
大司馬移督兩江携其版于金陵坊家購求遂不脛而徧
海內雅俗共賞余之大成樂律反覺駢拇且樂章原以饗
神不可棄用竟束之高閣任其簡蠹不行云

附范序
聖人制器成樂窮極神明之用不待強為合而
自然合之者蓋以元音發乎天籟中聲出自人心得其意
之所存而正應和同寓乎其中矣詩云妻子好合如鼓瑟
琴言其合之至而和之極也顧琴瑟先於衆器音無不備
律無不協通天地洽神人運四時宜五行無有乎弗正無
有乎弗應無有乎弗和無有乎弗同者也操縵之學久不

大成樂律

序

講矣士大夫家愛琴者不少輒嚶嚶然曰吾學古人但得
琴中意耳吁是果得琴中意耶至於瑟有不識為何物者
亦反置之不議不論則欲以二十五弦而與七弦合也不
幾幾乎難其事難其人哉余少嗜音律苦無心平氣和之
士指柔音淡之技與爲昕夕相習焉以愜此微尚也因隨
兄眉山公出制滇黔訪滇中得萬子爾梅其人琴高之流
亞也工琴自適寢食音律者七十年所得心應手之妙賞
音識道者咸敬慕之余喜從而學焉遊焉亦有年矣於琴
忽忽若有所得然旋宮協律之旨仍未易究也復於庚午
有東魯聖喬孔歷洲來今大姚有推其能演大成樂律者
適文廟重興當事延赴學宮集諸生習樂舞出其大成樂

律全書示余余與萬子按譜求之乃悟宮商體也工尺用
也合之一也琴不譜工尺者蓋七弦運九十種聲無往非
工尺耳故宮音中有商角徵羽商角徵羽中亦各有宮音
也合四上尺工無不然也推之正應和同金石絲竹匏土
革木無不合也甚矣旋宮協律之妙何萬殊而一致也雖
然音調體用之說頗得解矣欲以瑟之二十五弦一弦一
字一彈一聲合琴之吟猱絀注一弦而出數字數聲或用
此法乎於是以客應夜話兩人相對試以手口覺瑟中歷
歷之音與琴中之吟猱實助響焉咲相顧曰得之矣始因
一句而漸合一段遂因一段而全合一操一操而外俱得
譜而出之矣因一通數因數通乎無極可也無有乎弗正
無有乎弗應無有乎弗和無有乎弗同者也乃歎曰聲音
之道其微也如此其顯也又如此其裒益節宣而無碍也
如此其依永和聲八音克諧無相奪倫也又如此何今之
彈琴者竟置瑟於不議不論者余日益津津然與萬子爾
梅風晨月夜水際雲邊皆携琴抱瑟而遊務使琴之取音
纖微不遺於瑟乃已爾客聞之而穆然賞愜然贊曰進乎
技矣余曰不有歸之萬子萬子曰不有歸之歷洲歷洲不
以爲爲夸口我聖祖聞韶之意不圖爲樂之至於斯也急
宜譜以合璧質之賞音識道之家

康熙辛未仲夏溪陽范承都題於昆明池上

聊叟小傳

叟行年八十餘未甚園亭皆名聊因以爲號幼孤積苦兵
後凶疫能成立髫年遊泮未壯舉於鄉六上春官僥得失
者三一調考二一調考而不獲一第兩任寒袍一宰邊邑仕無顯蹟
處無惡譽澹如也介不忤俗和不徇物博學而健忘多藝
而不精嘗三復遠暴慢三言聲色不過厲而威重然諾而
施不濫交廣而有別平恕不爭而侮則較言貌恂謹不在
賜予之科而戒躁鄙絕巧令性樂易而戲不虐人愛之而
不敢褻近焉之人也高或遠於賢哲卑不降於鄉愿無以
鄉黨自好者爲期許而不邀譽於國人聖門童子幾比魯
嬰東家逸老亦耻稱名士門人高瑾名稷下贊之曰富貴
聊也功名聊也憂虞坎壈亦聊也聊以寄身聊以卒歲也
所歷境順逆不一常覺忻愉多鬱抑少蓋不欲以無聊不
自聊者以汨沒其聊焉之興也至稍或留意歌詩古文詞
只以自娛曰爲聖人裔孫業當有事筆墨間不可自棄於
斯文也亦其聊且焉爲之故曰聊叟聊叟云

聊叟集

卷二

律呂新義

律呂新義序

婺源江慎修先生深于禮樂之學所著書

四庫甄錄者甚夥禮經綱目既有單行本惟律呂新義四卷爲外間罕見之秘笈金山錢氏守山閣叢書刊有律呂新論一卷卽此書之第四卷此外無傳焉余嘉其算律精確說理透徹足以鼓吹承平因校定行世願與天下學人共寶之光緒辛巳仲春督楚使者合肥李瀚章題

律呂新義

序

律呂新義序

樂無古今其理一揆古樂失傳者名義存而器數亡不得古人鏗鏘鼓舞之法疾徐疏數之節平淡和雅之音詠歎淫液之聲若樂理則數千載未嘗亡人聲卽天地之中聲歌喉宛轉自成節族管弦金石長短大小侈弇薄厚有自然之度數卽有自然之聲音比音而樂按調而奏工尺四上粗工能指清濁高下

律呂新義

序

俗耳能知一戾其自然者卽不能自制一曲奏一鈞故樂理終古不可亡理存人聲器聲法卽存伶工度曲何以後世制律造樂學士大夫紛紜聚訟終不能勝工師之說先儒竭平生之力參互考尋勒爲一書議論愈精法度愈密而樂理愈晦何也夫固有蔽之者也稽之呂覽伶倫造律必先爲黃鍾之宮以爲律本所謂黃鍾之宮者黃鍾九寸之半聲其

長當四寸五分而古籍轉寫訛四爲三訛五爲九樂用中聲爲宮之理遂闇而弗彰已爲聲律之一阨矣劉歆班固不知而作妄刪呂書後儒遂以黃鍾之宮爲最長之律於是宮聲不得居中其蔽一稽之管子始言三分損益上下相生本謂九九之數爲黃鍾小素小素猶之半律非卽謂黃鍾九寸也故宮生徵不爲損而爲益不爲下而爲上參之呂氏言

律呂新義

序

二

律呂相生亦以黃鍾至蕤賓爲上生林鍾至應鍾爲下生與管子正相符自淮南馬班以來言相生者雖不一無不以黃鍾爲三分損一下生林鍾者於是宮聲又不得居中其蔽二史遷作律書雖未深究管呂之法而猶有上九商八羽七角六宮五徵九之云正可推明宮聲居中之理司馬貞不能研覈而後儒竟成誤解其蔽三樂有變聲而無變律仲呂

以後京房強立六十律之名訖無所用杜氏
通典乃有變律有變律子聲舍其正律之半
聲用其近似不正之變律於是黃鍾半律伶
倫所首重者竟謂不用其蔽四琴之七弦編
鐘編磬之十六枚本以律中林鍾徵者居首
其六七弦本是少徵少羽鐘磬後四枚本是
林鍾夷則南呂無射之清聲而後人誤以琴
弦爲宮商角徵羽少宮少商誤以鐘磬後之

律呂新義

序

三

四清爲黃鍾大呂太簇夾鍾其蔽五宋人所
傳唐時風雅十二詩譜朱子採爲詩樂以補
經缺者皆以清黃爲調首黃鍾無不用清聲
者後人必謂黃鍾鈞是黃鍾最長之律他律
爲宮者亦是本鈞最濁之聲不考樂工之法
固不如此其蔽六宮聲本以居中爲尊宮之
前仍有低聲後人乃有樂家忌陵犯之說若
用短律爲宮全是焦殺之音何以成樂其蔽

七琴之正宮調以三弦爲宮正是黃鍾宮也
而後人乃以三弦爲仲呂角又曰清角或直
斥之爲鄭衛必以大弦爲宮者爲黃鍾復古
調不知大弦乃是林鍾鈞其蔽八教坊燕樂
比雅樂高二律是宮逐羽聲其由來亦有至
理正宮調亦是清宮先儒不考燕樂之由所
解釋所譏評者皆非其質其蔽九律呂本無
候氣之說後漢人始言之其事渺茫難信先

律呂新義

序

四

儒有多截管擬黃鍾之說欲庶幾律中將使
累年候氣不能制一黃鍾律呂又生一節障
其蔽十故樂禮雖存於古今其實未嘗闡明
者十蔽晦之也十蔽之中陵犯之說彌近理
愈失真然而管呂之書具在周秦漢初之說
散見他書者皆可參證惟蔡邕卓然不惑分
明言黃鍾之宮管長四寸五分其所制十二
笛各律有正聲有下徵聲厥識遠過後人儒

家雖有樂避相陵之說而琴家終不以大弦爲正宮其正宮調必在三弦推之俗樂亦不以合字爲宮者爲正宮而正宮調乃在四字則樂用中聲之理未嘗不明特未有大聲疾呼確然破去第七蔽之說令宮聲君位不以最大爲尊而以居中爲尊耳伏惟

聖祖仁皇帝明睿天縱深探造化之原精究數理之蘊聲律獨得其微妙燕閒之暇以樂理

律呂新義

序

五

指示臣工安溪李文貞公約其精要者凡五條皆儒家所未嘗聞宮聲君也宜居中位一條三十三字上包管呂之書下通雅樂燕樂之法大哉

皇言萬世不可易也黃鍾之律必最長者其體也宮聲居中徵羽在首者其用也然則聲律之理可括之以兩言曰體爲宮商角徵羽用爲徵羽宮商角如斯而已安有宮聲最濁而

沈餘聲不得相陵之說哉西山蔡氏之書永少而服膺年三十而漸疑至五十得聞交河王公論樂有琴大弦是徵聲之說遲之十年反覆管呂之書乃始豁然有悟因讀文貞公奏劄乃知王公得之親侍燕閒

天語指授非王公創爲是說也一生辛勤旣幸有得又復獲聞至要之論何可不爲一書開明精蘊願使此理終於晦蝕耶因約爲律呂

律呂新義

序

六

新義數卷

皇言定聲居首以爲論樂之準繩稽古第二摘管呂諸書最要之言專發先儒所忽略象數第三旁通廣證河洛圖書方圓冪積句股納音無一不與聲律相通蔡邕之笛雅樂之琴燕樂之調皆可互相證明餘論第四於造律制樂參末議焉而以馬氏學士大夫之論不能勝樂工者終之吁樂理非難明也特樂音

難知耳世有夙悟神解妙達音律復不膠於成說不溺於舊聞者出而審音定律此書或少有裨補焉更講求乎雅樂之聲調去其促數淫哇之靡復於優柔平中之聲誰謂三代而下古樂終不可復哉
乾隆丙寅上春葵源江永慎修序

律呂新義

序

七

律呂新義卷一

皇言定聲

葵源江永慎修著

臣江永謹釋

聖祖仁皇帝論樂曰言樂者必以黃鍾爲本黃鍾者天地之中聲也天地之聲寄於人而人之喉自最低至最高不過十餘聲而止古今謳吟歌曲之音不絕而笙管琴笛之類卽與律呂新義卷一

之相應所謂中聲者自寓乎人聲樂器之間但人習而不察則以爲微妙難知耳

臣按形氣相軋而有聲大若雷霆細至蟻蠓無非聲也而過大者已震過小者已靡皆不可以爲樂其能爲樂者皆天地之中聲而黃鍾之宮又爲中之中其爲商角徵羽皆黃鍾一音之流行而正宮調必以最中者爲黃鍾也

聖訓以黃鍾爲天地之中聲此一言者已爲聲律提挈綱領矣天地之聲寄於人人者天地之心也人聲出於喉掉於舌觸擊於牙齒唇以成種種之音喉居中猶管之中空也而喉通於肺肺氣出丹田歷氣海抗喉而歌引氣而止以成清濁高下之聲太下聲微太高聲嗽最下至最高不過十餘聲而黃鍾之宮則在清濁高下之間者也人

律呂新義

卷一

二

能爲謳吟歌曲之音而笙管琴笛之類卽與之相應所謂同聲相應也人聲器聲之間皆有天地之中聲能習熟而精審之未始不可知程子云黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將上下聲考之是也又曰論樂莫要於審音審音莫難於半音蓋相去全音辨之易相去半音辨之難能辨半音則全音不難知矣

臣按論樂莫要於審音此亦至言也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘實能以耳齊其聲後人不能則徒求之金石求之秬黍皆徇末而遺本又或求之候氣飛灰則尤渺茫而難憑惟精於審音乃爲能知樂耳能辨半音則全音不難知此

律呂新義

卷一

三

聖訓示人以審音之方也伶倫造律先爲半黃鍾以爲律本此善審半音者也今試以管弦求之一孔而有低聲高聲高者半而低者全也一弦而有散聲中徽中徽半而散聲全也以此習熟於耳亦庶幾可辨又曰聲之應於弦者以短長爲差故倍半之聲得以相應至於管音旣分長短又分粗細必用積實加減八倍之法而後相應蓋線與線體與體之比例各異也

臣按長短者線也粗細者體也管音必用積實加減八倍之法而後相應者何也凡徑線加一倍平方面算加四倍立方體積加八倍如徑線十者自乘百又以十乘之一千爲體積若倍徑線二十則自乘四百以二十乘之體積八千是加八倍須減八之一爲一千乃與徑線十之體積相應又徑線半之爲五自乘

律呂新義

卷一

四

二十五以五乘之體積一百二十五僅得八之一須加八倍乃與徑十之體積相應也立方體積如此則圓中之算積與長短之加減數不同而理一

聖祖萬幾之暇精於三角八線句股比例諸法故能言及此今工人之製管者但能審其音之高下若空圍積實有冥符之數固未必能知也又

曰古人論樂言高下必言疾徐有高下而無疾徐非樂也故西人有五線六名以辨高下有八形號三遲速以別疾徐其說深爲可取

臣按儒家論樂但能言其高下而不能知其疾徐教坊度曲乃有點畫以記板眼亦必口授而後知西人五線六名及八形號三遲速未聞其名所謂五線六名其猶今人之管色字乎又

律呂新義

卷一

五

曰宮聲君也宜居中位徵羽宜有濁聲在宮聲之前其清聲則在商徵之後與濁聲相應

臣按管子地員篇先言聽徵聽羽而後聽宮聽商聽角又以黃鍾小素上生徵則徵羽下生宮商上生皆是以宮居中位而呂氏春秋謂黃鍾之宮爲清濁之衷亦以黃鍾七律上生林鍾五律下生猶管子之法也至漢初論律者已昧此

理而司馬遷猶有宮五徵九之云則固不以宮居首位也司馬以後儒家論樂俱不明此理必以宮聲爲最長之律則偏而不中矣惡得爲中聲乎以今樂考之管之宮調必在中孔琴之宮調必在第三弦卽詞曲家之四聲二十八調借平上去入以爲四聲之序亦不以平爲宮而以去爲宮是皆分明以宮居中位

律呂新義

卷一

六

君以居中爲尊也顧未有明言宮聲之前有徵羽濁聲者而琴之宮調乃以三弦爲中呂不知其爲黃鍾此由五聲君臣民事物不可相陵之說誤之耳得聖訓明白直捷言之此理昭然若發矇矣今之琴正是徵羽宮商角其六七弦乃是徵羽清聲在商宮之後與一二濁聲相應者奈何泥於宮商角徵羽少宮少商之

序使中聲之理不明且令古人之緒言晦蝕千數百年而莫覺乎

聖祖此條千萬世論樂者皆當奉爲定論自漢以後凡言宮商律最長徵羽不得過宮商臣民事物不可陵犯者皆以此言斷其未確可也

右

聖祖論樂五條見安溪相國李文貞公光地奏

律呂新義

卷一

七

劄述舉人魏廷珍王蘭生梅穀成奉

旨學律其受

聖誨如此交河王公蘭生後爲學政視學徽郡召臣至署縱言至於樂謂臣曰琴大弦是徵聲生亦知之乎臣聞之慄然向聞琴家以大弦爲宮未聞是徵也方欲請其說王公曰試思之竟不可曉後十餘年反復管呂之書乃恍然悟宮聲居中

大弦是徵後又讀文貞公奏劄乃知王公論琴得之親侍燕閒

聖訓指授非王公創為此說也既自幸草莽儒生獲聞

至論因以管蠡之見妄爲窺測撰律呂新義數卷謹以

聖訓五條題爲

皇言定聲別爲首卷讀者當細繹焉臣又考之

律呂新義

卷一

八

會典

聖祖御製有律呂正義五卷當更有精微之論發千古所未發者尙俟訪求而伏讀之以開愚蒙焉

律呂新義卷二

婺源江永慎修著

稽古

此篇述古書最要之語先儒之所忽略而誤解者詳論之以爲律呂之正義

呂氏春秋古樂篇曰昔黃帝令伶倫作爲律倫倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮高誘註斷竹長三寸九分吹之當中黃鍾之宮

按當作四寸五分

吹曰舍少次制十二筒六律六呂各有管故曰十二

律呂新義

卷二

二筒合成舍矣○按吹曰舍少當屬上文讀註合成舍矣恐非是以之阮隃之下聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴

亦六以此黃鍾之宮適合此當作比黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本法鳳

雄故律有陰陽上下相生故○前漢班固律歷志曰黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹

之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲

黃鍾之宮

晉灼曰取谷中之竹生而孔外肉厚薄自然均者截以爲筒不復加削割

也顏師古曰黃鍾制十二筩以聽鳳之鳴其雄之宮律之最長者鳴爲六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是爲律本師古曰此合也可以生之謂上下相生也十一宮皆生於黃鍾之宮故曰律呂之本

按呂氏述古人造律之始班孟堅取其文刪易之其他猶無害於理獨其不詳上下文義率意刪去其長三寸九分吹曰舍少二句又刪次制十二筩之次字使聲律之理千數百

律呂新義

卷二

二

年鬱而不明則班固之過也

或曰班志出劉歆

蓋呂

氏之意謂造律之始必以半黃鍾爲本半黃鍾之音曰舍少長當四寸五分其云三寸九

分者字之誤耳古書四字或用積畫爲三是

以四與三每相亂

周禮掌客公銅三十八譌爲四十二觀禮三享譌四

享此處則四譌爲三而五與九字中間有屈

曲亦略相似而譌也字雖譌而呂氏之書他

篇所言黃鍾之宮者

見下文

尙可以見其爲黃

鍾之半律又云次制十二筩尤可見黃鍾之宮非十二筩之黃鍾蓋凡樂皆天下之中聲而黃鍾之宮又爲中之中是以造律之始特重之由此倍之則爲黃鍾九寸由此三分益一則爲林鍾六寸故爲律呂之本律成而法之以制器器成而用之以成樂十二律還相爲宮正宮之位必恆在清濁之間最濁次濁者居其前次清最清者居其後此律呂之大

律呂新義

卷一

主

本原亦作樂之大關鍵古今雅俗之樂皆由之古樂既亡猶幸有此一條可推古人制律審音之意當班氏作志時三九字已誤存其文別論之可也以其三寸九分無當於律遂率爾刪之並刪下文次字似黃鍾之宮卽爲九寸之律也者而顏氏遂以最長之律解之既先爲最長之律又有十二筩之黃鍾豈不爲重複乎班氏以來言律呂者但知尊黃鍾

律呂新義

卷二

四

而不知更有黃鍾之宮蔡西山先生律呂新書錄班而棄呂謂黃鍾無半律半律亦不用使其果無而不用伶倫何不卽制十二筒而必先爲黃鍾之宮乎夫黃鍾半聲豈不猶琴弦之中徵琴徵十三泛出於自然非人之所能爲其中徵之泛聲尤洪大異常謂黃鍾不用半聲則琴亦可去七徵乎不唯此而已後世之樂黃鍾宮以清黃爲調首琴之正宮調

黃鍾不在大弦而在三弦此正伶倫以黃鍾之宮爲律本之意亦聲律自然之理而儒家皆昧之或謂琴之正宮調爲慢角調又或曰本中呂鈞又或斥爲鄭衛之音則古法猶存雅器之中者復爲儒家之論所掩抑故曰樂用中聲千數百年鬱而不明班氏之過也明

田李文利著律呂元音始主張三寸九分不悟三九字之誤金雞黃積慶卽墨王邦直桐城方以智皆有穿鑿附會之說所謂誤書燕誤說者今皆置不辨

律呂新義

卷二

五

月令中央土其音宮律中黃鍾之宮鄭氏曰黃長也十二律轉相生五聲具終於六十焉季夏之氣至則黃鍾之宮應曰蔡氏及熊氏以爲黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸之數管長四寸五分六月用爲候氣

按月令亦呂氏之書也仲冬之月律中黃鍾而季夏之月別爲中央土律中黃鍾之宮卽伶倫先爲黃鍾之宮以爲律本別於十二筒之黃鍾者也一歲自孟春至季冬以建未之月爲中土旺於此月之末而黃鍾之宮當之猶琴第七徽當全弦之半也鄭氏不得其說誤解爲至長之律何以同一律中於仲冬又中於季夏乎何以別名黃鍾之宮乎惟蔡邕以爲四寸五分之少宮而先儒熊安從之正得古人之意但不當言用此候氣耳呂氏三寸九分之謬文得此管長四寸五分而知其

誤琴家命第六弦爲少宮謂聲應大弦之中
微而此亦云少宮又可見呂氏所謂吹曰舍
少卽少宮之謂也孔氏本不從蔡熊之說幸
其說猶存疏義大有裨於律學故特表而出
之

呂氏春秋適音篇曰黃鍾之宮聲之本也清濁
之衷也

按宮固爲聲之最尊而黃鍾所以爲聲之本

律呂新義 卷二

六

者又不以其最濁而以其清濁之衷此聲律
之至理呂氏斯言實爲最要而先儒皆忽之
詳味其言可知聲之最濁者不得爲宮而在
清濁之間者正是黃鍾不得以角當之不得
以中呂名之也又因此可證黃鍾之宮爲四
寸五分非三寸九分呂氏在管子之後此以
律也呂說必證
之管子而後信

管子地員篇曰凡聽徵如負豕豕覺而駭按徵
最濁

故先凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴宛中
凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾
以清凡將起五音凡首房元齡註謂先主一而
音之總先也
三之四開以合九九一而三之卽四也以是四
爲八十一也○按註說非是桐城方氏苞曰凡
數始於一而成於三開者推而行之也一分爲三
三分爲九九分爲二十七二十七爲八十一
皆一而三之如是者四則適合黃鍾之數此說
得之以是生黃鍾小素之首以成宮素本宮八
十之宮而爲五音之本○按小素者半黃鍾也八
十一雖黃鍾九寸之數而半黃鍾亦可命之全

律呂新義 卷二

七

律則倍爲一百六十二故三分而益之以一爲
下文三分益一而生徵百有八爲徵黃鍾之數本八十一益以三分之
百有八爲徵黃鍾之數本八十一益以三分之
之數朱子曰百有八半之則爲五十四○按管
子之意本以黃鍾半律上生徵百有八卽林鍾
六寸之數也若半之爲五不無有三分而去其
十四則是半林鍾三寸矣
乘適足以是生商不無有卽有也乘亦三分之
七十二是商之數也○按七十二者半太簇四
寸之數也倍之百四十四爲全律八寸諸有字
皆讀爲又字乘之言賡
也適足言無多少也有三分而復於其所以
是成羽九十六是羽之數朱子曰九十六半之

則爲四十八○按九十六卽南呂五寸三分寸
之一之數也若半之爲四十八則南宮半律
矣又按於此特言復於其所者羽在宮前是
本所也羽在宮前爲本所則徵在羽前亦其
所矣凡聲律之理有長短次第之所有環繞
聲之前者環繞中聲之後者則爲五有三分
聲之終特言復於其所也詳之有三分而去
其乘適足以是成角三分九十六去其一
十四者半姑洗三寸九分寸之五之數也○按六
百二十八則全律七寸九分寸之一也徵羽用
全而宮商角用半是以宮聲居中四聲繞其
後故上文凡聽徵一節其序爲徵羽宮商角也
按古籍言三分損益上下相生者始此自劉

律呂新義

卷二

八

安以後言律者皆曰宮下生徵徵上生商商
上生羽羽上生角獨此書爲宮上生徵徵下
生商商上生羽羽下生角蓋後人以黃鍾全
律爲宮而管子以黃鍾半律爲宮也用半律
爲宮故不正名黃鍾而曰黃鍾小素豈不猶
呂氏所謂黃鍾之宮吹曰舍少者乎五聲之
數變動不居九九之數凡宮聲皆可命之謂
黃鍾九寸爲八十一則宮固下生徵爲五十

四矣以黃鍾小素四寸半爲八十一則宮當上
生徵爲百有八矣夫以半黃鍾爲八十一則
徵數百有八者猶是三分之二也羽之倍爲
九十六者無異四十八也然而商七十二角
六十四皆其聲律之半則五聲之位不同商
角在宮後而徵羽在宮前矣五聲之序宮商
角徵羽管子非不知之而顧易其序爲徵羽
宮商角且於商之益一生羽特言復於其所

律呂新義

卷二

九

蓋樂家起鈞用調本以宮居中者爲正宮也
觀後世之樂不以黃鍾全律起調而所謂宮
調者乃在清濁之間可見管子之言爲古今
不易之法矣漢以後言上下相生者異於此
管子之言幾棄如糞土孰知其爲聲律之正
論乎律呂新書不錄此章以其損益之數相
反也朱子修禮書采入鍾律義篇但於
徵羽二聲略加註以合本數他亦無明說蓋
聊備一義耳今特錄之正與呂書相發明呂
氏說十二律相生損益上下亦與此同
法先儒未嘗細研嚴耳呂氏說見下

呂氏春秋音律篇曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一分以至上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下

按所生者謂本律也三分所生益之一分以

律呂新義 卷二

十

上生故黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓七律皆以其半律三分益一而上生謂黃鍾上生林鍾大呂上生夷則太簇上生南呂夾鍾上生無射姑洗上生應鍾仲呂上生黃鍾仲呂爲律之窮本不復生此因言上生亦兼及之如用三分損益正法但能生變半黃鍾稍短於半黃鍾然鈞調蕤賓上生大呂也三止用正半不用變半也

分所生去其一分以下生故林鍾夷則南呂無射應鍾五律皆以其全律三分去一而下

生謂林鍾下生太簇夷則下生夾鍾南呂下生姑洗無射下生仲呂應鍾下生蕤賓也呂氏本謂伶倫造律先爲黃鍾之宮又謂黃鍾之宮清濁之衷應中央土故黃鍾生林鍾不以全律下生而以半律上生則黃鍾之宮位乎清濁之間在其前者有林鍾夷則南呂無射應鍾五全律爲濁而下生乎清在其後者有大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓六半律爲

律呂新義 卷二

十一

清而上生乎濁也惟蕤賓上生大呂以半律上生半律而仲呂亦以半律上生此損益上下之法正與管子同但彼言五聲此言十二律耳詳味之呂氏言樂前後一貫管呂之法若合符節與淮南子班孟堅諸家言上下相生者意趣大不侔矣新書意主馬班陽律下生陰呂上生並引呂氏淮南之說於前而總論之曰呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾

鍾仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡爲生之上下律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也愚謂呂氏之說本與淮南不同顧與淮南同譏謂其皆以數之多寡爲生之上下得無謂黃鍾九寸至蕤賓六寸有奇爲數之多多者下生林鍾六寸至應鍾四寸有奇爲數之少少者上生乎然呂氏本文黃鍾七律爲上而非下林鍾五律爲下而非上

律呂新義

卷二

主

則不得如蔡氏之說蓋蔡氏誤以所生爲前一律如太簇以林鍾爲所生而不知其爲本律又誤以黃鍾生林鍾卽九寸之全律而不知其以黃鍾之宮四寸五分者爲律呂之本也淮南說與呂相反附錄於後

淮南子曰黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四

十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生

律呂新義

卷二

主

按淮南子之說黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂皆屬之陽數多者下生極於仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾皆屬之陰數少者上生至應鍾而復轉生蕤賓也此固以數之多寡爲生之上下若呂氏相生之法正與此相反其同者惟蕤賓上生大呂而用半用全亦不同則呂與淮南固不可同類而共譏矣若馬班之法拘於陽律下生陰呂上生至蕤賓下生大呂夷則下生夾鍾無射下生仲呂必用

倍數乃得全律又似涉人爲反不若淮南以
午子分陰陽者爲直捷也總之管呂之法置
黃鍾宮聲於中以前後爲生之上下淮南馬
班之法用黃鍾九寸爲首以陰陽爲生之上
下諸律用全而上下相生者聲律之體也黃
鍾用半而上下相生者聲律之用也管呂著
其用而體斯存聲有半律有半則其全者固
在也淮南馬班第明其體而用不可見用不

律呂新義 卷二

十

可見於是謂黃鍾無半律謂清黃不可爲調
首謂正宮調不當用仲呂鈞而古今之樂皆
不能相通學士大夫虛談之理與伶工所用
之法竟不能相合矣然則聲律上下相生變
古法者自淮南始安得不溯源於周秦以前
之書乎史記漢書上下相生之法雖同而律
書紀聲數尚有一條與管呂相通諸
儒之所未究
特錄於後

司馬遷律書曰上九商八羽七角六宮五徵九

樂隱曰此
五聲之數
亦上生三
分益一上
生三分益
一上生商
二上生角
一上生羽
二上生宮
然此五聲
數結未散
可證也

司馬貞索隱曰此似數備未暇研覈蔡氏曰此
即上文聲律數太簇八寸爲商姑洗七寸爲羽
林鍾六寸爲角南呂五寸爲徵黃鍾九寸爲宮
其曰宮五徵九誤字也

按生鐘術曰以下生者倍其實三其法以上
生者四其實三其法又紀五聲相生所當之
數如此似與上文不屬然細繹之其理出於
河圖其法原於管子其用周於鈞調十二字
耳而妙理無窮小司馬既不能研覈而蔡氏
之說又大失其指今爲一一疏明之何言乎

律呂新義 卷二

五

理出於河圖也史遷之時未必知有河圖全
河圖而自與之暗合用十數一六爲羽二七爲徵三八爲角四九
爲商五十爲宮此五聲應五行之本數自多
而少爲宮商角徵羽大小之序也而五聲有
相生之序宮生徵徵生商商生羽羽生角角
復生宮則順河圖之位中南西北東而復於
中也其數何以又變而徵當九商當八羽當
七角當六宮則猶是五也蓋河圖五與十相

加減皆爲五故宮之位定於五南方二七合爲九則徵變而爲九矣西方四九合爲十三減五存八以十數已盈則當以中五減之則商變而爲八矣北方一六合爲七則羽變而爲七矣東方三八合爲十一減五存六則角變而爲六矣舉其成數則其生數四徵三商二羽一角可知此理數自然之妙也何以言法原於管子也史遷讀古粗疏未必細研管子之書亦自與之暗合管子以黃鍾小素九字卽下文之徵九宮五旣上生徵九則徵九下生商八商八上生羽七羽七下生角六可知矣其用周乎鈞調則仍以河圖之理數明之河圖之偶數十八六四二以五聲次之十爲宮八爲商六爲角四爲徵二爲羽生數不用四徵用其成數之九用九猶用四也二

羽用其成數之七用七猶用二也此其序爲宮商角徵羽五聲大小之序也河圖之奇數九七五三一九爲徵七爲羽五爲宮三爲商一爲角三一生數不用則三商用其成數之八用八猶用三也一角用其成數之六用六猶用一也此其序爲徵羽宮商角宮位中四聲環繞之序也五位各有合以偶從奇則十亦爲徵八亦爲羽六亦爲宮四亦爲商二亦爲角黃鍾虛其全律用其半律也徵易四爲九羽易二爲七以居五前商以八爲三角以六爲一以居五後此鈞調之理正宮居中徵羽在前商角在後之位也漢初言律者已變古法獨此一條猶可上溯本原下通今法意其必有所受非史遷能創爲此說也奈何以寸數當之而謂宮五徵九爲誤字乎姑洗七五寸皆有贏數不得正當七五此分明是相生之序九八七六五之次不得易爲徵五宮

九蔡氏稱善讀難書者此條及呂覽上生下生條皆誤讀由其有先入爲主者蔽之故不暇深思耳

國語伶州鳩曰武王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之韋昭註上宮以夷則爲畢陳周禮大師執同律以聽軍聲而當辰辰在詠吉日一日陽氣在上故曰上宮當辰辰在戌土故長夷則之上宮名之曰羽羽長謂先所以藩屏民則也王以黃鍾之下宮布戎於牧之野黃鍾在下故謂之厲所以厲六師也以太簇之故曰下宮

律呂新義 卷二

六

下宮布令於商昭顯文德底紂之多臯太簇在下故曰故謂之宣所以宣三王之德也反及羸內以無射之上宮布憲施舍於百姓無射在上故謂之羸亂所以優柔容民也

按伶州鳩因論七律而及武王之四樂若以律長短言之黃鍾太簇律長而聲當宮商豈不謂之上宮夷則無射律短而聲當徵羽豈不謂之下宮此則以夷則無射爲上宮黃鍾

太簇爲下宮蓋律長者用其清聲故當上者反爲下律短者用其濁聲故當下者反爲上管子呂氏論聲律相生之法正與此合而後世之樂正宮調在清濁之間亦卽此理然則樂無古今其理一揆古樂用鈞之法不可見此非全豹之一斑乎韋註第言夷則無射在上黃鍾太簇在下而不能言其所以在上在下由未細研管呂之書耳

律呂新義

卷二

九

史記律書 黃鍾八寸七分一宮 林鍾五寸七分四角 太簇七寸七分二商 南呂四寸七分八微 姑洗六寸七分四羽 應鍾四寸二分三分二羽 蕤賓五寸六分三分一 大呂七寸四分三分一 夷則五寸四分三分二 商 夾鍾六寸一分三分一 無射四寸四分三分二 仲呂五寸九分三分二微

按此章前五律十分誤作七分後諸律有衍

誤字分下之小分有強弱未密處先儒已改正今皆不論獨其黃鍾下有宮太族下有商姑洗下有羽林鍾下有角南呂下有徵字晉志謂律書五音相生宮生角角生商商生徵徵生羽羽生宮求其理用罔見通達仲呂下有徵夷則下有商應鍾下有羽字蔡氏謂三者未詳亦疑後人誤增皆不得史遷之意今詳論之凡五行數理唯變所適各有通途不

律呂新義

卷二

三

可以一端盡一法拘此章兩紀律所當之聲皆異常法所以明夫五聲五行變動不居亦未嘗無自然之法象也五聲應河圖有本數有變數獨其相生之序與五行相生者異其位雖皆順圖左旋而宮生徵自中而南土生金自中而西前後合差一位故不同然五聲相生亦猶五行相生此以黃鍾鈞五正聲依五行相生之序則黃鍾當宮土太族當商金

姑洗當羽水林鍾當角木南呂當徵火又以五聲相生之序觀之則宮而角角而商商而徵徵而羽皆得其所克之位如洛書之逆相克矣試置黃鍾宮於坤維之位則太族商在西姑洗羽在北林鍾角在東南呂徵在南如河圖之位而林鍾南呂亦在宮之前太族姑洗亦在宮之後矣又試置黃鍾宮於艮維之位則林鍾角在東太族商在南南呂徵在西

律呂新義

卷二

三

姑洗羽在北如洛書之位而方位順布黃鍾林鍾太族南呂姑洗亦適合乎五聲相生之序也然則求其理用豈無通達者哉若應鍾下有羽夷則下有商仲呂下有徵此又別出一例謂聲律亦有一定之方位應鍾位亥屬水故爲羽夷則位申屬金故爲商仲呂位巳屬火故爲徵由此推之太族位寅屬不當爲角而前例以爲商於此省之蓋舉三位爲例

餘一位可知又以寅申巳亥為例而子午卯酉可知其辰戌丑未則皆宮土之位也大抵五聲五行變動不居如甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水方位次序不易者也甲己土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火合化變易者也此以黃鍾爲宮猶甲己土也太簇爲商猶乙庚金也姑洗爲羽猶丙辛水也林鍾爲角猶丁壬木也南呂爲徵猶戊癸火也而以

律呂新義

卷二

圭

合於五行之本位則林鍾角爲甲乙木南呂徵爲丙丁火黃鍾宮爲戊己土太簇商爲庚辛金姑洗羽爲壬癸水宮土居中木火在其前金水在其後卽十干之次而徵羽在宮前商角在宮後之變體也應鍾三律則地支五行本位也卽此一章亦與正法相發明言聲律者豈可泥一途哉

已上所錄皆所以證明聲律體用之理自漢

以後言聲律者徒知有體不知有用概不錄淮南子時則訓篇季夏中央律中百鍾卽黃鍾之宮蓋以黃鍾倍律二百則黃鍾一百猶半律也

律呂新義

卷二

圭

附說

呂氏三寸九分余既以爲字畫之誤矣他日又取楊子太玄經玩之其太玄數篇云子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二呂三十六并律呂之數或還或否凡七十有八黃鍾之數立焉其以爲度也皆生黃鍾按此以七十有八爲黃鍾之數其數生於十二辰然則七十有八半之爲三

律呂新義

卷二

附說

古

又說

十有九其卽呂覽所謂三寸九分者乎然而黃鍾之律九寸九九八十一終不可以黃鍾爲七寸八分故晉范望注云七十有八律呂之數通其大數立於此又云黃鍾管長九寸云云是未嘗以數卽爲寸分也呂氏欲言半律不謂其數三十有九而云其長三寸九分是直以數當寸分其說終不可通矣

太玄聲律數實納音所由出然則以七十有八半之爲三十有九亦可因此附會三寸九分之說翻去前人論律窠臼乎曰不可也子午數九丑未數八終不可以蕤賓同黃鍾大呂同林鍾他辰皆然李文利之徒從此穿鑿生說好異者祖述之可謂不善讀古人書者矣

又說

律呂新義

卷二

附說

圭

淮南子天文訓云日冬至音比林鍾浸以濁日夏至音比黃鍾浸以清以十二律應二十四時之變甲子仲呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也

按淮南論十二律相生雖如後世之法此條以冬至比林鍾以夏至比黃鍾其配甲子則以戊子居中者爲黃鍾之宮而甲子

當徵丙子當羽在其前庚子當商壬子當角在其後又似與管呂書合亦可存也

卷納音固不同者納音論母子相生故以甲子為黃鍾之宮

律呂新義

卷二

附說

其

律呂新義卷三 上

葵源江永慎修著

象數聲律實起於象數河圖洛書其本原句十干支納音與鈞調相配琴十三泛聲出於兩儀三才五行尤其顯著者前人論樂皆未究其本原則三分損益隔八相生五聲二變起鈞用調似可以人之智巧為之則亦可以人之臆見破之而造化自然之妙不著至於聲律有體用一源之數琴調有宮聲居中之理亦未有致思者今皆以圖說盡發其覆且及燕樂之理與雅樂不異云

律呂新義

卷三

上

一

御集周易折中啓蒙附論云圖書為天地之文章萬理於是乎根本萬法於是乎權輿然則聲律之理法豈有不出於圖書者乎今推演特詳識者觀之當知其非妄為穿穴附也

河圖五聲本數圖

二 五十 一六

四

宮商角徵羽
十九八七六五
土金木火水
中西東南北
中土西金東木南火北水

律呂新義

卷三

二

河圖爲數之源聲律實昉於此月令已發其
端春木其音角其數八夏火其音徵其數七
中央土其音宮其數五秋金其音商其數九
冬水其音羽其數六於中央舉成數則十亦
爲宮於四方舉生數則四亦爲商三亦爲角
二亦爲徵一亦爲羽此五聲應五行之本位
本數數之體也而五十居中四聲環繞則五
聲之用已寓其間矣縱列十數自下而上五

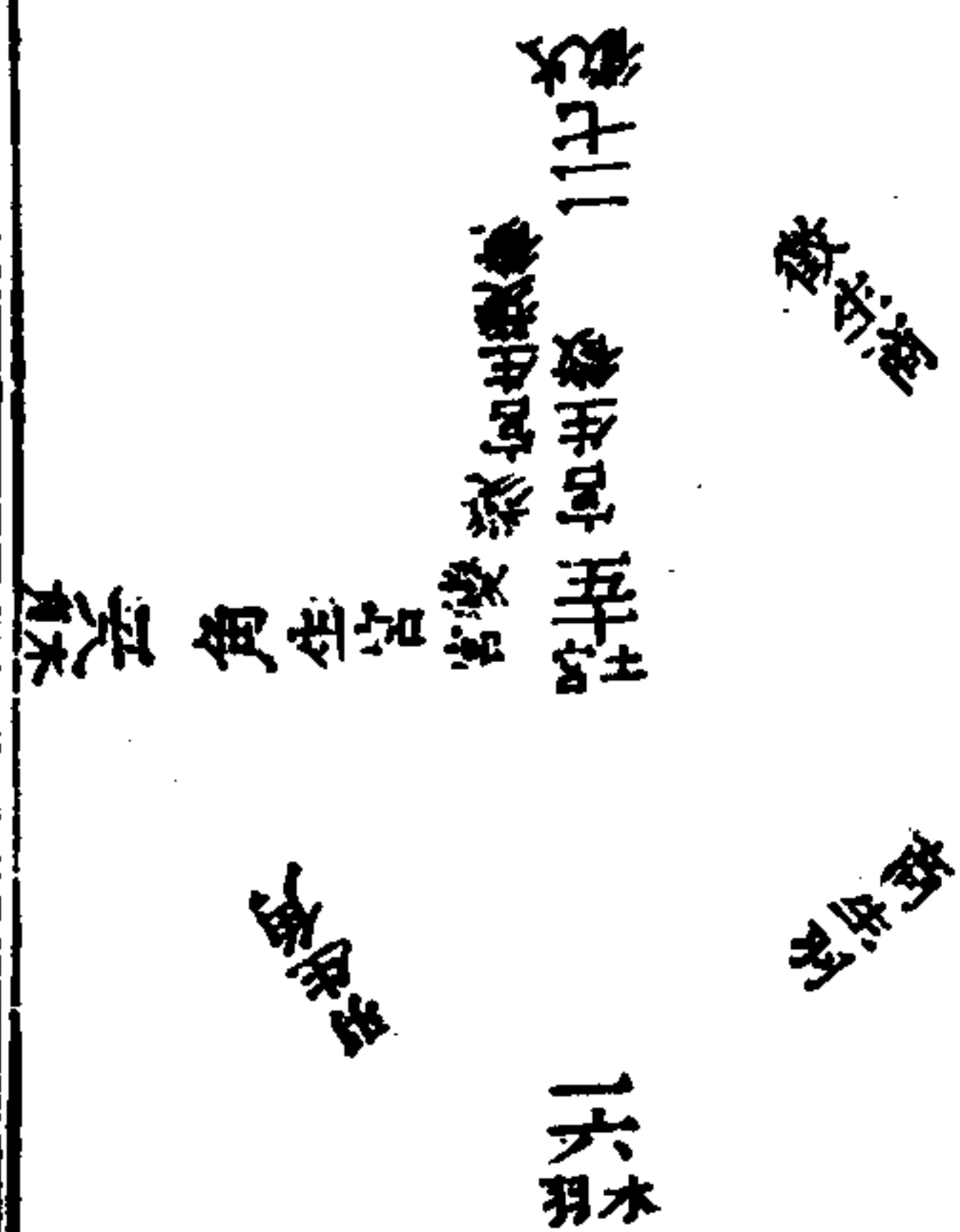
行生出之序自上而下五聲大小之序五成
數猶五聲之濁律之全五生數猶五聲之清
律之半也易稱天地之數五十有五所以成
變化而行鬼神此五聲之體數定而變化出
其中矣

律呂新義

卷三

三

河圖五聲順序相生圖

五聲既有大小之序矣五方之位矣卽有相生之序焉以圖觀之自中而南南而西西而北北而東東而復中復南自然之次非人所能爲也五行相生亦順圖左旋與此不同者一位各有五行自中而西五聲自中而南相差其理也

律呂新義 卷三 上

河圖五聲變數圖

宮			數		
中	十	宮	數	宮本	二七
南	九	徵	爲九	徵合	四九
西	八	商	爲八	商合	一六
北	七	羽	爲七	羽合	三八
東	六	角	爲六	角合	二七
中	五	宮	爲五	宮合	四九
南	四	徵	爲四	徵合	一六
西	三	商	爲三	商合	三八
北	二	羽	爲二	羽合	二七
東	一	角	爲一	角合	四九

律呂新義 卷三 上

五

凡數有其正卽有其變五十中數不變四方則各以生成之合以五十減之而數變徵本二七也變而爲四九商本四九也變而爲三八羽本一六也變而爲二七角本三八也變而爲一六因以見十九八七六五四三二一本爲五聲大小之序者變爲相生之序也此數之妙惟太史公知之律書徵九商八羽七角六宮五卽此數不言十者黃鍾用半律虛其全律也不言四三二一爲徵商羽角者從可知也火水生成數少合之而多者在五前金木生成數多合之而減十反少在五後管子徵羽在宮前商角在宮後之序已寓其間矣

河圖五聲變數歸本數圖一

中	十	宮	數宮本
南	九	商	合爲二七 九商
西	八	角	合爲四九 減十三 角得八
北	七	徵	合爲一六 七徵
東	六	羽	合爲三八 減十一 羽得六
中	五	宮	數宮本
南	四	商	合爲二七 減九 四商
西	三	角	合爲四九 減十三 角得三
北	二	徵	合爲一六 減七 二徵
東	一	羽	合爲三八 減十一 羽得一

此即前圖之位以所合所減之數用第一圖

律呂新義

卷三上

本

之本數則相生之序仍爲大小之序

河圖五聲變數歸本數圖二

中	十	宮	數宮本
西	九	角	合與九與 三三爲十 數本角
東	八	羽	合與八與 一一爲十 數本羽
南	七	商	合與七與 本商爲九 數本商
北	六	徵	合與六與 本徵爲七 數本徵
中	五	宮	數宮本
西	四	角	合與四與 三三爲十 數本角
東	三	羽	合與三與 一一爲十 數本羽
南	二	商	合與二與 本商爲九 數本商
北	一	徵	合與一與 本徵爲七 數本徵

律呂新義

卷三上

七

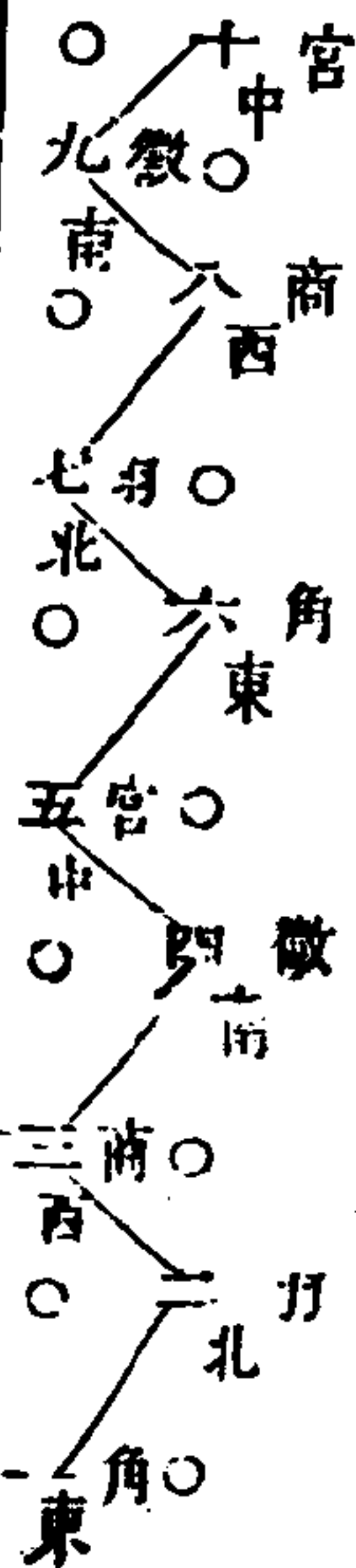
此仍本數之位而以本方所合之零數如其
本數則中南北東仍是大小之序而自下
而上則爲相生之序與前圖順逆相變一六
徵在北三八羽在東居宮前二七商在南四
九角在西居宮後則徵羽宮商角之序也
觀右諸圖五聲大小之序相生之序同出一
源二序皆以中南北東爲次如黃鍾一鈞
中爲黃宮南爲林徵西爲太商北爲南羽東

爲姑角中爲應變宮南爲蕤變徵相生之序也中爲黃宮南爲太商四爲姑角北爲蕤變徵與林徵東爲南羽中爲應變宮大小之序也

律呂新義

卷三

河圖奇偶數五聲體用合圖

徵九	宮十	徵宮南中合
羽七	商八	羽商北西合
宮五	角六	變角中東合
商二	徵四	商徵西南合
角一	羽二	角羽東北合
用	體	

此五聲之變數分奇偶而合之五偶數大小以序乃五聲之體偶數陰也故爲體五奇數徵羽在宮前商角在宮後乃五聲之用奇數陽也故爲用然而宮生徵徵生商商生羽羽生角角生變宮相生則相合而相通易曰天數五地數五五位相得而各有合有合者一與二三與四五與六七與八九與十也陰從陽偶從奇其體爲宮商角徵羽者其用爲徵

律呂新義

卷三

九

羽宮商角而十宮亦爲徵八商亦爲羽六角亦爲宮四徵亦爲商二羽亦爲角矣惟六角爲宮不能通正宮而所通者變宮故姑洗生應鍾也五則用半黃鍾此皆非強合強通也有數存焉後聲律體用一源圖詳之

河圖含隔八生十二律圖

宮	商	角	徵	羽	宮	商	角	徵	羽
十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
中	南	西	北	東	中	南	西	北	東
巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申
寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

宮	商	角	徵	羽	宮	商	角	徵	羽
十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
中	南	西	北	東	中	南	西	北	東
巳 <small>(寅)</small>	辰 <small>(寅)</small>	卯 <small>(丑)</small>	寅 <small>(子)</small>	丑 <small>(亥)</small>	子 <small>(戌)</small>	酉 <small>(申)</small>	申 <small>(未)</small>	未 <small>(午)</small>	午 <small>(巳)</small>
亥 <small>(戌)</small>	戌 <small>(酉)</small>	酉 <small>(申)</small>	申 <small>(未)</small>	未 <small>(午)</small>	午 <small>(巳)</small>	巳 <small>(辰)</small>	辰 <small>(卯)</small>	卯 <small>(寅)</small>	寅 <small>(丑)</small>
子 <small>(亥)</small>	丑 <small>(戌)</small>	寅 <small>(酉)</small>	卯 <small>(申)</small>	辰 <small>(未)</small>	巳 <small>(午)</small>	午 <small>(巳)</small>	未 <small>(辰)</small>	申 <small>(卯)</small>	酉 <small>(寅)</small>

[illegible][illegible]

河圖位數既含隔八相生之理矣此依變數
歸本數之位而以十二辰數之十二律配之
數至第八位則得其相生之律始於黃鍾終
於仲呂再生復得黃鍾看法自五宮相當之
子字起爲黃鍾逆數
丑寅卯辰巳午未未與二相當爲林鍾徵又於
次行未逆數至寅與九相當爲太簇商餘皆
此徵黃鍾一鈞終於蕤賓爲變徵第六行蕤
與七徵相當是也蕤賓以後所生之律則不
論其所當之聲聲律以黃鍾一鈞爲正故也

中	中	十
南	西	九
西	東	八
北	南	七
東	北	六
中	中	五
南	西	四
西	東	三
北	南	二
東	北	一
變數位	本數位	

寅官換變徵大變宮丑角應羽亥商南徵酉太申官未林

卷三上

主

卯酉
寅申
辰戌
巳亥
午未
子丑
宮太
宮換
變徵
變宮
角
明應
商姑

角大丑
市癸午子
酉商應亥
徵姑辰
未宮南西
宮換辰
變徵癸宮
夷卯
夷申寅

亥戊酉申未午巳辰
宮換無夾夷大蕤應姑
變徵變宮角羽商徵宮

官換午
 變徵仲巳
 變宮無戌
 角夾卯
 有夷申寅
 商大丑
 徵蕤和子

變徵	林未	羽夾	羽
變宮	黃	商夷	申
角仲	巳	徵大	丑
羽無	辰	宮	癸
商夾	卯		
徵夷	寅		
宮大	丑	宮換	丑
		變徵	黃子
		變宮	仲巳
宮換	申	角無	戌

巳仲商
辰戌無徵
卯夾宮
戌換宮
酉西
申中
未林
午刊黃
卯宮

卷三
上

—

卯寅
 南宮
 變宮
 寅
 子
 亥
 應
 變徵
 徵
 酉
 南
 角
 羽
 大
 商
 林
 未
 巳
 換
 宮
 辰
 姑
 變徵

此用五聲之本數以五爲中之中法其十九
八之成數與二一之生數用其七六五四三
之五位則爲徵羽宮商角如管子五聲之敘亦以五
聲大小別之則爲假借之宮商角徵羽也如琴
弦一二三四五亦爲宮商角徵羽也後別有樂用中聲圖詳之

律呂新義 卷三 上

六

河圖宮逐羽聲圖

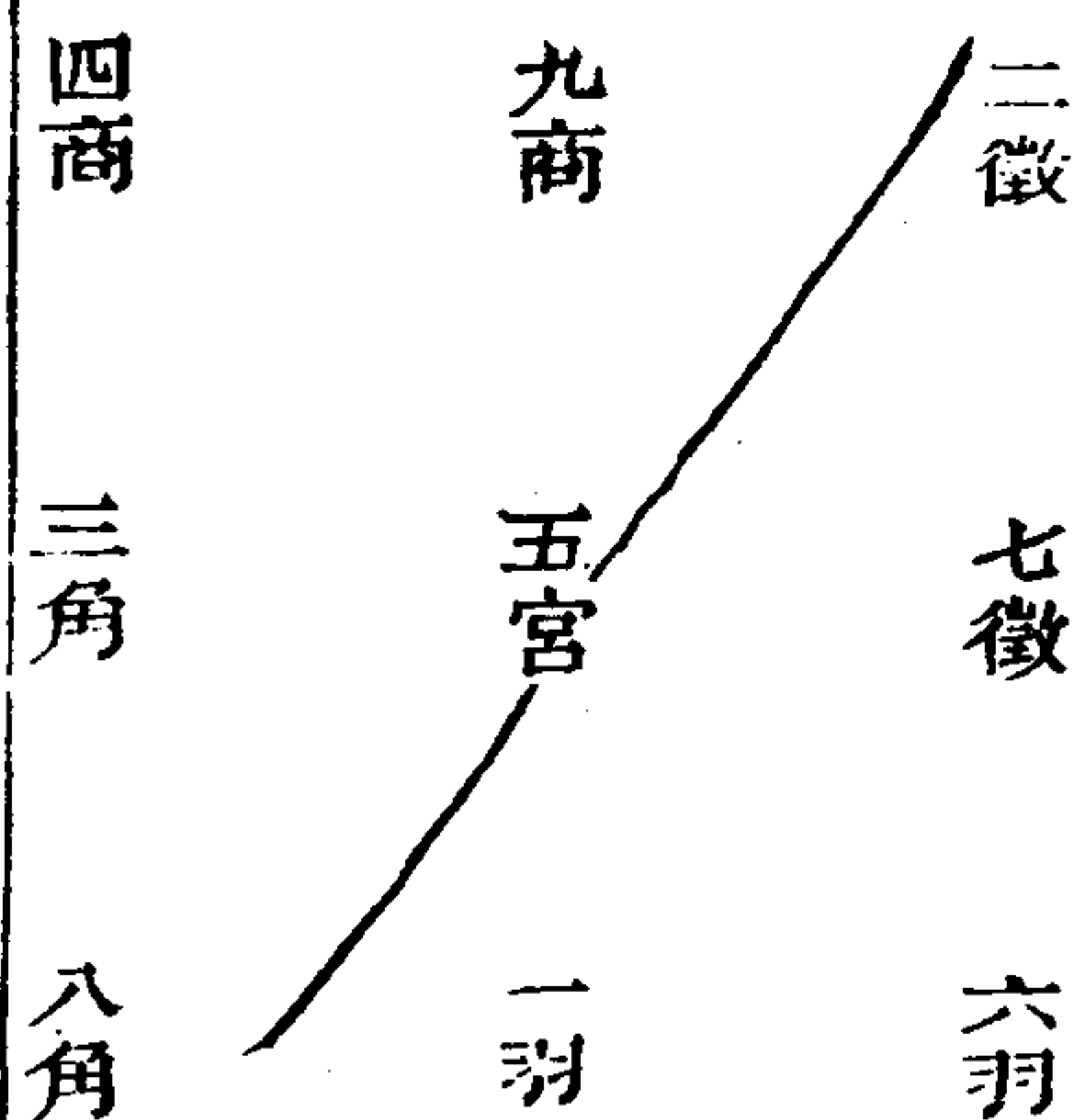
羽	宮	商	角	徵	羽	宮	商	角	徵
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
十九	八	七	六	五	四	三	二	一	一
支	數	至	於	九					

此前圖之變體兼用洛書數至於九而十又
別起爲一配以五聲則各差一位羽當宮也
簫笛之用聲調從之別詳後宮逐羽聲圖

律呂新義 卷三 上

七

洛書五聲本數圖

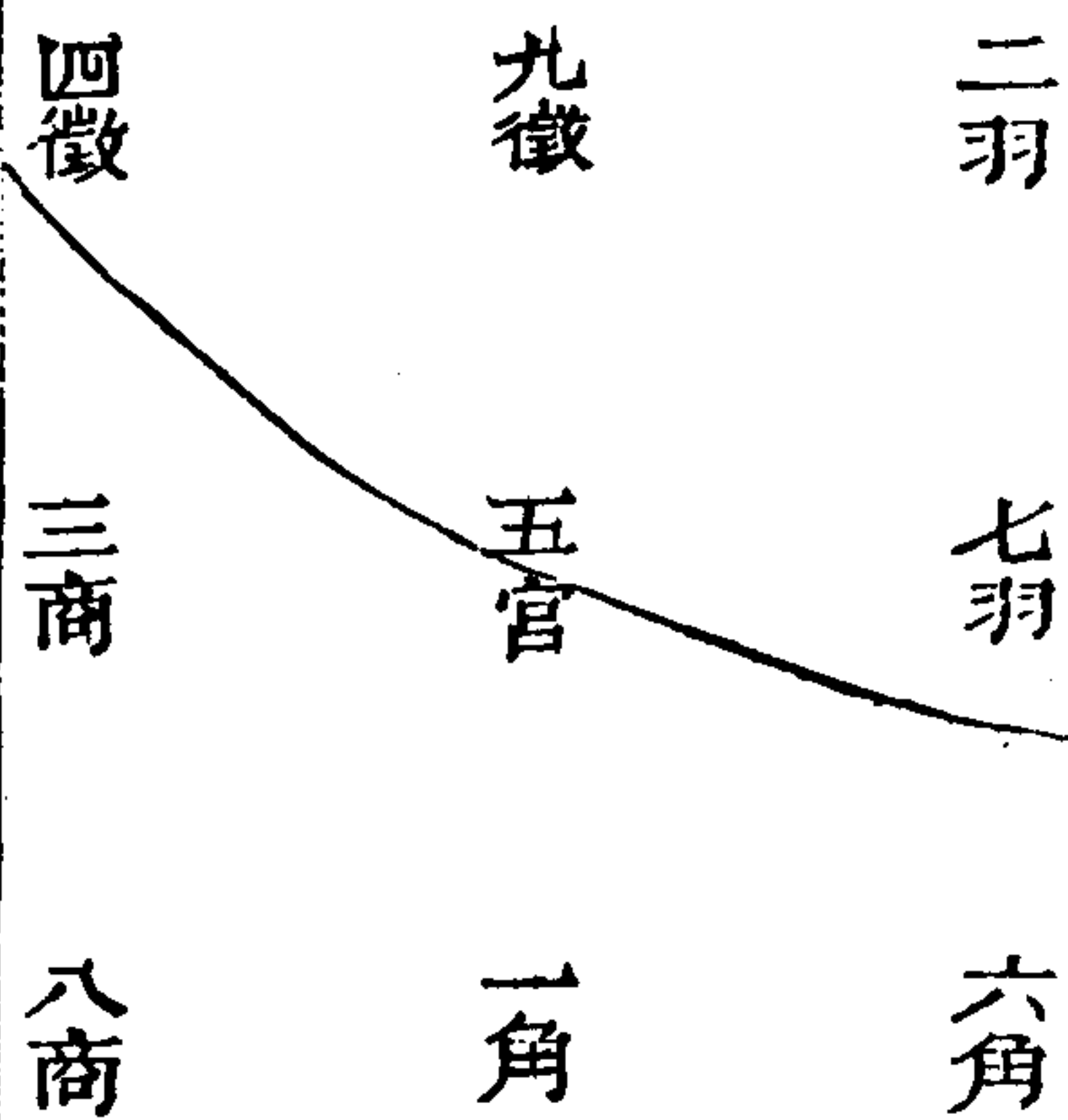
此卽河圖五聲之本數二七徵一六羽在宮
前者居西北四九商三八角在宮後者居南
東

律呂新義

卷三上

六

洛書五聲變數圖

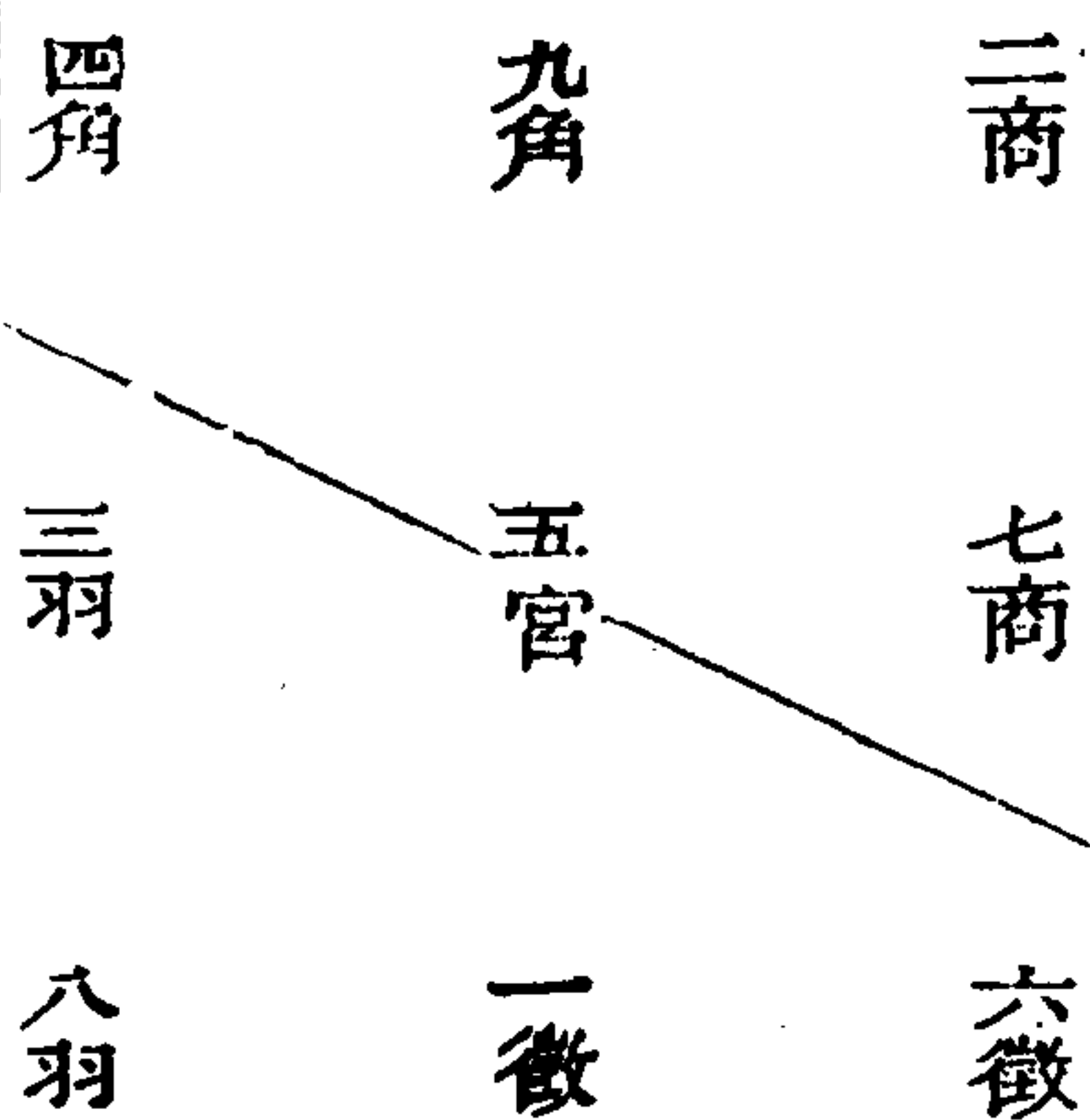
此卽河圖五聲之變數四九徵二七羽在宮
前者居南西三八商一六角在宮後者居東
北

律呂新義

卷三上

九

洛書五聲變數歸本數圖

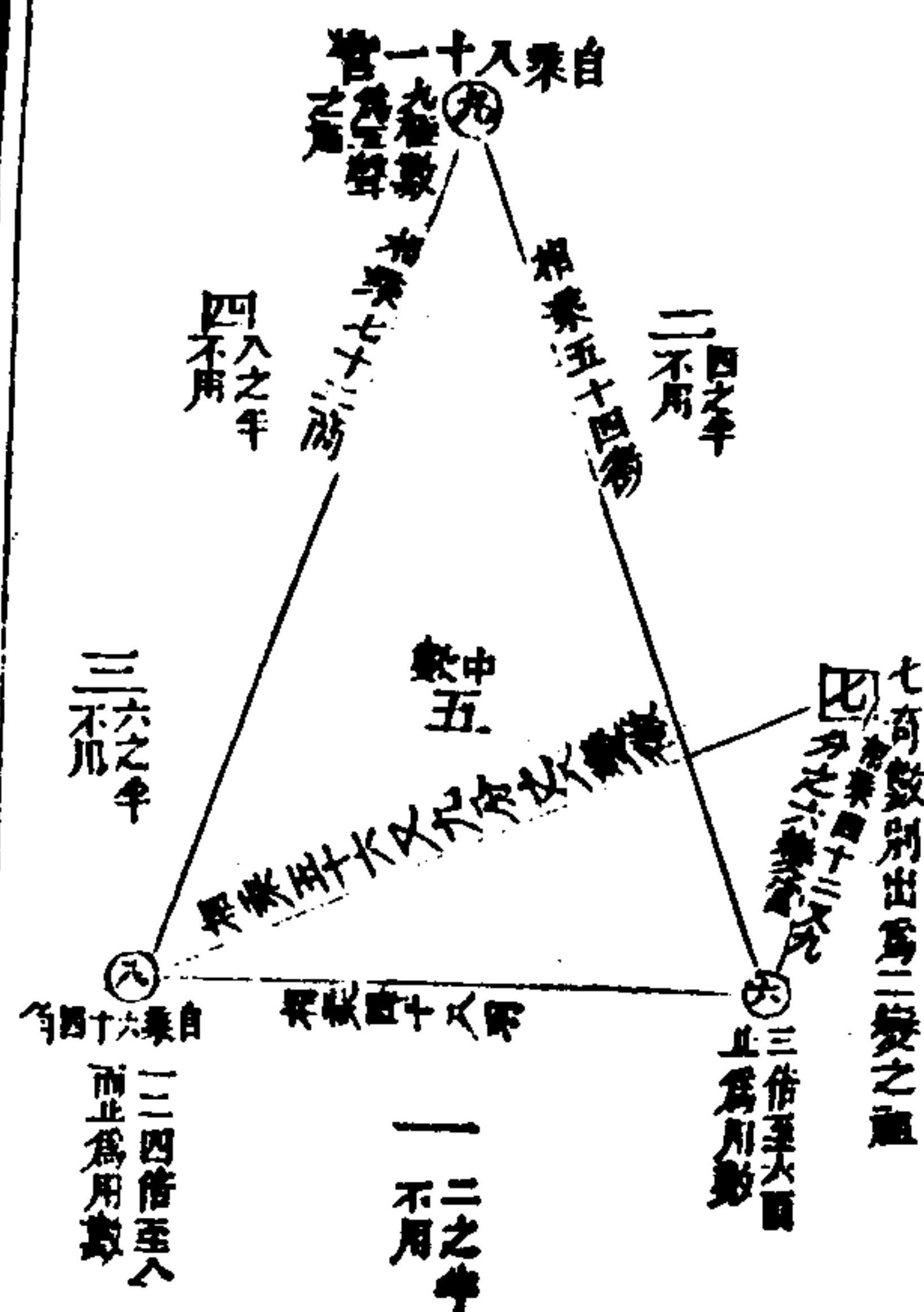
此卽河圖五聲變數歸本數一六徵三八羽
在宮前者居北東二七商四九角在宮後者
居西南
此三圖皆可見宮前徵羽宮後商角二六相
連而宮在其間五聲之用也

律呂新義

卷三 上

三

五聲二變數出洛書圖

律呂新義

卷三 上

三

河圖用十爲數之全體則五聲出其中洛書
用九爲數之變體則五聲二變出其中
已含二變而顯數始於一參於三究於九左旋
書之數特顯數始於一參於三究於九左旋
歷三位八二七 一十五數而爲六右旋亦歷三
位四三一十五數而爲八
寸其數也漢人謂黃鍾爲八寸太簇爲八寸
地太簇爲八寸則九六八猶天地人也九六八
交而五聲之數出焉九自乘八十一宮數也
九六相乘五十四徵數也九八相乘七十二
商數也六八相乘四十八羽數也八自乘六
十四角數也凡數用九用六者其中有三存
焉八十一者三其二十七五十四者三其十
六則三分損益之數行八自乘無九六則亦
無三故三分損益之數止而聲止於五也六
者九之三分損一八者六之三分益一則又
爲三分損益之源也五聲之後有二變其數
七則以七爲主於二獨七無所生而二變以

之爲主有九六八不能無七 六八爲交而仍有五聲則亦不能無二變 以九爲母七六相乘四十二又以九爲母六爲子其小數九分之六爲變宮之數七八相乘五十六又以九爲母八爲子其小數九分之八爲變徵之數變聲止於二者亦以七八相乘無六數卽無三數故三分損益不行而數止也凡聲音之理倍之半之同是此聲故六之半三八之半四又半之爲二又半之爲

律呂新義

卷三

上

三

一皆不用也九八自乘而六不自乘者六六三十六卽商七十二之半數仍是商也七不乘九又不自乘者七九六十三與角之六十四者切近七七四十九與羽之四十八者切近切近則聲相似故不用也五居中若無爲也而實爲黃鍾之宮五九四十五亦半黃鍾四寸五分之象也若以八十一之數屬之則凡以八乘者如其本數在宮之後以六乘者

倍其本數在宮之前爲五聲二變之用數也

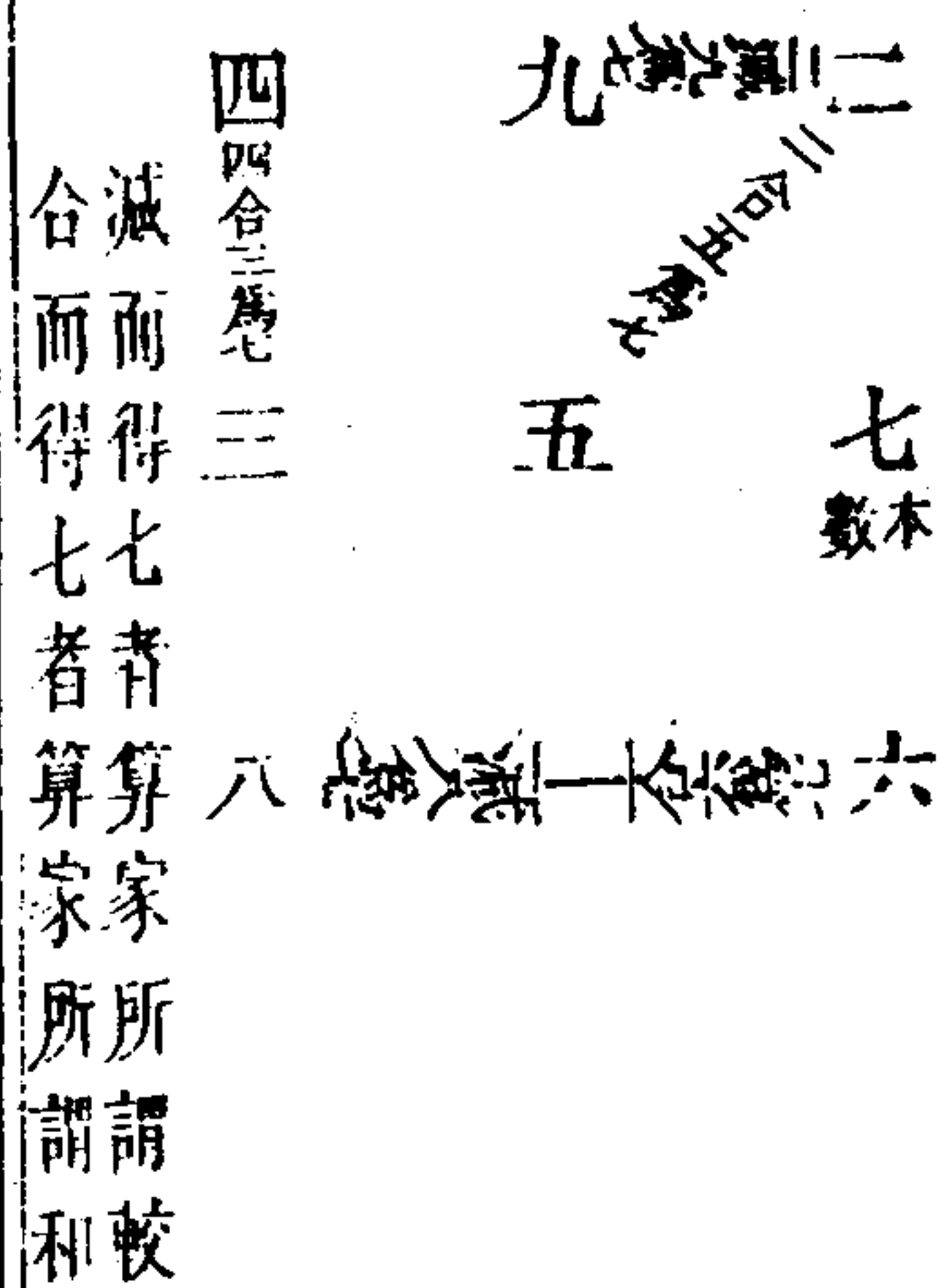
律呂新義

卷三

上

三

七音出洛書圖

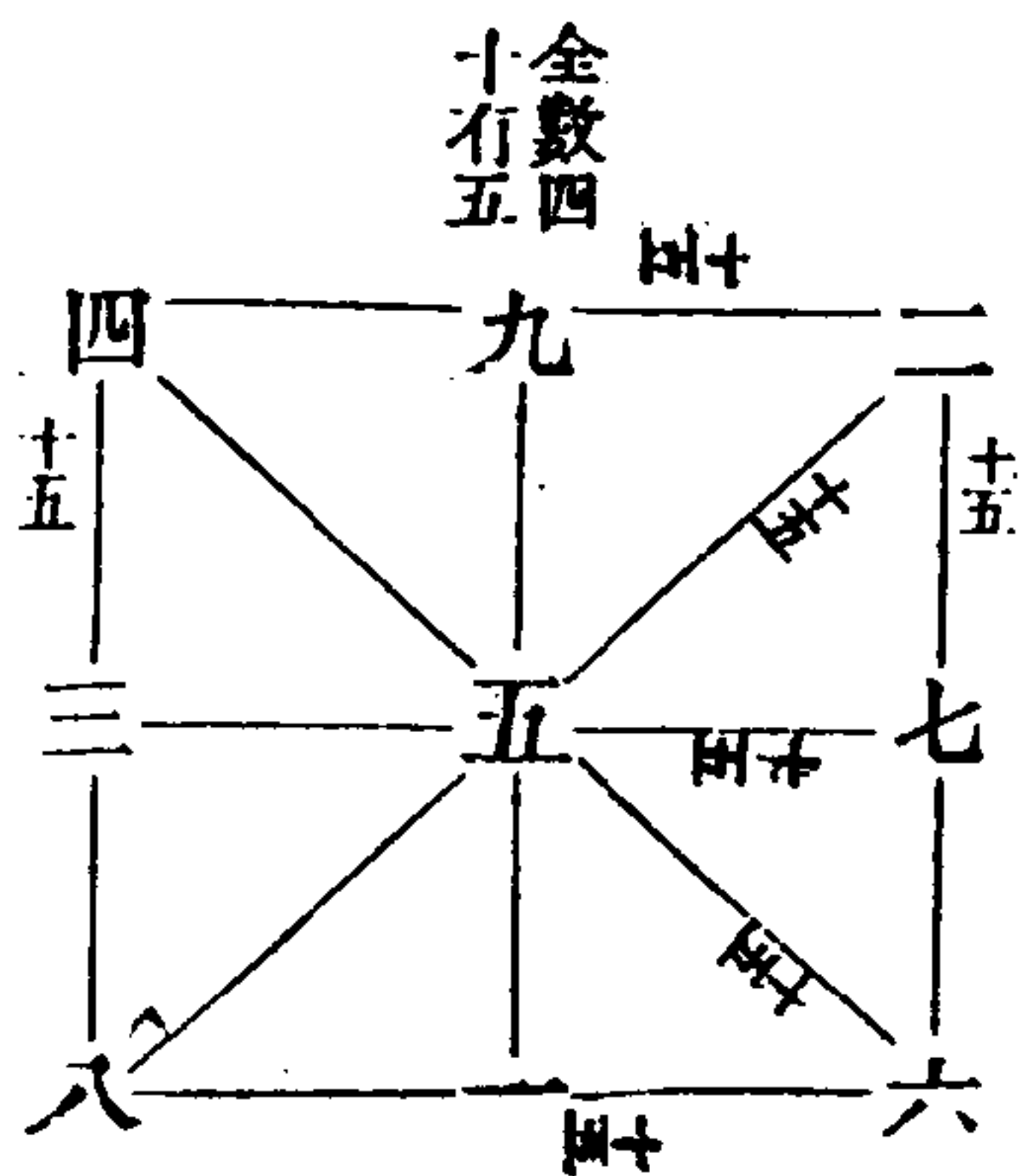

人聲出於肺肺金之位西方七本南方火也往居西方金位則七爲音之本數其餘諸方二減九四合三一減八六合一無往不得七所以有七音而合中五成七者惟西南之二五本土宮二本火徵七音所以有變宮變徵也又隔八者中含七則亦以七爲用

律呂新義 卷三上

三

黃鍾之宮上生徵出洛書圖

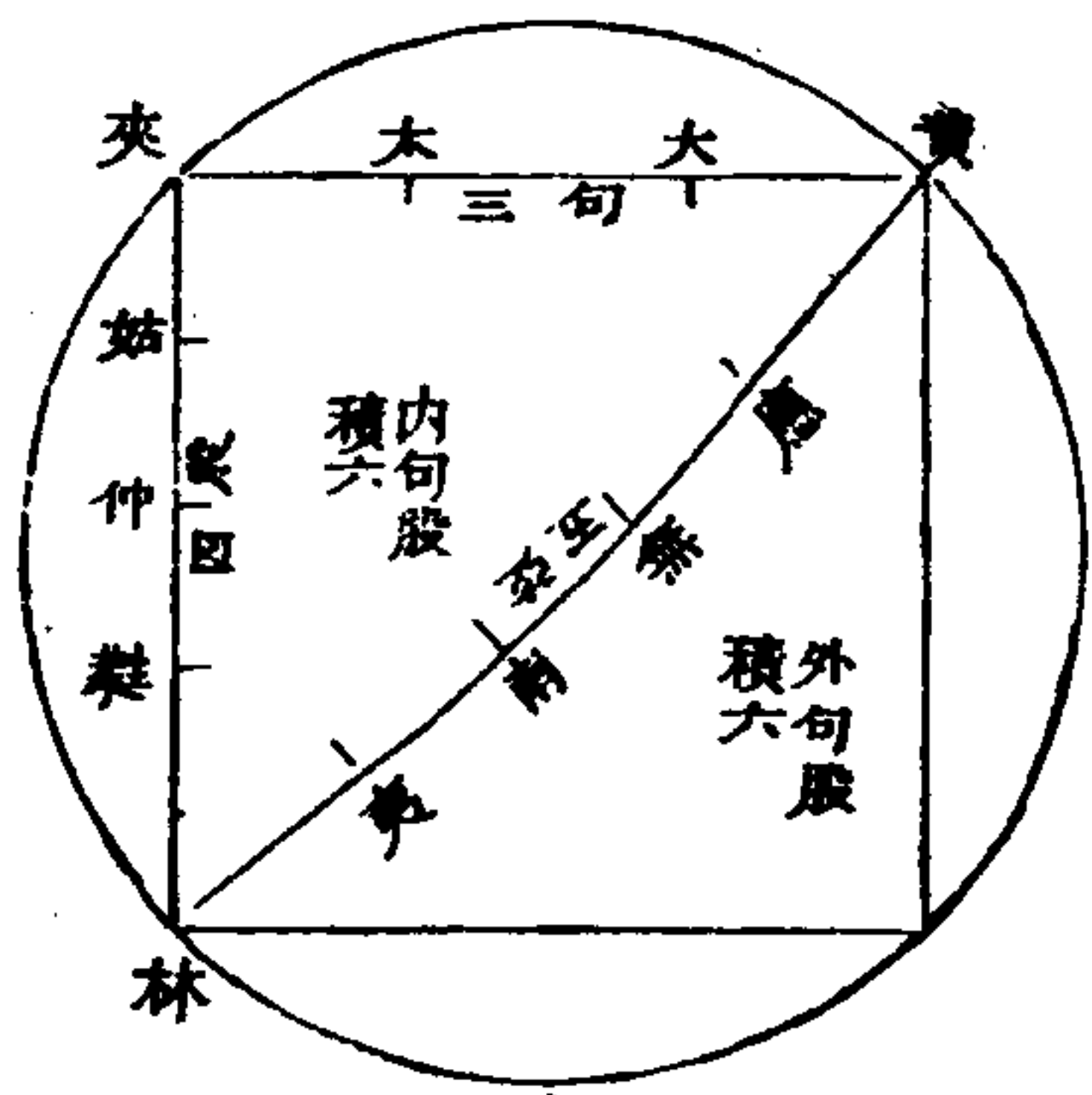

律呂新義 卷三上

三

洛書用九而諸方相對皆成十其九九十也此黃鍾全律九寸之象而五居中合全數四十有五四十有五者五其九也黃鍾之宮四寸五分之象也四十五以三分之爲十五橫數之二九四也七五三也六一八也是三其十五又縱數之二七六也九五是一也四三八也是亦三其十五此皆三分四寸五分爲一寸五分之象也而以四周數之二九四也四三八也八一六也六七一也又爲四其十五以四方四隅數之九五是一也三五七也二五八也四五六也亦爲四其十五此皆三分益一上生林鍾徵之象也林鍾徵以下諸聲生者用全皆宮生徵之一法

聲律應句股圖

美

卷三

孝

周髀算經云數之法出於圓方圓出於方方出於矩矩出於九九八十一故折矩以爲句廣三股修四徑隅五徑隅卽句股之弦圖之徑五則句必三股必四也洛書三四相連於東與東南而中五爲之弦其餘三方皆以三遞乘而得其畸零無非句三股四弦五之數卽渾圓中含句股之數也句股之形萬變其得數整齊者必自句三股四弦五始三者三

才四者四時四方五者五行也而聲律度數
卽出其中弦五非五聲之象乎句股和七非
七音之象乎合句股弦十二非十二律之象
乎兩句股積十二半在內半在外非六律六
呂之象乎三分句益一爲股損一爲半股非
三分損益上下倍半之象乎股弦和九自乘
之八十一宮數也句弦和八股弦和乘之七
十二商數也句弦和八自乘之六十四角數

律呂新義

卷三

上

末

也股弦和九句股積六乘之五十四徵數也
句弦和八句股積乘之四十八羽數也句股
和七句弦和八乘之五十六益以九分股弦
和之八爲小數變徵數也句股和七句股積
六乘之四十二益以九分股弦和之六爲小
數變宮數也非五聲二變數之所自出乎分
布十二律於句股弦黃鍾在句弦之間林鍾
在股弦之間非隔八相生之象乎黃鍾至蕤

賓七律在句股林鍾至應鍾五律在弦非呂
覽七律上生五律下生之象乎句股之間得
夾鍾股弦之間得林鍾句弦之間得黃鍾非
周禮三大祭用三宮之象乎分布七音五聲
於句股弦宮聲在句弦股弦之間而角聲居
弦之中是大小清濁之次聲之體也宮居股
之初與弦之半而徵羽變宮居句在宮之前
商角變徵居股在宮之後是樂用中聲之法

律呂新義

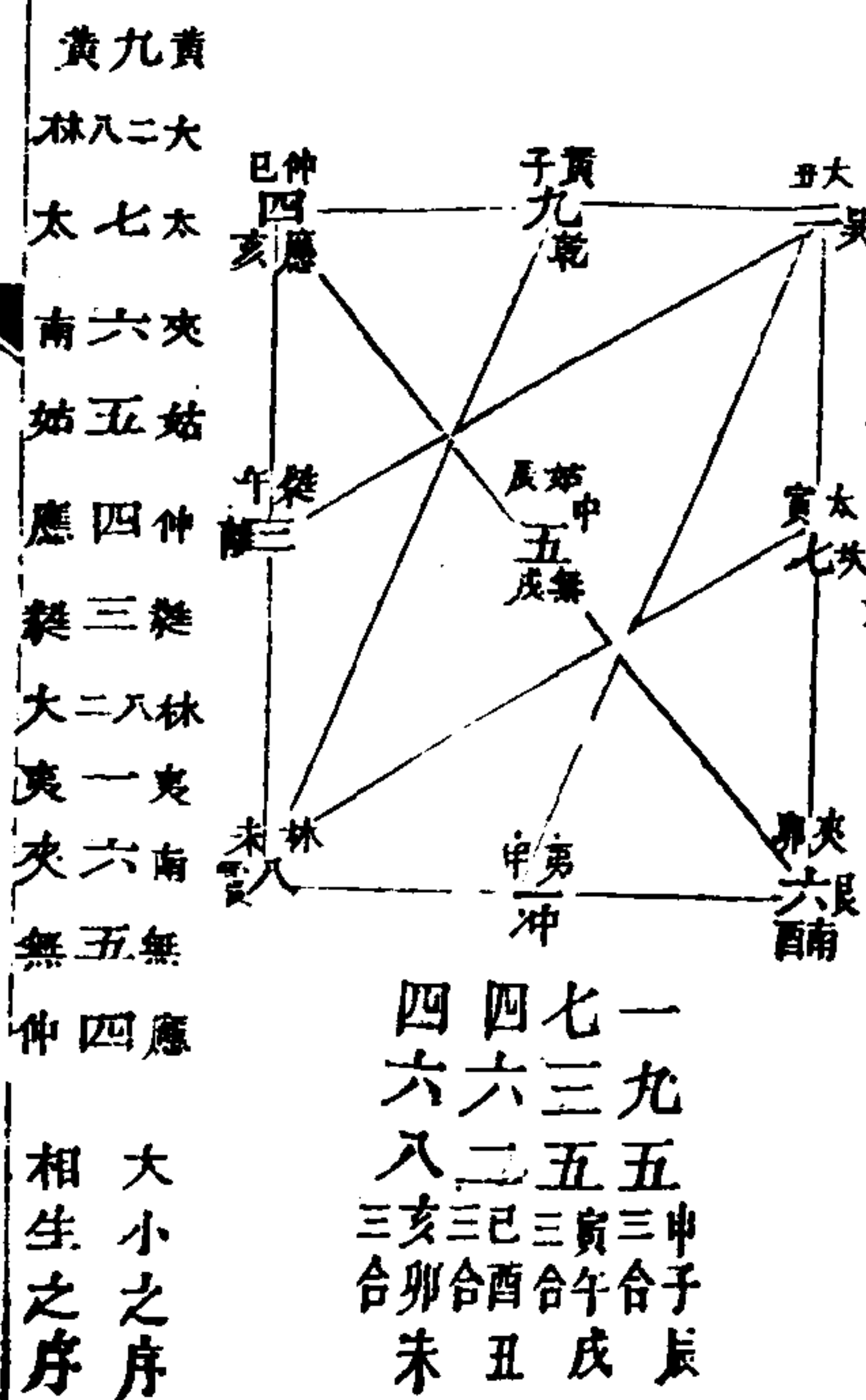
卷三

上

无

聲之用也卽一句股而法象皆具其數隱於
洛書與渾圓之中孰從而測之

洛書應十二律體數圖

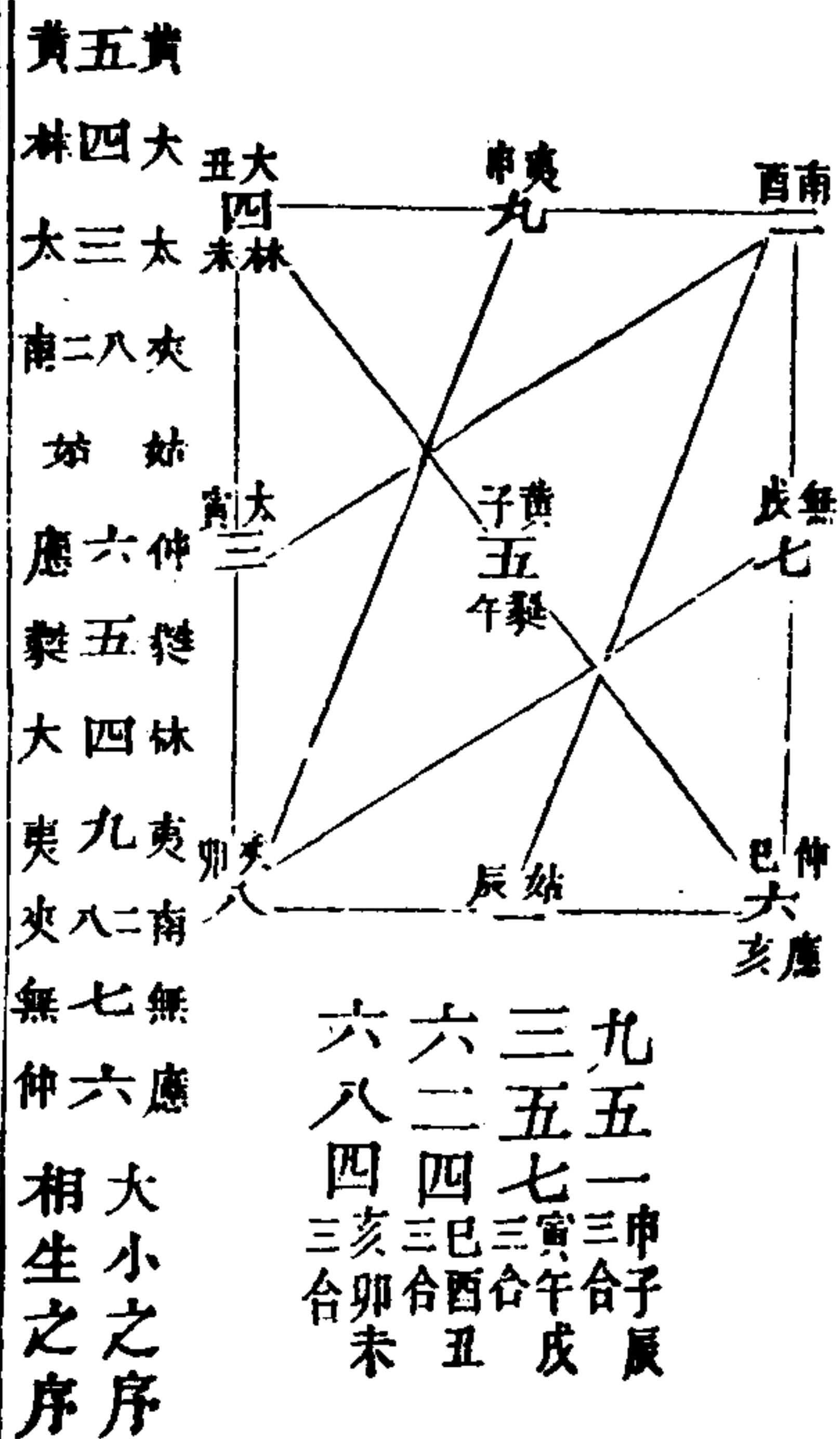

律呂新義

卷三上

三

洛書應十二律用數圖

律呂新義

卷三上

三

河圖配五聲而有隔八相生之數則可旋宮而周十二律二變必與正聲同位若洛書者唯有九位以與十二律不叶而不知九位中正藏十二位也蓋九八七六五四三二一配九律而一之後又得六五四之三位則又配三律也九八七猶天三二一猶地六五四猶人人在天地之間往來交通而四之後與九相接則循環不窮此六五四之三位所以必

再歷而九位中即藏十二位也洛書之左邊本一二三四其右邊本九八七六然陰陽之道當東北西南之維爲丑未之位必交互相易先天八卦震長男與巽長女互易是乾震坎艮後天八卦艮燥土與坤濕土互易是乾震坎艮後天八卦艮燥土與坤濕土互易左右原是離艮兌乾而洛書則二與八互易也必互易者天道下濟地道上行也二既從九居西南八既從一居東北於是以十二

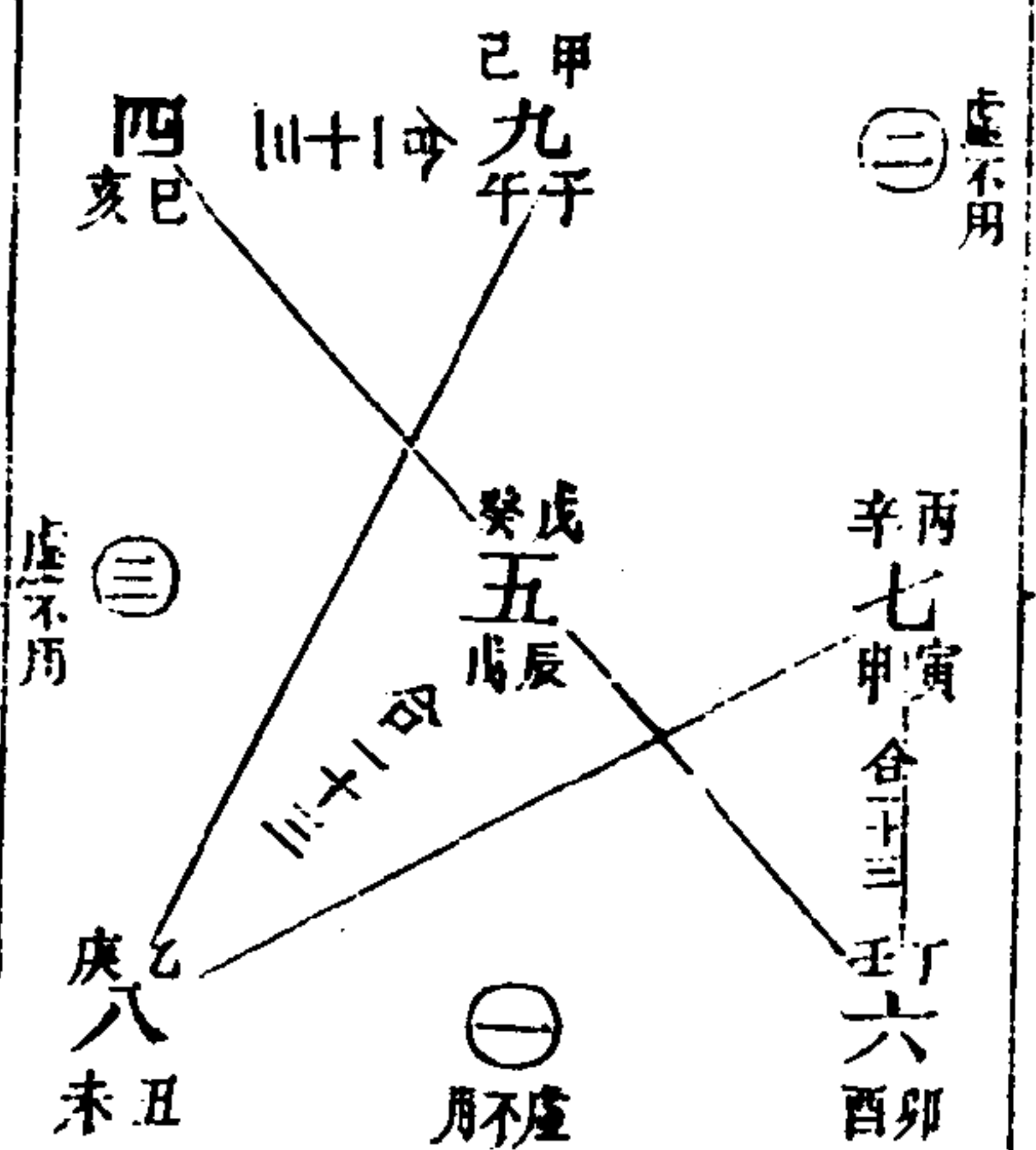
支辰如位之序布之當二八之位必衝其左
則九與三衝其右則一與七衝而六五四必
自衝也九五與三五七必成三合而六四
二與六四八亦必成三合也以十二律如支
辰之位布之衝其二繼九八繼三者必爲大
小之序循其八繼九二繼三者必爲相生之
序茲爲二圖一置黃鍾子於九以爲體則二
八爲丑未一置黃鍾子於五以爲用則二八
律呂新義 卷三 上 三

聲律數圖
合干天 甲乙丙丁戊
己庚辛壬癸
子丑寅卯辰巳
午未申酉戌亥
地 九八七六五四
支 午未申酉戌亥
衝 九八七六五四
三才數 人地天
虛不用 三二一

楊子太元聲律數乃六十干
支納音所從出而六十納音
乃六十調與八十四聲相配
者茲圖爲十天干十二地支
所當之數謂之聲律數自九
至四而止一二三爲三才之
數虛之不用以爲體其相當
者以爲用也

律呂新義 卷三 上 三

聲律數配洛書圖

一二三爲三才之數洛書未變二在東北八在西南則一二三相連於北東而九八七六五四相連於餘方與中也二八既易則一二三相間而居一二之間七六兩位二三之間九四兩位三一之間雖止八一位而合中五亦爲兩位七與六九與四八與五皆合成一十三數是相間非雜居有自然之數也虛此三位其餘六位配以干支自多而少每陰陽

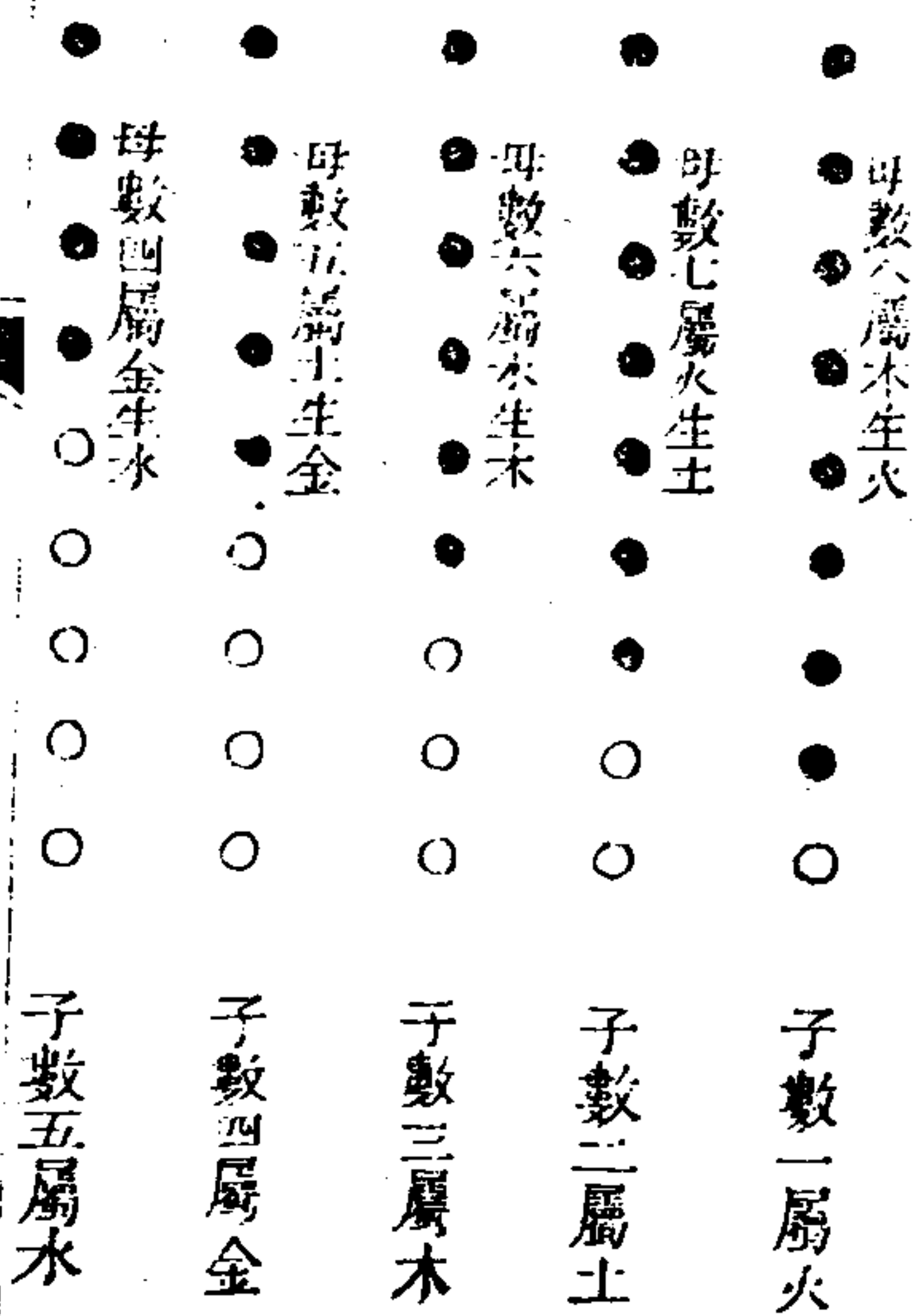
律呂新義

卷三上

三

兩干支合得數去十與五視其零數有五行存卽有五聲十二律存焉故謂之納音謂之聲律數其源自洛書也周禮大師樂黃鍾爲變林鍾爲宮者未也用八變夾鍾爲宮者耶也用六變其數正與此合亦與前洛書應十二律體數圖合三樂爲雲門咸池大韶則此數之由來久矣

納音五行本圖書圖

律呂新義

卷三上

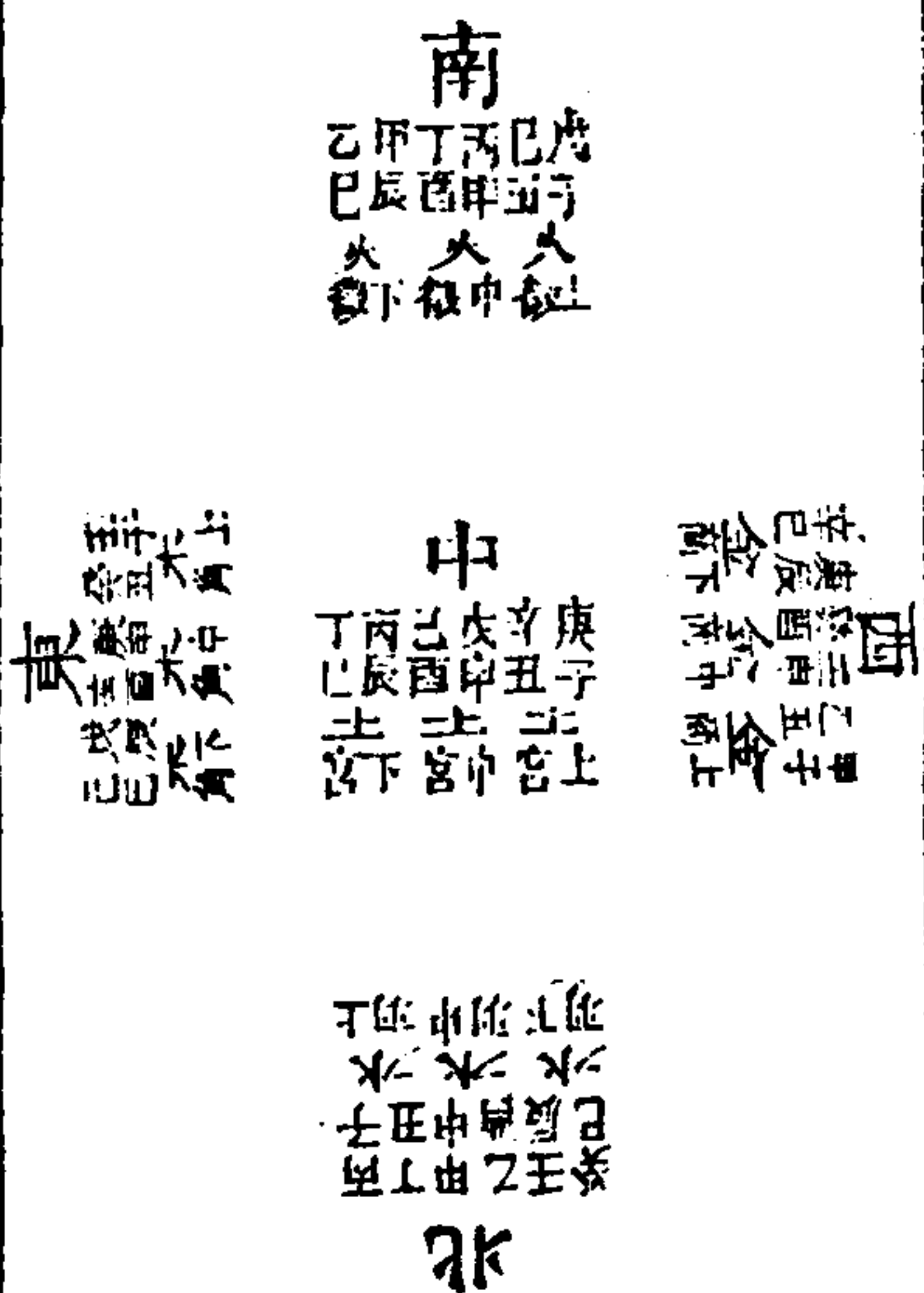
三

納音五行合陰陽兩干支數視其零一火二土三水四金五水何以木金與河圖五行同火土水與河圖五行異此母生子之理也去十不用各列九點黑識母白識子迭減母而加子如五行之相生則母八木者子一火母七火者子二土母六水者子三木母五土者子四金母四金者子五水配之五聲火徵土宮木角金商水羽此納音子聲也從子溯母

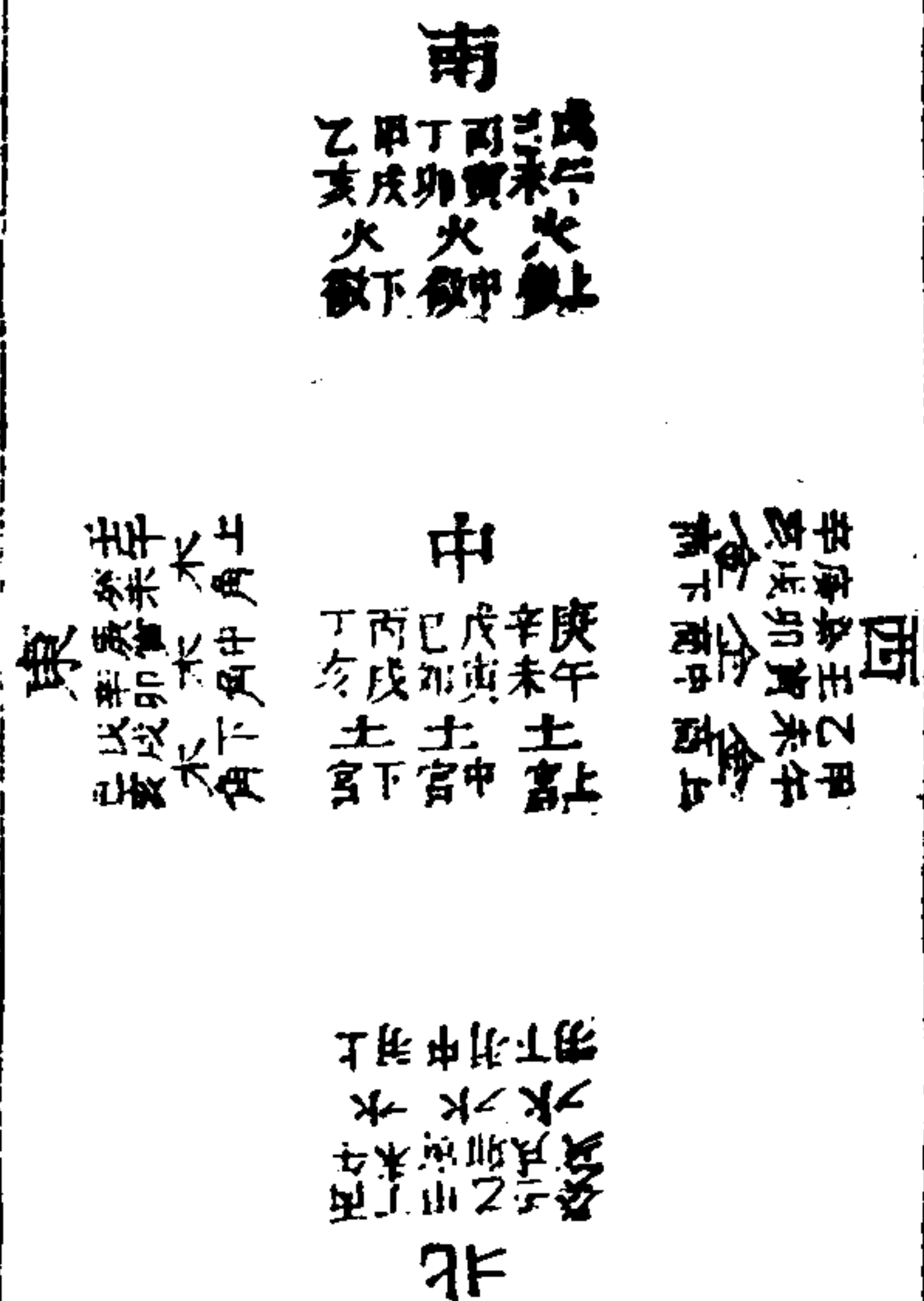
則火徵者本是木角土宮者本是火徵木角者本是水羽金商者本是土宮水羽者本是金商而六十干支配六十調與八十四聲由此得矣去十用九者洛書也母之五行從本屬者河圖也相生者河圖自北而南而中而西而北之序也是合圖書而有納音五行也

律呂新義 卷三 上

六十納音本位前圖

六十納音本位後圖

律呂新義 卷三 上

六十干支納音始於西方甲子乙丑金如漢書同類要妻隔八生子每隔八位數之必復得金如是者三爲上商中商下商乃右還轉南方火亦得上中下徵而後轉東方木爲上中下角轉北方水爲上中下羽轉中央土爲上中下宮又隔八位復於甲子乙丑金從甲午乙未全數之亦同此說見沈括存中夢溪筆談依其說圖之誠有自然之法象又五行

家所謂海中金沙中金者得其上劍鋒金金
箔金者得其中白鐵金釵釧金者得其下亦
有理致然不能推合於樂家起鈞用調之法
則猶未盡納音之妙蓋但知甲子乙丑之爲
金商而不知生金商者爲土宮是以不能合
甲子於黃鍾合乙丑於大呂他律皆然由未
知納音五行有母生子之說故也後圖詳之

律呂新義

卷三

上

三

納音配六十調圖

納音四九	納音五十一	納音一六	納音二七	納音三八
宮 金商 母數五 中土宮	商 水羽 母數四九 南金商	角 火徵 母數三八 西木角	徵 土宮 母數二七 北火徵	羽 木角 母數二六 東木羽
黃鍾五調 甲子黃 之宮	丙子黃 之商	戊子黃 之角	庚子黃 之徵	壬子黃 之羽
大呂五調 乙丑大 之宮	丁丑大 之商	己丑大 之角	辛丑大 之徵	癸丑大 之羽
太簇五調 壬寅太 之宮	甲寅太 之商	丙寅太 之角	戊寅太 之徵	庚寅太 之羽
夾鍾五調 癸卯夾 之宮	乙卯夾 之商	丁卯夾 之角	己卯夾 之徵	辛卯夾 之羽
姑洗五調 庚辰姑 之宮	壬辰姑 之商	甲辰姑 之角	丙辰姑 之徵	戊辰姑 之羽

仲呂五調 辛巳仲 之宮	癸巳仲 之商	乙巳仲 之角	丁巳仲 之徵	己巳仲 之羽
蕤賓五調 甲午蕤 之宮	丙午蕤 之商	戊午蕤 之角	庚午蕤 之徵	壬午蕤 之羽
林鍾五調 乙未林 之宮	丁未林 之商	己未林 之角	辛未林 之徵	癸未林 之羽
夷則五調 壬申夷 之宮	甲申夷 之商	丙申夷 之角	戊申夷 之徵	庚申夷 之羽
南呂五調 癸酉南 之宮	乙酉南 之商	丁酉南 之角	己酉南 之徵	辛酉南 之羽
無射五調 庚戌無 之宮	壬戌無 之商	甲戌無 之角	丙戌無 之徵	戊戌無 之羽
應鍾五調 辛亥應 之宮	癸亥應 之商	乙亥應 之角	丁亥應 之徵	己亥應 之羽

律呂新義

卷三上

三

律數起納音則一支有五行以十二律起鈞
調則一律有五調納音之五行本以兩干支
零數減九數而生從子溯母適叶夫五聲之
序以配六十調若合符節而六十干支之數
凡八百一十亦爲十倍宮聲八十一之數也
合而圖之可知造化理數自然之妙而揚子
所謂聲律數陰陽家所謂納音其名不虛矣
究其源皆出圖書則與聲律同出一源是以

其歸必合也古今論聲律還宮未有推闡及此者

律呂新義

卷三 上

罕

納音配八十四聲圖

徵	羽	變宮	宮	商	角	變徵
納音土 母數火	納音木 母數水	納音金 母數土	納音金 母數土	納音木 母數金	納音火 母數木	納音土 母數火
黃鍾鈞辛未林	辛酉南	辛亥應	甲子黃	甲寅太	甲辰姑	庚午蕤
大呂鈞戊申夷	戊戌無	甲子黃	乙丑大	乙卯夾	乙巳仲	辛未林
太簇鈞己酉南	己亥應	乙丑大	壬寅太	壬辰姑	戊午蕤	戊申夷
夾鍾鈞丙戌無	壬子黃	壬寅太	癸卯夾	癸巳仲	己未林	己酉南
姑洗鈞丁亥應	癸丑大	癸卯夾	庚辰姑	丙午蕤	丙申夷	丙戌無

甲子鈞庚子黃庚寅太庚辰姑辛巳仲丁未林丁酉南丁亥應
癸丑大辛卯夾辛巳仲甲午蕤甲申夷甲戌無庚午黃
林鍾鈞戊寅太戊辰姑甲午蕤乙未林乙酉南乙亥應辛丑大
夷則鈞己卯夾己巳仲乙未林壬申夷壬戌無戊子黃戊寅太
南呂鈞丙辰姑壬午蕤壬申夷癸酉南癸亥應己丑大己卯夾
無射鈞丁巳仲癸未林癸酉南庚戌無丙子黃丙寅太丙辰姑
應鍾鈞庚午蕤庚申夷庚戌無辛亥應丁丑大丁卯夾丁巳仲
五聲加二變十二鈞有八十四聲以納音配

律呂新義

卷三 上

罕

之取宮之十二聲以爲變宮徵之十二聲以爲變徵雖若重複而亦自有條理蓋各條相生從支辰數至第六位則得其本調之宮如黃鍾宮生徵庚子也從子至巳第六位則知庚子之本宮爲仲呂又徵生商丙子也從巳至戌第六位則知丙子之本宮爲無射皆倣此以周黃鍾五調至戊子爲夷則之角又從申至第六位爲丑則復得甲子爲大呂之變

宮從丑至第六位爲午則復得庚子爲蕤賓之變徵七音既周乃易一宮從午至第六位爲亥而辛亥爲應鍾之宮也子亥右旋至大呂宮終於辛丑爲林鍾之變徵而八十四聲畢又從未至第六位爲子則復得甲子爲黃鍾之宮所謂自有條理者如此因以見五聲之外自然有二變六十可增爲八十四七變之後必換宮自然之數也

六十千支複二十四位配八十四聲

律呂新義

卷三上

聖

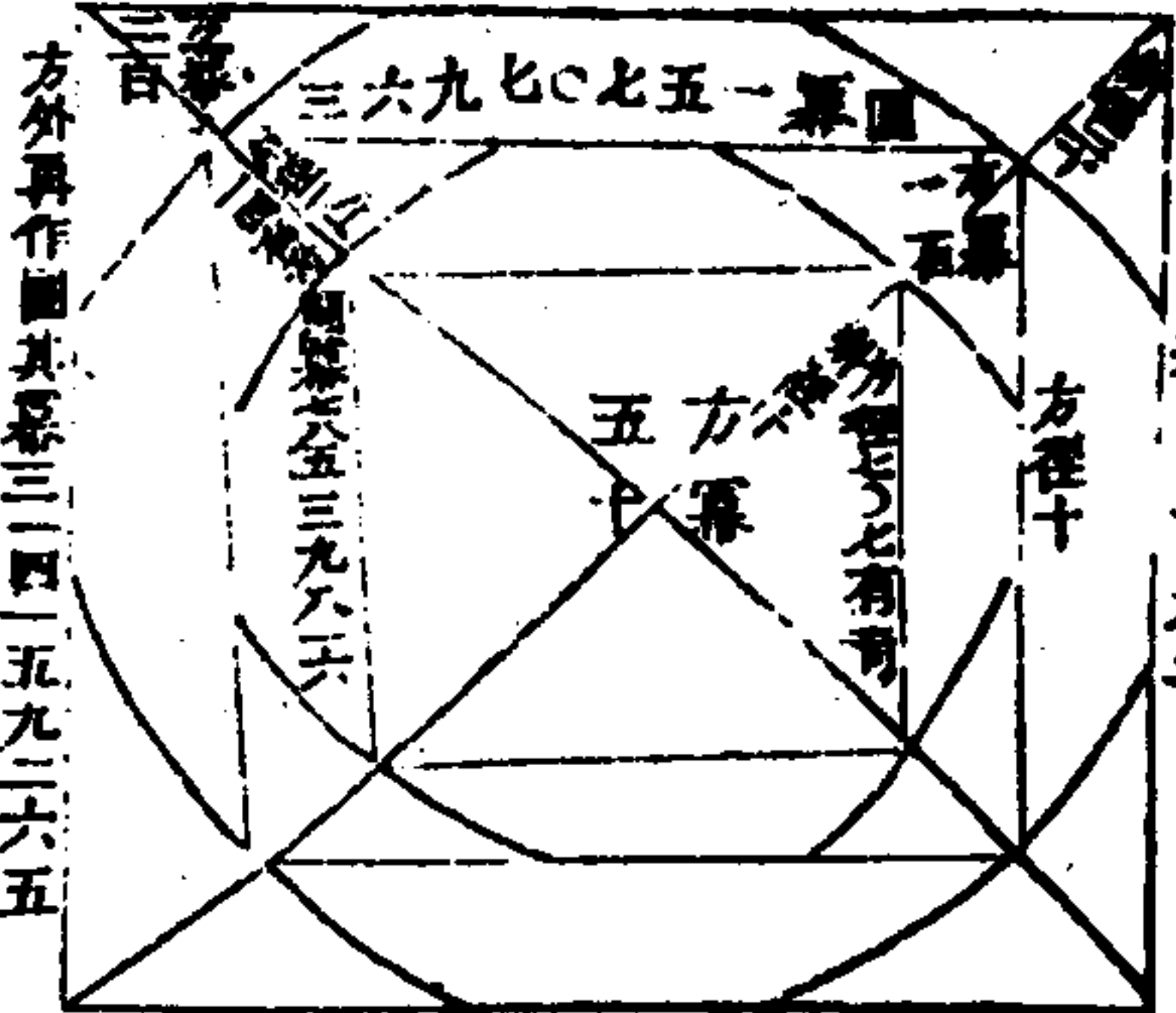
猶洛書複三位配十二律

列七音先徵後變徵以宮居中管呂之法也

律呂新義卷三下

聲律倍半方

圓幕積圖

律呂新義

卷三下

李文貞公光地曰律之以損益相生何也曰凡象數皆起於陰陽象者陰陽相變者也數者奇偶相生者也故方之內圓必得外圓之半其外圓必得內圓之倍圓之內方亦必得外方之半其外方亦必得內方之倍律之上生爲下生之倍下生爲上生之半其理一也蓋方圓兩蓋奇偶乘負陰陽變化天地生生之道也苟其象之所生同數之所起同則上

下無不應也外內無不合也倍半無不和也故司馬遷律書謂之同類今西人算學謂之比例易曰同聲相應同氣相求此之謂也夫金石之鏗訇與絲竹之繁細物性迥然殊矣而各以其性爲聲律則無不相應者豈非同類比例之謂乎

按文貞公深明象數之學以方圓倍半之理推原聲律相生倍半相應直挾造化之

律呂新義

卷主下

二

微古今論律者所未及今因其說圖之第一圓函內方假令方冪五十者方徑七零七有奇其斜徑十爲圓徑卽爲第二方徑冪一百倍於內方冪矣第二方斜徑一四一四有奇爲第三圓徑又爲第三方徑冪二百倍於第二方冪矣第二圓冪一五七有奇倍於第一圓冪七八五有奇第三方外再作圓其冪三一四一有奇倍於第二

圓冪一五七有奇方圓相函而冪積相因方與方應圓與圓應造化自然之法象如此聲律亦猶是也黃鍾九寸半之四寸五分倍之一尺八寸再倍之三尺六寸同是黃鍾律金石管弦以律倍半計其長短小大積實容受而聲相應者比例同故也黃鍾三分損一下生林鍾六寸半之三寸三分益一上生倍林鍾一尺二寸又倍之二

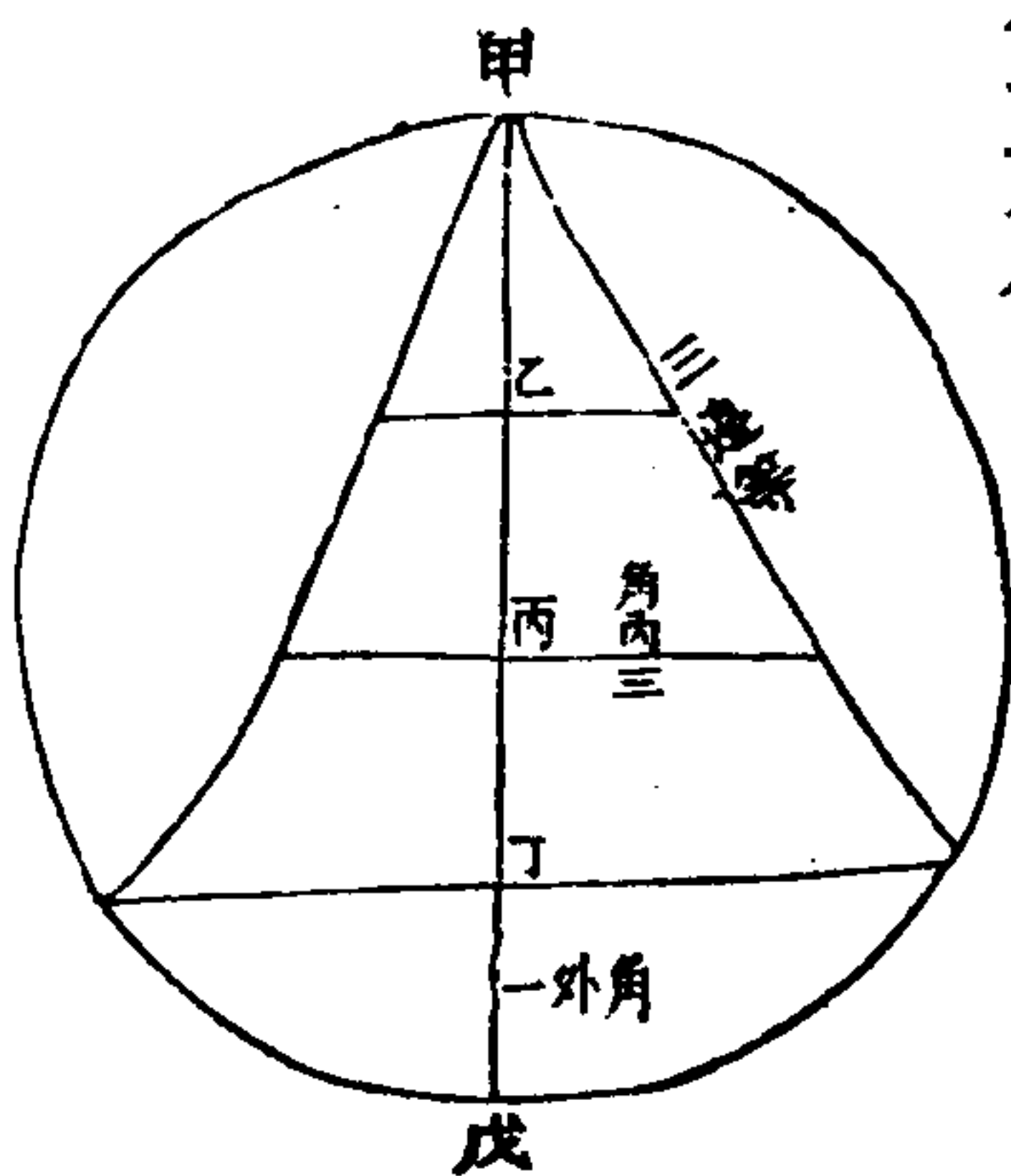
律呂新義

卷主下

三

尺四寸同是林鍾律林鍾三分損一下生半太簇四寸三分益一上生太簇八寸倍之一尺六寸又倍之三尺二寸同是太簇律諸律皆如是方圓以徑線斜直相因而生倍半聲律以三分損益而生倍半方圓冪積漸加一倍而以內方內圓爲根聲律亦漸加一倍而以本律爲根其理一也

聲律體用一源圖

聲律之以三分損益何也三角之理也圓內

律呂新義
卷三
下

作三等邊之角分圓周爲三從角至邊作垂線必居圓徑四之三其外四之一如圖甲丁爲垂線甲乙乙丙丙丁三分也丁戊一分也三分益一爲全圖徑甲戊三分損一爲半徑甲丙聲律之益一上生得倍損一下生得半與此同理蓋三分損益之數以二三四爲根三加一爲四減一爲二也非此三數不能爲倍半而其象寓於圓中之三角

聲律體用一源圖

[illegible]

<p>相角用</p> <p>倍之亦一百九十二</p>	<p>角變體</p> <p>角數六十四姑洗七寸九分十一微稍瑟五弦十八倍之一百二分寸之一倍內四倍姑洗弦柱間八倍十八變宮之一尺四寸二分八寸九姑洗五尺六數四十二又九分之二十分寸之四寸九分之二三分之二三應鍾四寸六倍應鍾亦八寸十二倍倍之亦一百二十七分寸二尺八寸九應鍾亦五尺二十八</p>	<p>宮正</p> <p>以宮聲八十黃鍾半律四琴十徽六倍瑟六弦十九一為黃鍾半寸五分律數</p>	<p>變宮變體</p> <p>變宮數四十應鍾四寸二分琴七徽外四瑟十二弦二二又三之分十七分寸之倍應鍾一尺十五弦柱間二四倍之一二十四倍之八寸二十七尺八倍應鍾三百七十又三一尺八寸二分寸之二十七尺七寸二分之二變十七分寸之六三三倍瑟七分寸之二微數五十六二十六裝賓亦一尺八十五六倍又九分之二八賓六寸八寸二十七分裝賓亦三尺三倍之亦一分寸之二寸之二十六七寸二十七</p>
<p>一姑洗七倍姑洗亦二之二十六倍</p> <p>寸九分寸之尺一寸三分姑洗亦四尺</p> <p>一三倍之亦寸之一五二寸三分寸</p> <p>二尺一寸三弦南呂羽實之二實為</p> <p>分寸之一用如洗角姑洗</p>	<p>二寸九分寸之尺四寸二分八寸九姑洗五尺六</p> <p>之二十三倍分寸之四六寸九分寸</p> <p>之亦一尺四三弦慢角調之八實為</p> <p>寸九分寸之姑洗角實用應鍾</p> <p>應鍾變宮</p>	<p>六</p> <p>黃鍾半律二弦柱間十二</p> <p>尺七寸正是倍黃鍾半律</p> <p>黃鍾非仲呂五尺四寸正</p> <p>正宮調三是黃鍾非仲</p> <p>仲呂</p>	<p>變宮數四十應鍾四寸二分琴七徽外四瑟十二弦二</p> <p>二又三之分十七分寸之倍應鍾一尺十五弦柱間</p> <p>二四倍之一二十四倍之八寸二十七尺八倍應鍾三</p> <p>百七十又三一尺八寸二分寸之二十七尺七寸二分</p> <p>之二變十七分寸之六三三倍瑟七分寸之二</p> <p>微數五十六二十六裝賓亦一尺八十五六倍</p> <p>又九分之二八賓六寸八寸二十七分裝賓亦三尺</p> <p>三倍之亦一分寸之二寸之二十六七寸二十七</p>

相用 百七十三又三十六三倍之慢宮調初分寸之二十
分之二 亦一尺八寸弦六弦緩一五實為難
二十七分寸律用應鍾實賓
之二十六 用蕤賓

聲律之理倍之半之同是此聲此律而此聲
此律或倍之或加數倍又別有一聲律加幾
倍則與之等是兩聲律相通矣今推之凡相
生者必相通一爲體一爲用其源出於河圖
奇偶之相合前已圖之茲則確然有數之可
指有絲聲之可證體爲宮商角徵羽用爲徵

律呂新義 卷三 下

羽宮商角角不能通宮而所通者變宮於是
變宮通變徵周十二律皆然今新率雖不用
三分損益然所差在毫釐之間則彈琴者按
徵取聲亦必無乖戾此聲律體用一源之至
理前人論聲律絕未有致思及此者於是執
定聲最大者必爲黃鍾宮而豈知其實爲林
鍾徵哉或曰若是則琴初弦可命爲黃鍾宮
又可命爲林鍾徵將以何者爲正乎曰論大

行又以宮商角徵羽爲序蓋卽所用之五聲徵最濁角最清則又自成五聲大小之序而宮當徵商當羽角當宮徵當商羽當角猶琴家命初弦爲宮二爲商三爲角四爲徵五爲羽也國語言五聲大不踰宮細不過羽亦第六行加入二變第七行配以七律皆爲假借之律而仲呂於五聲當角於七音當變徵又非黃鍾宮之七律而不得不用之尤爲假借

律呂新義 卷三下

者也第八行以樂家管色字配之黃鍾爲合太簇爲四姑洗爲乙仲呂爲上林鍾爲尺南呂爲工應鍾爲凡第九行依第四行之七音配以七律則五聲二變皆得其本位是爲黃鍾宮之眞七律配以管色字合爲林鍾徵四爲南呂羽乙爲應鍾變宮上爲黃鍾宮尺爲太簇商工爲姑洗角凡爲蕤賓變徵後世之樂乙爲變宮凡爲變徵北曲用乙凡南曲不

用乙凡按圖正相合也夫乙爲變宮凡爲變徵今世樂家所通知若如圖五六七行之聲律則乙乃是姑洗角何以爲變宮凡乃是應鍾變宮何以爲變徵可知第四第九行之聲律爲眞而五六七行之聲律爲假借矣四九行之聲律乃第一行之數第二行之圈第三行之五聲也然則樂用中聲之理豈不昭然而管呂之說豈非古今不可易者乎

律呂新義 卷三下

宮逐羽聲圖

第七行	第六行	第五行	第四行	第三行	第二行	第一行
徵變羽	工凡合	羽變宮	上尺	宮商	●	十九
宮變商	四乙上	角變徵	工凡合	角變徵	●	八
商	尺	羽變宮	四乙上	宮商	○	七
角	工凡合	角變徵	四乙上	角變徵	○	六
尺	四乙上	羽變宮	四乙上	宮商	○	五
工凡合	尺	角變徵	四乙上	角變徵	○	四
四	工凡合	羽變宮	四乙上	宮商	○	三
三	尺	角變徵	四乙上	角變徵	○	二
二	工凡合	羽變宮	四乙上	宮商	○	一
一	四	角變徵	四乙上	角變徵	○	●

前圖五聲七音既有體用二途矣今世樂家吹簫笛者翻宮換調其五聲卻又視前圖之管色字差一位是爲宮逐羽聲宮逐羽聲者羽轉爲宮而宮當商商當角角當徵徵當羽也羽既爲宮則變宮本在羽後宮前者變而居宮後商前矣變徵本在角後徵前者變而居徵後羽前矣向使拘於一定常法豈不大駭其變亂宮商顛倒正變然而樂家用之若

律呂新義

卷三

下

圭

有不得不如是者何也此有其故也溯其源亦出於圖書蓋圖之數極於十書之數終於九書何以不用十也凡數始於一究於九至十則又轉而爲一雖至百千萬億亦爲一夫十宮也一羽也十轉爲一則宮逐羽而羽卽爲宮此圖一二行如前圖三行之五聲二變猶前圖第四行之五聲二變也四行合爲徵四爲羽乙爲變宮上爲宮尺爲商工爲角凡

爲變徵猶前圖第八行之管色字也五行以羽當十宮之位由是次之角當七徵變徵在七六之間徵當六羽羽當五宮變宮在五四之間宮當四商商當三角六行管色字與五行相當皆本聲之字七行之五聲如第三行五聲之位則徵爲工羽爲合宮爲四商爲上角爲尺二變如第五行之位則變徵猶是凡也而在徵之後矣變宮猶是乙也而在宮之

律呂新義

卷三

下

圭

後矣於是以四爲宮四當四字位卽是宮位故爲正宮調每換一調則四字移一位乙凡之移四當乙爲乙字調四當上爲上字調四當尺爲尺字調皆以漸而高既高乃復低四當工爲小工調又爲閉工調四當工則乙當凡當上南曲宜開凡上不用上本宮四當凡爲凡字調四當合爲六字調合六卽此簫笛七調之法也然唯用之簫笛之屬琴弦則不然琴初弦合二

弦四三弦上四弦尺五弦工六弦六

六即合之清

七弦五五即四之清雖有轉弦換調之法而大弦

之合字可彈故四字不得爲宮若簫笛之屬

其下出氣之孔爲合第一孔爲四正宮調四

字在第四孔則出氣之孔乃是尺字尺故徵

也除出氣之孔不用則第一孔爲工工當徵

則四當工而變徵在徵後變宮在宮後其序

不得不然矣樂工相傳管色字蓋由來已久

律呂新義 卷三 下

古

楚辭大招云四上競氣極聲變只四上猶云

宮商然則以四字當宮自古而然矣

十二律倍半長短上下相生圖

黃鍾全九寸

半黃鍾四寸五分

分一寸五分之三

林鍾全六寸

每三分之二

半林鍾三寸

寸倍之四寸下生半太簇

太簇全八寸

半太簇四寸

以三分爲寸通作十

律呂新義 卷三 下

圭

南呂全五寸三分寸半南呂二寸三分寸之

之一寸以九分爲寸通作四分

二十分之寸爲二毫強

每八分十六倍之

三十二收二十

七爲三寸餘五

下生半姑洗

姑洗全七寸九分寸半姑洗三寸九分寸之

之一寸十分之一

五寸通作九十六

分一釐一毫強

三分之每分三十二

二四因之一百零八

為四寸餘二十上

生應鍾五釐五毫強

十分五釐五毫強

寸之十為二寸三分

應鍾全四寸二十七半

應鍾二寸二十七分

律呂新義 卷三下

木

收二寸餘十三

蕤賓全六寸八十一半

分寸之二十六

寸三分二釐

毫強

二上生半大

五九百六十一為

八分。釐九毫強

倍四千零九十六

十分之寸為二寸

千二百八十八

十

百五十一以二

九分寸之五百九

十九分寸之四

夷則全五寸七百二

夷則全五寸七百二

二分一釐四毫弱

十九分寸之四

九分寸之五百九

百五十一以二

十

千二百八十八

八分。釐九毫強

倍四千零九十六

十分之寸為二寸

五九百六十一為

十

百五十一以二

九分寸之五百九

十九分寸之四

夷則全五寸七百二

夷則全五寸七百二

二分一釐四毫弱

十九分寸之四

九分寸之五百九

百五十一以二

十

千二百八十八

八分。釐九毫強

倍四千零九十六

十分之寸為二寸

五九百六十一為

十

百五十一以二

九分寸之五百九

十九分寸之四

夷則全五寸七百二

夷則全五寸七百二

二分一釐四毫弱

律呂新義 卷三 下		夾鍾全七寸二千一 半夾鍾三寸二千一 百八十七分寸之 一 一千零七十 五 十分之寸為七 寸四分九釐二		三寸餘一千六 百三十一下生 半夾鍾十分之 寸為五寸六分 一釐八毫強	
毫弱		八十七分寸之一 千六百三十一 以千五百六十一 為寸通作二萬 四千五百七十六 三分之每分八		無射全四寸六千五 半無射二寸六千五 百六十一分寸 之六千五百二 十四以萬九	
毫弱		一百九十二萬四 之三萬二千七百 六千八百四十二 四千二百六十四 四寸餘六千五百 二十四上生無射 十分之寸為三寸 七分四釐六毫弱		六十一分寸之三 千二百六十二 十分之寸為二寸 四分九釐七毫強	

律呂新義 卷三 下		仲呂全六寸一萬九 半仲呂三寸一萬九 千六百八十三 分寸之一萬二 千九百七十四 十分之寸為六 寸六分五釐九 毫強		十三分爲寸通 作九萬八千三 百零四分三萬 之每分六萬八 千七百六十五 倍之六萬五千 五百九十三零 五萬九千零四 十萬九千三百 六千九百八 七下生半仲呂 十分之寸為四 寸九分九釐四 毫強	
毫弱		六百八十三分寸 之六千四百八十 七姑依先儒不復 生變半黃鍾以五 萬九千零四十九 爲一寸通作一百 九萬六千六百 八萬三千五百 六萬四千五百 六萬二千一百 六千四百一十 六千一百九十六		仲呂全六寸一萬九 半仲呂三寸一萬九 千六百八十三 分寸之一萬二 千九百七十四 十分之寸為六 寸六分五釐九 毫強	

爲四寸餘二萬五
千九百四十八上
生變半黃鍾
十分之寸爲三寸
三分二釐九毫強

變黃鍾八寸五萬九變半黃鍾四寸五萬九

千零四十九分 千零四十九分寸

寸之五萬一千 之二萬五千九百

八百九十六 四十八不用

十分之寸爲八 十分之寸爲四寸

寸八分七釐八 四分三釐九毫強

律呂新義 卷三 下 三

毫強

右圖十二律皆載全半而上下相生則依呂
覽之法黃大太夾姑仲蕤皆用半而上生林
夷南無應皆用全而下生律之寸分依鄭氏
通分之法不用律書九分爲寸之法仍以十
分爲寸紀其寸分釐毫以下以強弱略之
黃鍾既用半律則所謂變半黃鍾者無所用
之然仲呂有相生之本法不可不存其數其

實仲呂已不復生雖生之而實不用也或曰
諸律相生皆用三分損益若仲呂之後徑接
四寸五分之半黃鍾不合三分損益之數奈
何曰半黃鍾與變半黃鍾僅多六釐強耳雖
琴弦上加爲六倍亦止三分六釐奇按之不
過半指必不因此半指而聲遂有乖也故琴
弦以大弦十徽應三弦散聲十徽二尺七寸
正是六倍半黃鍾之位必不舍其正當徽者

律呂新義 卷三 下 三

而按進三分以就變半黃鍾也先儒拘於黃
鍾不爲他律役之說謂虛其正者不用仲呂
後又生六變律以爲旋宮之用其實不然今
不取

蔡邕十二笛圖

蕤賓笛 正聲應蕤賓黃鍾笛 正聲應黃鍾

下徵應大呂長三 下徵應林鍾長二

尺九寸九分五釐 尺八寸四分四釐

有奇四寸八倍無射角 有奇四寸七分一分一釐

釐四毫強

林鍾笛 正聲應林鍾大呂笛 正聲應大呂

下徵應太簇長三 下徵應夷則長二

律呂新義 卷三 下

圭

尺七寸九分二釐

有奇四寸八倍應鍾角

釐強

尺六寸六分三釐

有奇六寸四倍中呂角

釐九毫強

夷則笛 正聲應夷則太簇笛 正聲應太簇

下徵應夾鍾長三

尺六寸四角九寸

下徵應南呂長二

尺五寸二分八釐

有奇六寸四倍蕤賓角

釐強

南呂笛 正聲應南呂夾鍾笛 正聲應夾鍾

下徵應姑洗長三 下徵應無射長二

尺三寸七分一釐 尺四寸四角六寸

有奇八寸四倍太呂角

釐八毫強

無射笛 正聲應無射姑洗笛 正聲應姑洗

下徵應中呂長三 下徵應應鍾長二

尺二寸四角八寸

尺二寸四分七釐

律呂新義 卷三 下

圭

有奇五寸四倍夷則角

釐八毫強

應鍾笛 正聲應應鍾中呂笛 正聲應中呂

下徵應蕤賓長二

尺九寸九分六釐

有奇七寸四倍夾鍾角

釐有奇

下徵應黃鍾長二

尺一寸三分三釐

有奇五寸四倍南呂角

釐三毫強

三代下制器者唯蔡邕深明律理其制十二
笛還相爲宮笛體用本律之角律長者八之
短者四之空中實容長者十六笛體何以用
角律也凡角律支辰與本律支辰爲三合如
前洛書應十二律體數圖黃鍾當九則姑洗
角當五九者其體五者其用故皆取角律八
之四之以爲笛長而中容又再加八倍乃應
也一笛有正聲有下徵聲正聲者中聲也下

律呂新義

卷三

下

音

徵者最濁之聲也黃鍾笛以林鍾爲最濁不
置黃鍾於首而置黃鍾於中不謂林鍾短於
黃鍾爲上而謂長於黃鍾爲下此正管呂徵
羽在宮前之法也如呂氏法應鍾下生蕤賓
之半律蕤賓半律上生大呂之半律則十二
笛蕤賓最短林鍾最長今以蕤賓最長何也
權宜之法也若令蕤賓四倍無射角僅得一
尺九寸九分七釐有奇太短不便橫吹故用

八倍令變徵居徵前是應鍾上生蕤賓之全
律蕤賓下生大呂之半律也琴轉弦不能使
五弦緊二律當蕤賓則以大弦緩一律當蕤
賓而蕤賓最濁亦此理也若如後人黃鍾用
全律爲宮則必以黃鍾爲最長應鍾爲最短
何以長者爲蕤賓林鍾而黃鍾反短於應鍾
耶此可悟宮聲居中徵羽在前之理矣晉荀
勗不達其故改黃鍾笛三尺八寸姑洗笛三

律呂新義

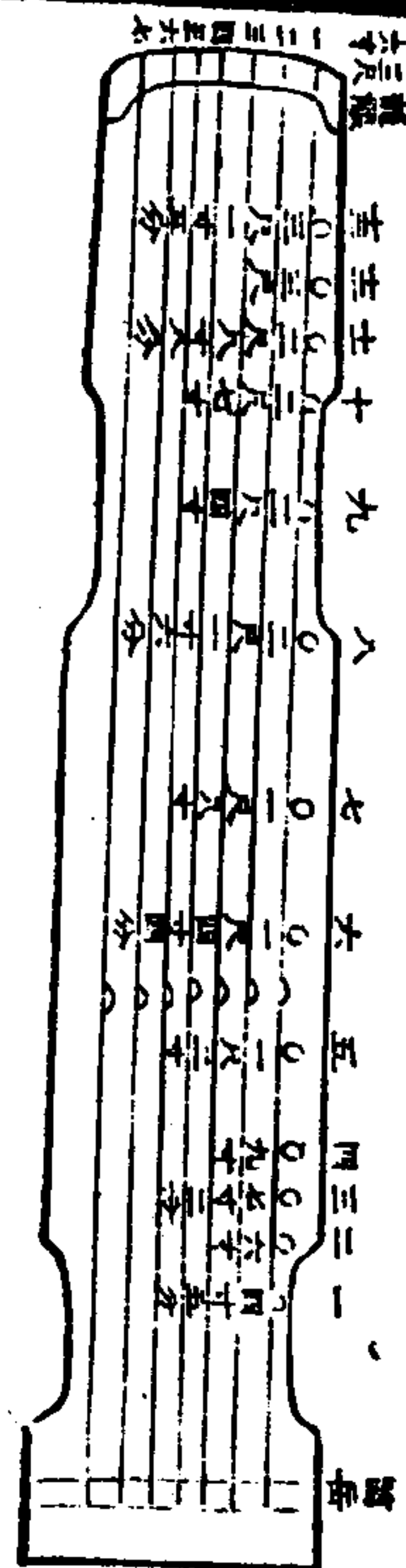
卷三

下

音

尺五寸蕤賓笛二尺九寸餘律無所損益則
全無倫理梁武帝之笛黃鍾最長三尺八寸
應鍾最短二尺三寸則如後人之說矣

琴徽圖

琴有十三徽以泛聲彈之
按弦不當徽有聲

律呂新義

卷三 下

美

不當徽無聲其位出於自然非人之所能爲
蓋兩儀三才五行之理也琴弦三尺六寸四
倍黃鍾之數亦六倍林鍾之數折半一尺八
寸爲七徽半聲也亦中聲也又半之四徽九
寸爲四分弦之一其在半之相對者十徽二
尺七寸爲四分弦之三又半之一徽四寸五
分爲八分弦之一其相對者十三徽三尺一
寸五分爲八分弦之七皆自兩儀而生者也

五徽一尺二寸爲三分弦之一相對九徽二
尺四寸爲三分弦之二二徽六寸爲六分弦
之一相對十二徽三尺爲六分弦之五皆自
三才而生者也三徽七寸二分爲五分弦之
一相對十一徽二尺八寸八分爲五分弦之
四六徽一尺四寸四分爲五分弦之二相對
八徽二尺一寸六分爲五分弦之三皆自五
行而生者也

律呂新義

卷三 下

七

琴五調圖

初弦六弦二弦七弦		三弦	四弦	五弦
慢角調	林鍾宮	南呂商	應鍾角	太簇徵
清商調	林鍾羽	無射宮	黃鍾商	太簇角
宮調	林鍾徵	南呂羽	黃鍾宮	太簇商
慢宮調	蕤賓角	南呂徵	應鍾羽	太簇宮
蕤賓調	林鍾商	南呂角	黃鍾徵	太簇羽
			太簇宮	姑洗商
			太簇羽	仲呂宮

初十徽應鍾應三散三十徽姑洗應五散五
十徽南呂應七散二散爲南呂濁聲二十徽
太簇應南呂無射應鍾並用蕤賓調故於五
弦十一暉應七弦散聲此調五絃緊一律爲
不知何以爲蕤賓五散無射與蕤賓無預
七散二散爲太簇濁聲二十徽林鍾應四散
四散二散應三散三十徽無射應黃鍾濁聲初十
徽仲呂應三散三十徽無射應五散二十徽
之不然此調五弦緊一律當爲仲呂調仲呂
鈞也五散仲呂十一徽南呂應七散二散爲
南呂濁聲二十徽太簇應四散四十徽林鍾
應六散初散爲林鍾濁聲初十徽黃鍾應三
散三十徽仲呂以律長短配絃大小各有其序
呂應五散

律呂新義 卷三下

三

右姜夔論五調取應聲之法得之但習於大
弦爲宮之說以大弦散聲爲黃鍾不能正其
慢角清商慢宮之名而蕤賓調尤無謂獨於
三弦爲宮者正名宮調今之彈琴者亦以此
爲正調此正合黃鍾宮聲居中之理夫宮聲
在三弦則初六爲徵二七爲羽四爲商五爲
角豈不昭然奈何古今論樂者固守舊說不
變乎三弦爲黃鍾宮則初六爲林鍾徵二七

爲南呂羽四爲太簇商五爲姑洗角正得黃
鍾鈞之五律若以初六爲黃鍾則三弦爲仲
呂焉有仲呂而可爲黃鍾之角乎五律皆仲
呂鈞焉有仲呂鈞而可爲宮調乎然猶幸琴
家相傳皆以此爲正調爲宮調其名甚正於
是管呂之說猶可尋若并此而議之汨之則
古法幾無存矣

慢角調今推得是慢宮調林鍾鈞而琴家或

律呂新義 卷三下

三

謂之黃鍾調又曰黃鍾復古調意以此調正
得黃太姑林南之五律不知此律爲假借而
眞律則林南應太姑也何嘗有黃鍾在其間
乎如以此爲復古則彼正宮調者非古法當
去乎此甚有害於琴者也正宮調三弦本是
黃鍾宮非仲呂角而大弦爲宮之說牢不可
破是以先儒論律論琴皆不得其要領朱子
琴律說謂古人以仲呂爲黃鍾之角破去三

分損益之明法俯就此位之僭差蓋律呂性情自然之變有如此者而非人之所能爲今考之未嘗以仲呂爲角也又答吳元士書亦往復於黃鍾正宮二調終不能有確說而元士又曰正宮調又名清角則正宮之名幸存者以易名而隱矣至東坡蘇氏則直斥之爲鄭衛使其說行後人竟廢此調而樂用中聲之理遂不可見豈不大有害於樂乎

律呂新義

卷三

下

圭

琴之五調由來久矣後魏陳仲孺云若善琴術則知五調是也西山蔡氏謂琴絃定七弦只可彈黃鍾一鈞誠如是則無轉弦換調之法且徑以慢角爲黃鍾矣朱子不然之謂季通不能琴彈出便不可行此便是無下學工夫吾人皆坐此病朱子又云古人隨月調琴若調至應鍾弦急恐絕此亦不然換調但轉一兩弦或三弦非盡取七弦而漸緊之也應

鍾猶在黃鍾半律之前本非至短之律則無弦急恐絕之事鄭世子云觀朱子與蔡氏諸嘗著書但欲明律之理未嘗審定其音夫審音乃樂之本豈徒空言而已乎

琴惟五調何也蓋弦之緊慢但能易兩律不能易三律太緊則弦絕太慢則不成聲故正宮五律之外初六能換蕤賓二七能換無射三能換應鍾五能換仲呂共九律而已大呂

律呂新義

卷三

下

圭

夾鍾夷則三律散聲不用諸鈞有關涉此三律者則無調也如鄭世子之法用琴三張則六十調皆可旋宮矣

燕樂四聲二十八調圖

下平		上		去		入	
徵無調	七羽 <small>生於南呂</small>	七角 <small>生於應鍾</small>	七宮 <small>生於黃鍾</small>	七商 <small>生於太簇</small>			
四般涉調	大石調 <small>石一作食下同</small>	正宮調	大石調	商大石調			
一高般涉調	高大石調	高宮調	雙調	小石調			
上中呂調	雙調 <small>一作雙角</small>	中呂調 <small>一作中呂宮</small>	道調 <small>一作道宮</small>	南呂調 <small>一作南呂宮</small>			
尺正平調	小石調 <small>一作石角</small>	歇指調 <small>一作歇指</small>	越調 <small>一作越角</small>	仙呂調 <small>一作仙呂宮</small>			
工高平調 <small>一作南呂</small>	歇指調 <small>一作歇指</small>	越調 <small>一作越角</small>	仙呂調 <small>一作仙呂宮</small>	林鍾調 <small>一作林鍾商</small>			

律呂新義 卷三 下

三

按宋中興四朝樂志敘曰蔡元定嘗為燕樂一書證俗失以存古義今采其略黃鍾用合字大呂太簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾用凡字各以上下分為清濁今按聲律有體用樂家但就其體律紀管色字及變而為用則於正宮調見之宮聲不在合而在上上正是黃鍾宮也前體用一源圖皆是本律所生之律為用如

律呂新義 卷三 下

三

黃鍾生林鍾則黃鍾為體林鍾為用體為假借用為真律以此差之黃鍾是林鍾大呂是夷則太簇是南呂夾鍾是姑洗無射是仲呂應鍾是蕤其中呂蕤賓林鍾不可以上下分中呂用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字今按中呂賓是大呂林其黃鍾清用六字大呂太簇夾鍾清各用五字而以上下緊別之今按黃鍾清大呂清是夷則清太簇清是南呂清夾鍾清是無射清從來言四清者皆曰黃鍾大呂太簇夾鍾不知其為林鍾夷則南呂無射猶琴六七弦皆曰少宮少商不知其為少徵少羽緊五者夾鍾清聲俗樂以為宮此其取律也律數用字紀聲之略也今按謂俗樂以夾鍾清聲為宮此傳之者非也觀下文云四變為宮四變為長中呂之真律為黃鍾何嘗以夾鍾清為宮蓋夾鍾之真律為無射在黃鍾宮前二律本非宮聲因燕樂以管為主須用前宮逐羽聲則合字下二律當無射無射乃為正宮四既當宮鍾於是遂誤以為用夾鍾不知其假借律為夾已不用合為宮而用四為宮矣一宮二商三角四變為宮今按一宮黃鍾也實為林鍾姑洗也實為應鍾四變當為變徵然其律非蕤賓乃中呂也中呂何以得為變徵前樂用

素

中聲圖第七行中呂當第六行變徵之位故也然中呂終不得名變徵故但謂之曰變而中呂之眞律爲黃鍾五徵六羽七閏爲角故曰四變爲宮也五徵林鍾也實爲太簇六羽南呂也實爲姑洗七閏當爲應鍾變宮而前旣不以蕤賓爲變徵則此亦不可謂之變宮故別謂之閏也應鍾之眞律爲蕤賓本非角也因前三角姑洗實爲應鍾故假五聲之號與雅樂同惟變角言之非眞角也徵以於十二律中陰陽易位故謂之變以變爲蕤賓謂午位陽之終陰之始故曰陰陽易位而不知其實指中呂也變宮以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏

按應鍾變

宮在七聲之中何云七聲所不及古人置閏
恆在歲終應鍾在十二律之末故謂之閏耳
四變居宮聲之對故爲宮今按此蔡氏誤以
樊賓爲四變而強
解之也宮聲之俗樂以閏爲正聲以閏加變
對安得謂之宮
故閏爲角而實非正角今按閏非正角固是
然其所以爲角者因
應鍾與姑洗相通觀前樂用中聲圖九行應
鍾當七行之姑洗六行之角故得假借非以
閏加變
之謂也此其七聲高下之略也聲由陽來陽
生於子終於午燕樂以來鍾收四聲曰宮曰
商曰羽曰閏閏爲角其正角聲變聲徵聲皆

1

幸

不收而獨用夾鍾爲律本此其夾鍾收四聲
之略也今按前言俗樂以夾鍾清聲爲宮既
非也燕樂四聲皆以四字上下成調四當南
呂爲羽當應鍾爲角當黃鍾爲宮當太簇爲
商四爲南呂羽非夾鍾也因羽上三律當宮
有若宮上三律當夾鍾故云夾鍾收四聲耳
宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮
曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鍾宮皆生於黃鍾
今按此猶簫笛家云四字調乙字調上字調
尺字調小工調凡字調六字調也正宮者四
字當宮位高宮乙字變宮也中呂上字道調
尺字南呂上字仙呂凡字黃鍾六字亦卽合

字也既曰黃鍾乃不以爲正宮而正宮必上
 二律由管之屬徐去出氣一孔則羽遂爲宮
 須以羽當宮乃爲正宮也亦由河圖變洛書
 不用十則一遂可當十算數百千萬億皆爲
 一也吁此理微矣豈商聲七調曰大石調曰
 樂家所能強爲者乎商聲七調曰大石調曰
 高大石調曰雙調曰小石調曰搥指調曰商
 調曰越調皆生於太簇今按此移四字上二
 而越調居中從中數之則一運越調二運羽
 大石終於商調也商調或曰林鍾商未詳羽
 聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰
 正平調曰南呂調曰仙呂調曰黃鍾調皆生

於南呂今按此移四字下三律當南呂爲般
運中呂終於高般涉也般涉切語龜茲人蘇
祇婆言西域琵琶七聲羽聲曰般涉即般涉
也羽聲調多與宮聲同何也宮當羽也角聲七
是爲宮逐羽聲故聲不同而調同也
調曰大食調曰高大食角曰雙角曰小石角
曰揭指角曰商角曰越角皆生於應鍾今按
四字下一律當應鍾本是變宮聲而姑洗角
與應鍾相近故假借名之中位比大食調稍
高則亦以大食爲第一運有以越角爲一運
者非也角聲調與商聲同者商角同羽也宮
既逐羽則角當商故同用商調應鍾下此其
太簇三律猶之南呂下黃鍾三律也

律呂新義 卷二下

表

四聲二十八調之略也

按燕樂四聲以中聲爲始則曰宮商羽角以
下聲爲始則曰羽角宮商角生於應鍾故在
羽宮之間宋時未言平上去入後來樂工以
高半爲羽上聲爲角去聲爲宮入聲爲商而
以下平爲徵無調此非真謂平上去入與五
聲有合也假此以定次第顯羽前有徵角在
宮前耳此善於假借者也

律呂新義 卷三下

表

四聲除角爲變宮實止三聲而徵與正角無
調徵角何以無調也宮聲移下不能過南呂
移上不能過太簇清濁有所限也宋徵宗嘗
使人強爲徵調能以徵聲起不能以徵聲終
朱子語類云今大樂無徵角二調這卻不知
是如前其有中箇甚麼欠缺處所以做那徵
不成徵宗嘗令人硬去做然後來做得成都
只是首一聲是徵尾後一聲依舊不是徵舊
樂亦只有宮商羽三調而已史家言政和
間補徵角二調播之教坊頒之天下蓋強爲
以蒙其上耳以此知宮聲不能移至太下太
高也然則何以言還相爲宮也此謂十二律
各有五聲七聲則能爲六十調爲八十四調
每調以某聲起調還以某聲畢曲若就宮聲
移下移上則但能爲三正聲一閏聲不能下
至林鍾徵高至姑洗角雅樂俗樂其理一也
然則周禮三大祭有徵角齊景公有徵招角
招他書言流徵變徵清角皆有徵角何也曰

此一聲中之徵調角調

如正宮七調五聲二變皆具他聲亦然

又或有假借之名故也

如琴初弦爲宮者亦名清角四弦爲宮者亦

名慢宮而實爲慢徵

俗樂之異於雅樂者其曲鄙俚其聲淫蕩其節噍殺聽之使人忘倦而雅樂反不入於耳此聖人之所以惡其亂雅而欲放絕也若其所以按聲起調必有所自來非人之所能爲如此理則其理必有所自來非人之所能爲如

律呂新義

卷三

下

罕

使無其理無其法則人亦不能強爲此雅樂俗樂之所同也儒家論樂率謂其高於雅樂三律而不知正宮調本未嘗高詆其以變徵爲宮變宮爲角紊亂正法而不知其本未嘗紊亂且又不知其所謂四變爲宮者本謂中呂中呂正是黃鍾宮而誤以蕤賓當之則其譏燕樂爲俗失者不亦誣乎且四聲中正宮後曰高宮大石後曰高大石般涉後曰高般

涉皆是變宮在宮後而南呂後曰仙呂亦是變徵在徵後此尤可詫異者儒家尚未深考也使其知之則詆訶紊亂者彌甚豈知以宮逐羽聲圖按之其序固當如是乎

律呂新義

卷三

下

罕

律呂新義卷四

婺源江永慎修著

餘論

律呂之說甚繁今但論其要後引馬貴理而鮮當於律學也

論黃鍾之度

聲律既出於數數必受範於度則審度其最要矣歷代之造律者或求之金石金石久而剝蝕世遠愈無其器或求之秬黍則地有肥瘠形有

律呂新義卷四

大小實之於管則搖撼與自滿者不同索而爲上則縱索與橫索者不同是皆難以據信或又高其說求之於候氣則愈渺茫無憑然則黃鍾之度終不可求乎曰何嘗不可求也惜古人察理未精舍至近而求諸遠舍至易而求諸難耳何言至近至易也說文言周制寸咫尺尋常仞皆以人體爲法考工記曰人長八尺是中人之長也而人張兩手爲尋與身長相等是八尺之

折試之亦得世傳周尺之九寸然以中指上節橫之則得橫黍尺之一寸此明堂古法自有同身寸後而此法微矣

律呂新義卷四

二

度即中人之身而可得矣醫家量人孔穴用同身寸同身寸者左手中指中節兩橫紋間也是一寸之度即中人之指節而可得矣掌後有三橫紋從中指端至第二橫紋必得九寸是黃鍾之度一伸掌而可觀矣舒大指與食指必得八寸十之得一尋與張兩手相應亦與其身長相應者也欲定黃鍾之度用小竹管量中人左手中指端至掌後第二橫紋截之分爲九寸其寸必與中指中節等又舒大指食指必應八寸又以其度爲八尺竿量其身與張兩手亦必相符如此反覆參考屢以中人試之黃鍾之真度可得矣人靈萬物身有自然之尺寸指掌間有自然之黃鍾不此之求而他求乎或曰宋崇寧間方士魏漢津嘗進聲律身度之說請帝指定律其說近於諛且誕今復踵其說乎曰漢津之說非此之謂也彼謂左手中指三節三寸爲君指

裁爲宮管第四指三節三寸爲臣指裁爲商管
第五指三節爲物指裁爲羽管請帝三指合爲
黃鍾九寸其說謬妄無理指節合律寸者惟中
指中節耳其他疏密不均豈可皆謂之寸商羽
以損益定豈可以指長短定合三指必不止九
寸豈可以此爲黃鍾當時主樂事者爲劉昉亦
不盡用漢津之說第以帝中指三節爲三寸作
大晟樂如此則寸甚長極爲不典當時最長之

律呂新義 卷四

三

尺爲太府布帛尺比漢時尺一尺三寸五分而
大晟樂尺僅比太府盡短四分是長於古尺三
寸有奇豈可以此定律乎今用中指中節爲寸
中指端至掌後第二節橫紋爲九寸則大異於
魏劉之說矣事之考驗於古今者多非苟爲此
說也後詳言之指紋疏密間有不同取中人之同者爲準

論古今尺寸

前代之尺以宋時太府布帛尺爲最長視今日

之尺則短矣不知自宋元明以來何以遂變爲
今日之尺然卽今之尺正可與古比量而得古
人之制度古者一舉足爲武三尺再舉足爲步
六尺張兩手爲尋八尺中人長八尺與張兩手
等今中人張兩手爲五尺而舒大指食指爲五
寸以中指中節度之得八寸然則古八人當今
五尺古一尺當今六寸二分五釐今五寸當古
八寸一尺當古一尺六寸也以此考古五尺之

律呂新義 卷四

四

童爲三尺一分二釐半六尺之孤爲三尺七寸
五分倍尋之常爲一丈九尺之筵爲五尺六寸
二分五釐其他事可以古今尺寸證驗者如左

一 證車輿

乘車兵車之輿六尺六寸乘車者在左御居
中騶乘居右於今爲四尺一寸二分五釐一
人居一尺三寸有奇之地過此則輿太廣不
及則不能容車無右少六寸

一證田畝

古六尺爲步步百爲畝百畝積萬步今量田法五尺爲步二百四十步爲畝十畝爲頃古一畝之長六百尺當今三百七十五尺爲七十五步以七十五步自乘而方之凡五千六百二十五步爲古者百畝之積以二百四十步爲法除積得二三四三有奇是古者百畝當今二十三畝四分三釐有奇就整爲二十

律呂新義 卷四

五

三畝半今一夫一婦佃田只能二十餘畝而二十三畝半之收可食八九人與古合有問者謂古百畝今爲四十一畝餘以地所收計之不足食八九人不知如何折算恐未密

一證周鬴漢斛

臬氏之鬴方尺深尺容六斗四升今量法方尺深尺容四斗今量倉法長方二尺五寸深一尺爲一石長闊高相乘用二五除之得容米數古尺於今爲六寸二分是方尺深尺容四斗半法以六二五自乘得三九零六二五又以

律呂新義 卷四

六

六二五乘之得一四四一四四二二五爲一鬴之立方積以今立方一尺容四斗用四乘立方積而退位得九七六五七六九爲九升七合七勺弱是古一鬴當今九升七合七勺弱周禮廩人謂人月食米三鬴爲中年今爲二斗九升三合日食約一升月食四鬴爲上年今爲三斗九升奇日食約一升三合月食二鬴爲下年今爲一斗九升半日食約六合

有奇過此則甚饑矣又以周鬴展而爲斛古一斛當今一斗五升二合六勺弱漢斛積一千六百二十寸當今一斗五升六合二五六二七比周量稍大趙充國議辛武賢引萬騎出張掖以一馬自負三十日糧計人日食八升漢八升當今一升二合半近上年之食三十日糧今爲三斗七升半今米一斗重十二斤三斗七升半重四十五斤一馬騎人之外

亦止能負此重也王莽議十萬眾齋三百日糧出關嚴尤計一人日食六升三百日用十八斛漢六升當今九合三勺七五奇近中年之食也今時給兵糧月三斗日食一升與古略相當

一證布幅升縷

古布幅闊二尺二寸於今爲一尺三寸七分五釐八十縷爲升朝服十五升一千二百縷

律呂新義

卷四

七

今之寸一寸容八十七縷有奇一分幾容九縷是極細之布喪服斬衰三升二百四十縷今之寸一寸容十七縷有奇一分不及二縷爲極粗之布

已上諸證皆合可見今中人之指掌可求黃鍾今之尺寸亦可度黃鍾黃鍾九寸當今五寸六分二釐五毫半黃鍾當今二寸八分一釐二毫五絲

論聲律當以耳決

前論黃鍾度量圍徑皆極精密然而制律造器之要猶不在此何者管中釐毫以下非目力之所能察欲求正合度數必以天生自然之律管則可否則安能無毫釐之差管中所差者微而計其體積以制他器差數必多孰能辨之然則制律造器其要尤在審音而已蔡邕曰古之爲鍾律者以耳齊其聲後人不能則假數以正其

律呂新義

卷四

八

度以度量者可以文載口傳與眾共知然不如耳決之明也此言實爲至要觀今人之製琴笙簫笛者長短小大不一未嘗有黃鍾之管爲之律度而皆能和樂度曲其器不善音不諧樂工輒知之或用之久而小差又能修整之如是者皆以耳決也耳決之審卽不必如荀勗之辨牛鐸張文收之識閏磬而亦自有知音之人以人聲器聲上下參考亦可得其中聲之所在中聲

得而律度自在其間矣明季邢雲路著律厯通

考其言可采者附載之邢曰古樂既亡欲求聲

依古以千二百黍求長九寸空圓九分之管使

其和也則已如不和平必其黍之顆與管之分

未當也則惟本吾之平其心易其氣徐聽人聲

之高低上下考之以求其中聲蓋人之聲無古

今一也古尺之分寸與黍之大小不可考矣即

今上黨之黍有大者次者不一安知古所用者

爲何等黍又安知其律之分寸視後代何尺爲

當哉但以人聲案之以耳聽審之以九寸十二

百黍約之斯可矣程子曰黃鍾之聲亦不難定

世自有知音者將上下聲考之既得正便將黍

實其管看管實得幾粒然後推而法定法可也張

子曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之

律呂新義卷四 九

律子曰樂之爲教今無師授當立一樂學使士

大夫習之必有精通者出三說皆探本之論也

論候氣不可信

古無候氣之說司馬彪續後漢志始言之說者

謂出於京房其理未可深信也隋史載後齊信

都芳有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對

春而卽應耶史言每月所候言皆無爽史家謂
色之詞耳又言埋二十四輪扇與管灰相應亦
猶是也隋高祖遣毛爽等依古法候氣而氣應
有早晚灰飛有多少或初入月其氣卽應或至
中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或
終月纔飛少許者然則氣應亦不足爲憑矣將
以何者爲準而定管之短長與圍徑之大小乎
及令爽等草定候氣之法著爲律譜爽述漢魏
律呂新義卷四 十

以來律尺稍長灰悉不飛其先人栖誠與其兄
喜之律管皆灰飛有徵應此無證之言欺其君
以欺天下後世者也隋以後無言候氣者而蔡
氏欲多截管以擬黃鍾冀其幸而有應謂制律
當以此爲先其求之愈難而愈遠矣明袁黃有
答張居正五不合之說今附載之其云依法候
之而灰飛皆應未必有其事也關中李達序
昔張江陵傲睨一世無所許可獨折節於了
延爲諸子師江陵自謂深明律學命官依古

法造三層密室又依蔡氏多截管以候氣不應請袁姓視之復命曰候氣之室宜擇清靜開闢之地今瓦礫叢積則地氣不清一不合也築室三層專固地氣耳故外室之牆須掘地三尺而築之二層木室之板宜入地一尺六寸三層室入地七寸六分今皆不然止可封地上之氣而不可封地中之氣二不合也外室之門宜向子而第二層門宜向午第三層門復向子所以反復而固氣也今皆向午三不合也聲氣之元奇之象數厥有自然之理必心揅造化之秘者始可制器諸聲不然求之累黍酌之古器皆不可廢今觀所截諸管大小不倫四不合也天地之形常相參差故天之午常偏於丙上二分五釐今日主所測是也地之午常偏於午上二分五釐冬至候黃鍾之管宜埋于子之中一室只有一位豈可多截管乎五不合也出是託之擇地於天

律呂新義

卷四

七

增之南隅依法候之而灰飛皆應張甚喜欲委之正樂袁請先改歷法語不合遂稱疾求歸歸未幾而張變作矣

論二變

有五聲卽有二變自圖書句股推之皆有二變之理不必別其爲和爲繆用之鈞調北曲用乙凡四曲不用乙凡皆能成音韻然南曲不用乙凡亦自有七調是每調中閉其當乙凡之聲而乙凡未嘗不爲調也既有可爲調之理則宜用

之以盡其變必謂禮運還宮疏不及二變以此知二變不可爲調則太拘矣若陳陽者嘖嘖以去二變爲復雅彼惡知二變所由來哉

論四清

漢武帝時健爲郡於水濱得古磬十六枚鄭氏注小胥鐘磬者編懸之二八十六枚而在一簾說者謂十二律之外黃鍾大呂太簇夾鍾四清聲也余謂不然鐘磬聲之最濁者非黃鍾乃林

律呂新義

卷四

三

鍾也周景王將鑄無射而爲之大林無射爲第四鍾聲已濁矣而又爲林鍾之最濁者以益之是過大聲震故單穆公曰若無射有林耳弗及矣可知最濁者爲林鍾也林鍾最濁則四清者林鍾夷則南呂無射之半聲耳猶琴六七弦非少宮少商實少徵少羽也所以用四清者因徵羽濁聲在宮前故用其清者與之相應以和之本非有避陵犯之說也雖用清聲而濁聲未嘗

不用也李照范鎮陳暘皆汲汲於去四清辨之者則曰無四清恐陵犯之音作皆非知樂者也

論樂無陵犯之說

宮聲以居中爲尊徵羽在前商角在後正聲之位置也在前者不得謂之陵譬如人君出入前有驅後有殿豈必以在前爲尊哉先儒論樂惑於宮聲最大律管最長之說必謂商角徵羽不得過宮聲過之則爲陵犯於是謂十二律之後

律呂新義 卷四

三

有四清所以避陵犯也又有六變律又變律之半聲所以避陵犯也以此次第爲旋宮之圖亦似秩然有條理試以施之管弦則必至於窮如彈琴者用第二弦爲宮則大弦之散聲不可彈以下迭差至第五弦爲宮則前四弦皆不可彈有此理法乎吹管者或用上孔爲宮則以下諸孔皆不得放將何以成曲調乎以此知陵犯者後人之說樂家本無是也或曰樂記云五者皆

亂迭相陵謂之慢豈非謂其陵犯乎曰非也此謂五聲中各有淫僻邪散凶慢之聲迭相陵亂耳非陵犯之謂也如謂細過其大者爲陵則上文當云宮亂則微其君卑商亂則縱其臣驕角亂則慢其民暴不得言宮荒而君驕商陂而臣壞角憂而民怨矣沈存中圓其說曰唯君臣民不可相陵事物則不必避此亦不然徵羽本在宮前非不必避也或旋宮至最清之位其後固

律呂新義 卷四

古

有清聲爲之商角而商角之濁聲未嘗不用則商角又在徵羽之前矣豈得謂之臣民陵君哉或曰既用清聲則不宜用濁聲曰清濁同聲相應互爲倡和者也如瑟有二十五弦清濁同時而鼓其明驗也安有用清聲則不宜用濁聲之說哉故儒家之說虛談義理未嘗考之器數自爲圖說未嘗訪諸伶工卽琴聲古雅君子所常御者而亦誤以慢角調爲黃鍾反以正宮調爲

鄭衛皆由不知宮聲居中故也故陵犯之說不
息中聲之理不明言律學者必溯源於管呂之
書證驗於古今之法毋以陵犯先入之言為主
則此理昭然若發矇矣朱子亦主不可陵犯之
說然嘗引沈存中之言
但引而不斷則固疑有不必避者矣又謂黃鍾
五調皆以黃鍾正律起調畢曲疑唐時鄉飲十
二詩譜以清黃爲調非古法其後云古人亦用
黃鍾清聲爲調前說非是見語類九十二卷輔
廣錄注中則朱子後亦自悟其非矣

論樂調高下

律呂新義 卷四

圭

後世之樂論者率謂其過高然非有一定之中
聲與之比量則亦難以定其高下且宮聲居中
之理樂工能守其法而不知樂者或非議之且
欲破壞之隋鄭譯言樂府七聲之內三聲乖應
每常求訪終莫能通有龜茲人蘇祇婆善琵琶
聽其所奏一均之中有七聲以其聲考校大樂
所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾宮聲
應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角

乃取姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其
十一宮七十七音例皆乖越此鄭譯不知而妄
議也觀前樂用中聲圖第七行黃鍾當宮其首
乃是林鍾林鍾本徵也而謂之宮者因其聲最
濁與五五行假借之宮字相當故謂之宮而實
非宮也既以黃鍾爲宮宜用太簇爲商姑洗爲
角而譯乃欲易林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角
是用第七行之律其所謂林鍾者與九行之太

律呂新義 卷四

圭

簇商相當其樂誤高二律矣譯又與蘇夔云按
今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清
樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請推
黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵此
又不知黃鍾宮以小呂爲變徵小呂即仲呂乃前圖
六七行假借之聲律按之九行四行實是黃鍾
宮非小呂變徵也乃改蕤賓爲變徵蕤賓實是
大呂清樂之黃鍾又誤高一律矣是以當時萬

寶常極言樂聲哀怨淫放非雅正之音請以水
尸定律遂造諸樂器其聲率下於譯調二律可
知譯之不知而作也宋仁宗時李照言王朴律
準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律擊黃
鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則是冬興夏令春
召秋氣蓋雅樂廢壞朴創意造律準不合古法
范鎮亦言王朴始用尺定律聲與器皆失之故
太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太

律呂新義

卷四

七

常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律有司
失之於以尺生律也此又照與鎮不知而妄議
也王朴樂卽未盡善豈有高五律而不知中聲
亦在人聲器聲之內雖或失之亦不過上下一
二律之間焉有差五律而能成樂者乎觀前樂
用中聲圖黃鍾與仲呂相當太簇與林鍾相當
姑洗與南呂相當則夾鍾與夷則相當一則以
黃鍾半律爲宮其律爲眞律一則以下徵濁聲

爲宮其律爲假借五律之差職此之由然名差
而實不差擊黃鍾應仲呂仲呂正是黃鍾擊夾
鍾應夷則夷則正是夾鍾二公不知此理而輕
議之正與鄭譯欲易黃鍾宮調同然譯之樂失
之高而李照新樂極下其聲當時歌工病其太
濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌
乃協然照卒莫之辨范鎮之說房庶與同司馬
溫公辨之曰房生云今樂太高太常黃鍾適當

律呂新義

卷四

六

古之中呂不知生所謂中呂者果后夔之中呂
耶開元之中呂耶若開元之中呂則安知今之
太高非昔之太下耶此言尙未能折辨使服惜
溫公未知宮聲居中律有體用眞假之理使其
知之繪圖以示當曰今之黃鍾卽古之中呂古
之中呂卽今之黃鍾耳蔡氏引范說入證辨篇
不能辨其高五律之誤後之學者遂信以爲實
然深咎王朴作樂之失朴何不幸而蒙不韙之

名乎

觀琴之正宮調借中呂爲角按之實是黃鍾非中呂亦可知其故矣

論學士大夫不能勝工師之說

馬氏端臨貴與論宋樂曰宋中興以前樂制屢變然李照阮逸劉几之樂行而隨廢范鎮之樂元未嘗行至大晟樂既成始盡棄舊樂以其制頒行天下蓋建隆之樂至崇寧而始盡變耳嘗試論之樂之道雖未易言然學士大夫之說則欲其律呂之中度工師之說則不過欲其音韻

律呂新義

卷四

五

之入耳今宋之樂雖屢變然景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協而照卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鐘樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂魏漢津主之欲請帝中尺寸爲律徑圍爲容盛其後止用中尺寸不用徑圍且制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士

大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢

變而元未嘗變也蓋樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘不韻辨析雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉然照傑漢津之說亦既私爲工師所易而惜不復覺方且自詭改制顯受醲賞則三人者亦豈真爲審音知律之士其暗悟神解豈足以希荀勗阮咸張文收輩之萬一也哉

按此說切中後世學士大夫虛談聲律之病特錄之以爲是書

律呂新義

卷四

五

之嚴焉

律呂新義附錄

鳧氏注疏考誤

鳧氏爲鐘兩樂謂之銑

鄭注銑鐘口兩角○賈疏古應律之鐘狀如今之鈴不圓故有兩角也

今按鐘形正圓注云鐘口兩角者謂度其口徑之兩端如寫圓形於圖成兩角其實非兩角也賈氏因兩角二字遂生如鈴不

律呂新義附錄

一

圖之說是以文辭害意者古未聞不圓之鐘典同云陂聲散險聲斂使後人依賈說鑄鐘豈不成險陂之聲乎

銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞

此四名者鐘體也鄭司農云于鐘脣之上祛也鼓所擊處

今按此銑間謂鐘口稍上之間如人之口

脣與下文銑間文同意異下注凡言間者亦爲從篆以介之但謂下文之銑間鼓間與此銑間無異

舞上謂之甬甬上謂之衡

此二名者鐘柄

今按衡者甬之上端非別有一物爲衡鄭氏意甬之上截爲衡者誤辨見後陳祥道云衡橫甬上者也謬甚

律呂新義附錄

二

鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹

旋屬鐘柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲飾也立謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪○疏辟邪亦獸名

鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景

帶所以介其名也介在於鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司農云枚鐘乳也立謂今時鐘乳俠鼓與舞每處有九而三十六○疏介間也言

四處則中二通上下畔爲四處也舉漢法一帶
有九古法亦當然鐘有兩面面皆三十六
也

今按帶如人腰之有帶當設於鼓之上舞
之下二帶之間卽鉦間帶唯二耳若于之
上舞之端無所用帶注言四帶非也衡當
爲衍字若甬衡之間有介豈帶亦施於甬
上乎不然矣設鐘乳當是爲鼓舞所俠而

律呂新義

附錄

三

注云今時鐘乳俠鼓與舞夫鼓在下舞在
上中間有鉦間乳如何能俠之下注云今
時鐘或無鉦間意者此無鉦間之鐘鼓舞
間一帶帶之上爲舞一面十八帶之下爲
鼓亦一面十八故云俠鼓與舞乎然非古
制矣詳經文篆間謂之枚鐘唯兩篆枚設
兩篆之間或縱界爲四一處有九則兩面
乃得三十六耳注云一處有九而疏云一

帶有九又失注意乳不設於帶何云一帶
有九乎○鐘設乳當有其故非欲以爲飾
也少時見宣和博古圖乳之形別有銅葉
縣之擊鐘則乳當作聲姑記於此
于上之攤謂之隧

攤所擊之處攤弊也隧在鼓中室而生光有
似夫隧

今按孟子以追蠡豐氏以鐘紐旋蠡釋之

律呂新義

附錄

四

本非定訓後人疑之焦竑謂當爲槌擊之
追高子以禹樂用之者多故凡槌擊之處
摧殘欲絕有如蠡齧之形此說近之余謂
追卽此所謂隧也以其室深謂之隧以其
槌擊謂之追擊處本若攤弊年久則愈深
如蟲齧孟子以城門之軌轍迹深爲喻正
與隧之義合也

十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二

分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣

此言鉦之徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫爲脩從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也

律呂新義

附錄

五

鐘之大數以律爲度廣長與圓徑假設之乎其鑄之則各隨鐘之制爲長短大小也凡言間者亦爲從篆以介之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間○疏周語云古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘據此義假令黃鐘之律長九寸以律計身倍半爲鐘倍九寸爲尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半以爲鐘餘律亦如是以其律爲廣長與圓徑也云鉦

間亦當六此經不言鉦間故鄭言之以其鼓間六舞間四鉦間方六可知經不言者可知故也今時或無鉦間者見此經無鉦間故也今按注計鉦徑銑間鼓間舞脩舞廣皆得之其云鉦間亦當六此鐘口徑十者其長十六則大誤也以經文詳之十分其銑之徑去二得八以爲鉦之徑卽以其鉦之徑八者謂之銑間銑間者自鉦至銑之長包

律呂新義

附錄

六

鼓間在其中也於八分中去二分以爲之鼓間則鼓間得六其所去之二分卽是鉦間下文言鉦之長言鉦間已藏此句中矣鼓六鉦二加舞廣四是鐘口徑十者其長十二奈何謂鉦六而長十六乎夫八分去二者得六猶八分去六者得二此理易知是以經不必別言鉦間二豈意後人猶生此誤乎假令鉦六則與經文不協鉦六鼓

六是自鉦至鈇間十二非以其鉦之八爲之鈇間矣又爲十二分去半以爲之鼓間非八分去二以爲之鼓間矣何鄭氏之明而不能覺此也後人讀書粗疏不能細繹經文以訂鄭注之失歷代鑄鐘者皆依此註以爲劑量於是鐘體狹而長下文云鐘小而長則其聲舒而遠聞典同云高聲磬皆不免有此病而況因此鉦六又生長甬

律呂新義 附錄

七

之病乎○漢志云古之神瞽度律均鐘以律計倍半此約略言之謂或倍或半其長大則有加數倍者非謂皆加一倍有半也疏說誤

以其鉦之長爲之甬長

并衡數也

今按鉦之長居鈇徑之二如鄭氏說鉦間六則甬太長而震矣

以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍衡居甬上又小

今按自甬下端漸殺至上端也如鉦間六則圍亦太大

參分其甬長二在上一在下以設其旋

令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正

今按甬之上端爲衡非別有一處居甬之

律呂新義 附錄

八

上者名衡也甬當二在上一在下之處猶粗大於此穿孔設旋爲宜注謂旋當甬之中央與經文背矣假令甬長得六設旋當其三之處能無震掉乎

薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說鐘已厚則石已薄則播侈則柝弇則鬱長甬則震

說猶意也大厚則聲不發大薄則聲散柝讀

爲咋咋然之咋聲大外也鬱聲不舒揚鐘掉則聲不正

今按如鄭誤算鉦長而甬因之以長且設旋於甬中央正恐有震掉之病宋仁宗時李照鑄鐘長甬震掉聲不和著作郎劉義叟謂人曰此與周景王無射鐘無異上將有眩惑之疾嘉祐元年正月帝御大慶殿受朝前一夕殿庭設仗衛既具而大雨

律呂新義 附錄

九

雪至壓宮架折帝於宮中跣而告天遂暴感風眩人以義叟之言爲驗聲音之感人如此雖州鳩與義叟之言皆偶中而長甬之病未必不由鄭注誤之

是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚

言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓

外鉦外則近之鼓外二鉦外一

今按此經分明鼓間鉦間不同又可見鼓間大鉦間小前不言鉦間者去二分以爲之鼓間句可知故也鄭臆解鉦間反疑此經之非而欲改鼓外鉦外謬甚鼓外如何是二鉦外如何是一若并二間而十分之則愈厚矣以二間爲二分一間爲一分亦不成文理

律呂新義 附錄

十

鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而圓之

淺則躁躁易竭也深則安安難息厚鐘厚深謂室之也其室圓

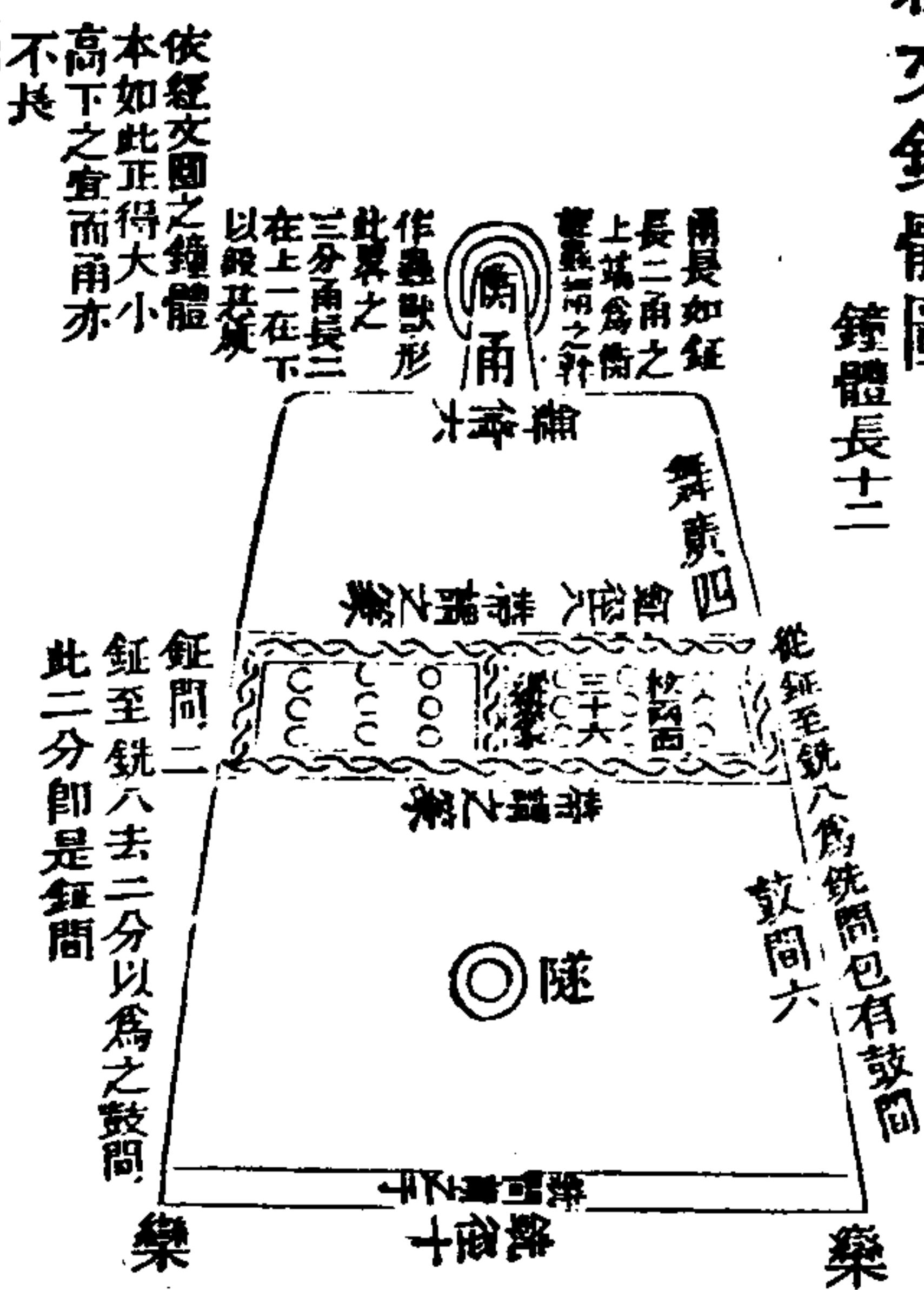
今按如鄭言鐘口十者其長十六則有小而長聲難息之病典同所謂高聲硯是也惟長十二乃得其宜歷代鑄鐘者不知鄭

擇焉

律呂新義 附錄

經文鐘體圖

鐘體長十二

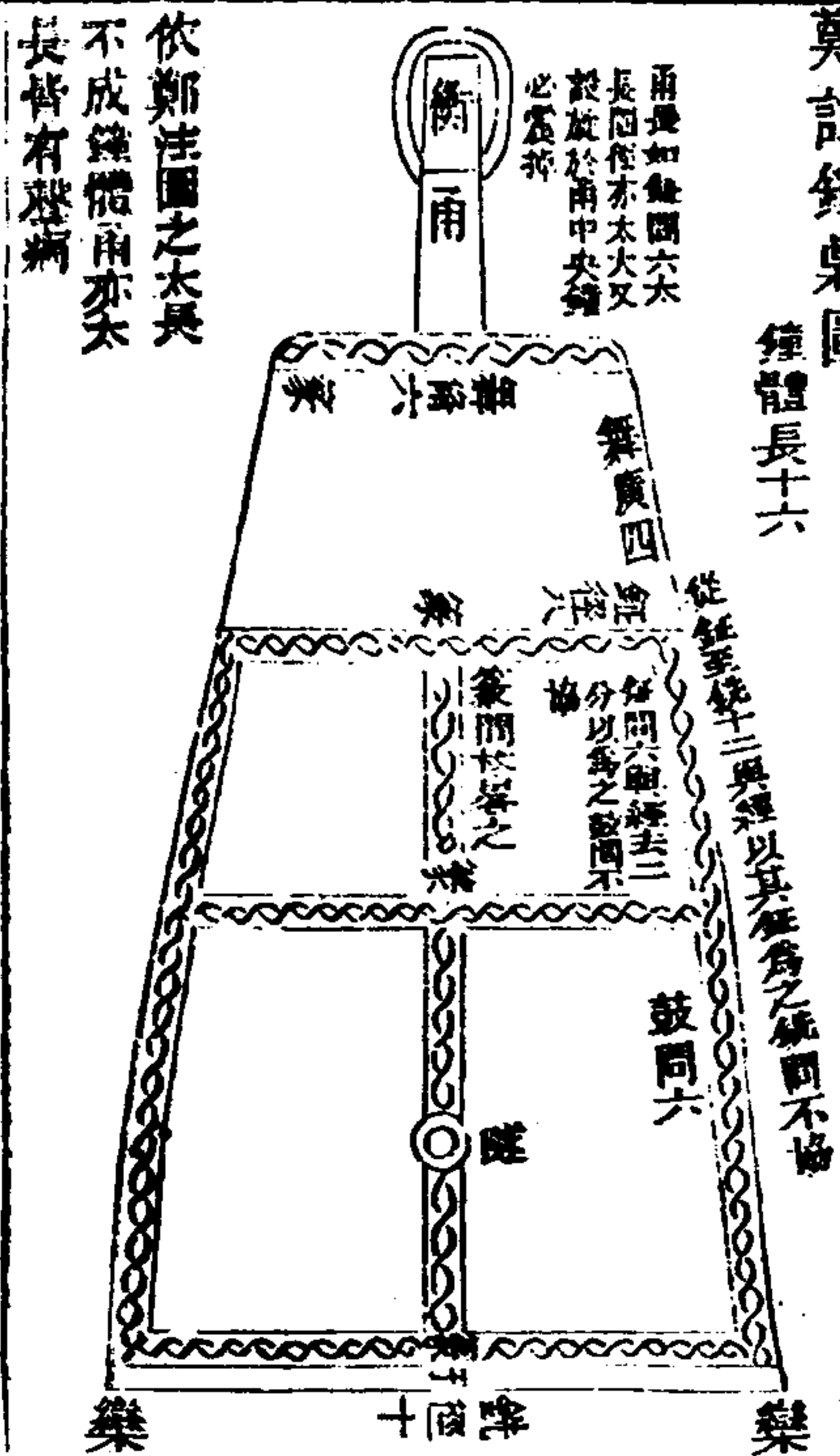

附錄

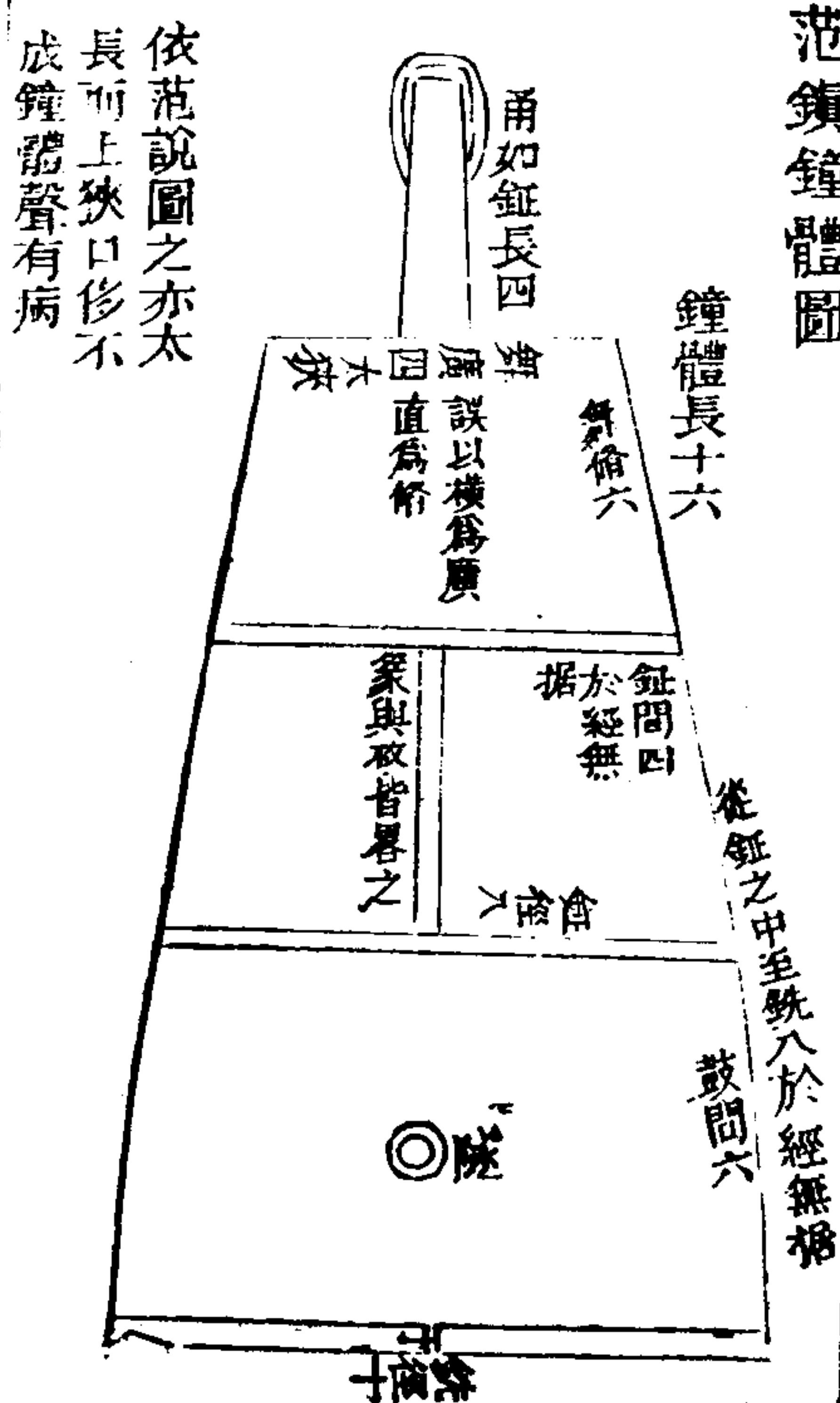
主

鄭註鐘鼎圖

鐘體長十六

范鎮鐘體圖

律呂正義

附錄

圭

磬氏倨句解

磬氏爲磬倨句一矩有半

鄭注必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦
既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬
之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳
○賈疏一矩爲句據上曲者一矩爲股據下
直者弦謂兩頭相望者假令句股各一八今
以一尺五寸觸兩弦其句股之形卽磬之倨

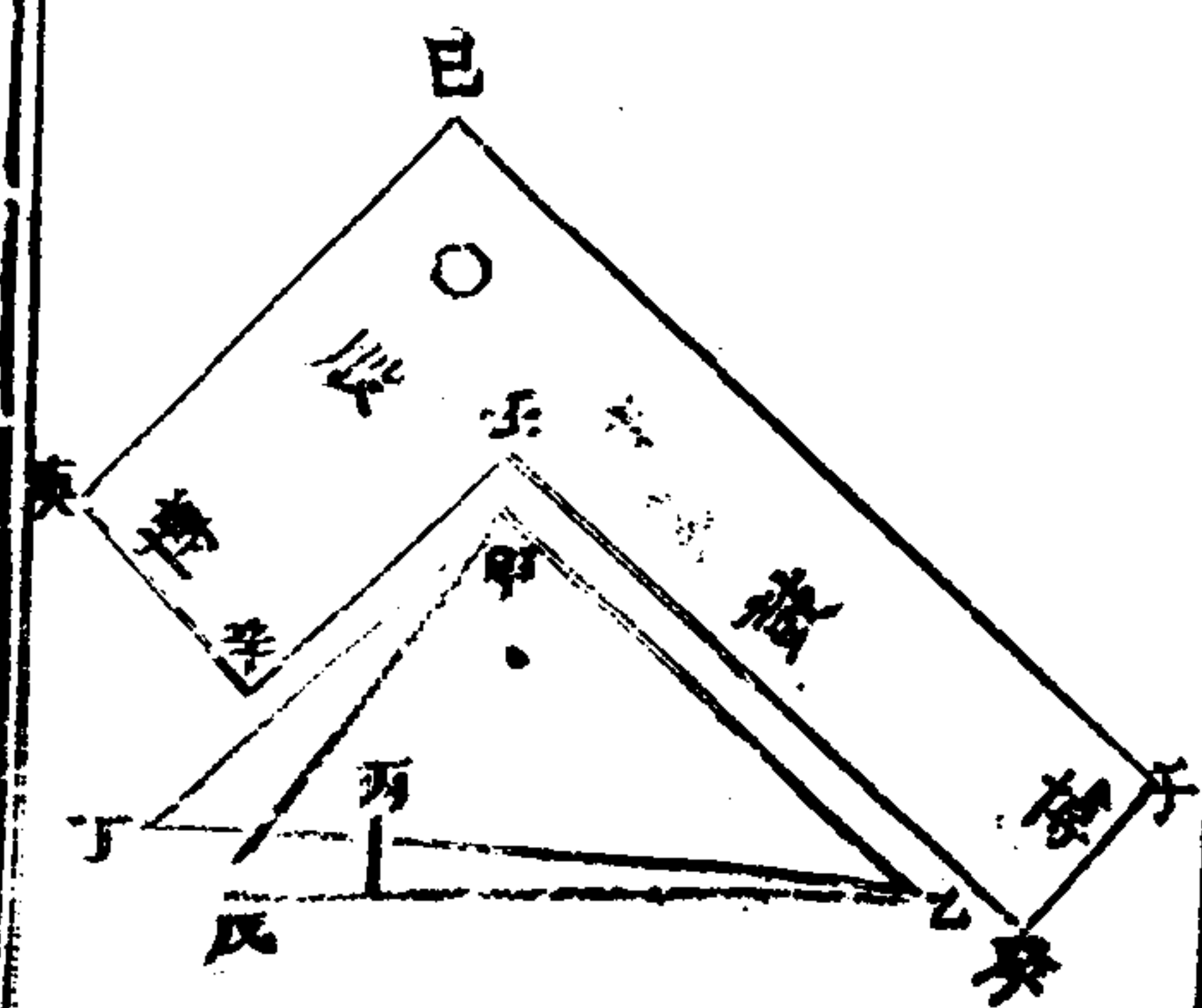
句折殺也

今按倨直也句曲也磬須作折旋形然不
可正方如矩而失於太句又不可使兩股
過開而失於太倨故先度一矩爲句一矩
爲股句股間之弦比正方之弦稍長得一
矩有半以爲作磬之法則得倨句之宜也
圖如左

律呂新義

附錄

古

先度一矩爲句如甲乙一矩爲股如甲丁
一矩有半爲弦如乙丁弦之丙乙與甲乙
甲丁等丙丁得半矩合之一矩有半以此
爲倨句之準作磬庚辛爲股博得一己庚
爲股長倍之己子爲鼓長三之子癸爲鼓
博三分庚辛得其二令內邊壬辛線與甲
丁平行壬癸線與甲乙平行則與一矩有
半者同其倨句矣中有甲戊乙戊兩虛線

律呂新義

附錄

五

何也正方矩之句股弦也假令甲乙甲戊
句股十則乙戊弦十四一四三二有奇短
於一矩有半八五六七有奇何以知乙戊
弦如此數凡句股之理句自乘股自乘併
而開方得弦句十自乘百股亦如之併二
百開方得一四一四三二有奇也若用正
方形則太句故移甲戊爲甲丁移乙戊爲
乙丁而稍長乃得倨句之宜正方矩今謂

之直角稍開則爲鈍角西法分圓周爲三
百六十度一度六十分四之一爲九十度
各度皆有正弦以八線表考之一矩有半
折半爲七五乃四十八度三十六分之正
弦倍之九十七度一十二分是磬折形鈍
角之度也註疏之解已明而後人不通算
法卒不得其解

律呂新義

附錄

六

范鎮云臣所造編磬皆以磬氏爲法黃鍾股
之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓
之博三寸厚一寸其弦一尺三寸五分
句股之理弦必長於句股此弦乃與股同
長蓋誤以鼓之外邊線爲弦是全不識句
股弦者也彼意股博四寸五分卽爲半矩
股九寸爲一矩加四寸五分得一尺三寸
五分是爲一矩有半觸其弦全非鄭註之
意其爲磬必是正方直角非鈍角之倨句

陳暘云鐘圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也

倨句一矩有半正不欲中矩也今云方中矩又勦註語屬之是全惜於註說者也

俞廷椿云倨句一矩有半鄭云上曲者爲句下直者爲倨句卽股也倨卽鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股

律呂新義

附錄

七

廣於鼓者亦半矩是句亦得一矩有半也

俞說謬甚倨句之名無定翕則曲而句張則直而倨非定以股爲句鼓爲倨也謂上曲爲句下直爲倨鄭何嘗有此云而可以誣鄭哉以長短廣狹相掩爲一矩有半經文與鄭註果如是哉大抵古今解經者多虛談義理穿鑿文義於六藝小學全未究心遇此等處鮮不紕繆特爲疏明以附律

呂之末

律呂新義

附錄

六

宣城劉景韓
長安趙展如
大中丞鑒定

樂經或問

同邑後學余宗鼎謹署

丙申
春中
關刻

發凡

夫古之教人首重禮樂漢初儒者猶以詩書易禮樂春秋列爲六經迄漢末較十三經則惟有周易尚書毛詩周禮儀禮禮記公羊春秋左氏春秋穀梁春秋論語孝經爾雅孟子而樂無與焉蓋詩卽樂之章而器數掌之樂官習之伶人故樂教既衰而樂遂無可考樂章存而樂亡者器數亡也樂之制度大略散見于禮經之中今所可見者在周禮則大司樂之官在儀禮則鄉射之升歌間歌合樂射節在禮記則樂記一篇然此或言其官之職掌或言其所用之樂或言作樂之理而律呂聲音器樂經或問

發凡

數則又惟散見於漢儒諸家之傳注焉今頗蒐輯以成此書雖不足以會古樂之全而理器兼備道藝同源或亦可以補經樂之闕云

聖人之書謂之經此書絃所蒐輯詎敢自以經名然大司樂十九官本在周禮樂記載之禮記本皆經也絃雖附著已說設爲問答要亦發明二書之蘊昔大學中庸二篇亦本在禮記中而朱子爲之集注列于四子則今以此二篇合備樂經以爲之說或亦可無罪也以經名者名太司樂樂記二篇非敢自名其說也

樂之與禮相爲經緯昔朱子本儀禮以述家禮其後復與

黃李諸賢諄諄以考正儀禮爲囑而于樂則未遑及或疑樂經失傳雖朱子亦無從考究所以闕然不知以朱子之睿聖所謂雖無文王猶興者縱使樂經盡亡當亦不難自朱子復始也但以當日事勢偶未暇論定及之以垂教耳紱既因朱子家禮而有六禮或問矣茲復從事于樂焉蓋亦不試故藝誠紱之所甚幸也顧六禮切于民用而司樂則朝廟之官又樂經所論不無稍廣但司樂以教國子而國之俊秀亦得與焉則亦原未嘗非士庶所得聞也况紱欲自立一言則既有所不能而古經之傳又僅有此二篇然則今欲言樂非附此而將誰樂經或問發凡

附也非固濫矣

二

此編立說如不用仲呂而用姑洗則戾于俗辨司樂之譌字敝先賢之論說亦有時似背于古然而紱不敢避者不敢以私意依違而亂樂故不暇慮其爲僭也一卷中所詳多是樂之器數而通謂之樂教者司樂本是教人之官而學者入門當必自器數始律呂聲音則又樂之本原竊以器數傳則聲理無不傳而理之精微則在乎其人之自會也樂無非教而此卷中所詳者實又教人之要矣

樂記一篇或謂出于子夏此未敢知要之言理無出其右

所以第二卷中雖有問答只以發明其蘊于外不敢竊贅一詞亦欲自附于信好云

詩卽樂之章三百篇莫非樂也然樂教旣衰音節無考而小雅二南數篇略見其用於儀禮其音節則亦無可考也射禮集要常取采芣一篇以大成樂譜之未見其合聶雙江又以大成樂爲準而叅之宋儒諸書以諧二南詩六篇雖聲音稍諧而中用變律終非知樂者惟琴譜有鹿鳴一詩用黃鐘宮頗爲近古又有關雎一譜音節甚和而辭非詩舊紱竊取此二者兼訂雙江舊譜諧詩共十二篇以備鄉射之用而爲復古之兆其所闕笙詩樂經或問發凡

三

則不敢妄補而又檢笙譜中有頗近古朴者數篇以備取舍此類皆甚僭踰不敢逃罪而意切古先或亦君子之所恕與

婺源汪紱燦人再識

敘

思深哉樂之爲教也因人之欲言而宣之因人所欲動而節之因人之欲視而飾之因人所欲聽而和之其所以養人之視聽貌言而爲肅又哲謀之本也慨自樂經無傳學校無以養人而後世之人才遂不古若此好古之儒所不禁撫今而三歎也樂教可考者雜見六經然散而無統略而不備先儒亦有論說迺擇而未精語而未詳言理而遺器理既無憑執粗以遺精器於何當甚慨焉且樂理自在人心伶倫豈異人事安見古樂不可復興樂教不可必復因略蒐輯以成此書用補樂經之闕以俟世之採擇雖摭拾燼餘自矜一得於先王制作之原曾何足以窺其萬一然條理秩然本末交密於古者教人之意或亦可少入其藩籬爰質同人或見取焉未必非古道之一幸也歟雍正著雍涖灘歲月在則且哉生明後三日婺源汪紱燦人氏敘於楓溪之立雪齋

敘

一

樂經或問目次

卷之一 樂教 樂律 樂器 樂舞

舜典命夔章

大司樂 屬官十九

補樂律五聲八音樂器樂舞

卷之二 樂理 制作

樂記

通書作樂章

卷之三 樂章

工歌 鹿鳴 四牡 皇華 魚麗 南有嘉魚 南

樂經或問 目次

笙歌 南陔 白華 華黍 由庚 崇丘 由儀

琴譜 指法 工歌十一章譜

笙譜 笙歌三章 補用六章

附大成樂譜

樂經或問目次終

樂經或問卷之一

烏程盧葆辰子純

婺源汪

紱雙池著

後學

同邑程夢元誌園

同邑戴

彭景筠

同校字

同邑余家鼎彝伯

樂教

舜典命夔曰命汝典樂教胥子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子

樂經或問卷之一

一

弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以饗以祀乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者

一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神凡樂圓鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽靄鼓靄鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九疇之

樂經或問卷之一

二

舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其

他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三侑皆令奏鐘鼓王師大獻則令奏

愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異哉諸侯薨令去樂大

札大凶大裁大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫

聲過聲凶聲慢聲大喪泣厥樂器及葬藏樂器亦如之此

多舛誤如一變致羽物羽當作介再變致羸物羸當作羽

三變致介物介當作應圓鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽當作黃鐘爲宮姑洗爲角函鍾爲徵南呂爲羽當作太簇爲宮樂

實爲角南呂爲徵應鐘爲羽黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽當作姑洗爲宮夷則爲角應鐘爲徵大呂爲羽詳見後辨○樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旌舞有干舞有人舞教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鐘鼓爲節凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采芣爲節凡樂掌其序事治其樂政凡國之小事用樂者令奏鐘鼓凡樂成則告備詔來瞽皋舞及徹帥學士而歌徹令相饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀燕射帥射夫以弓矢舞樂出入令奏鐘鼓凡軍大獻教愷歌遂倡之凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之凡樂官掌其政令

樂經或問卷之一

三

聽其治訟○大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序宮中之事○小胥掌學士之徵令而比之贖其不敬者巡舞列而撻其怠慢者正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆○太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以五聲官商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音大

祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓鞀大饗亦如之大射帥瞽而歌射節太師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而厥作匱謚凡國之瞽矇正焉○小師掌教鼓鼗祝敔塤簫管絃歌大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪與厥凡小祭祀小樂事鼓鞀掌六樂聲音之節與其和○瞽矇掌播鼗祝敔塤簫管絃歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役太師○眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬掌太師之縣凡樂事相瞽大喪厥樂器大旅亦如之賓射皆奏其鐘鼓鼗愷獻亦如之○典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂

樂經或問卷之一

四

器凡聲高聲碨正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲鰒回聲衍侈聲侏翕聲鬱薄聲甄厚聲石凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量凡和聲亦如之○磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬凡祭祀奏縵樂○鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祫夏醵夏凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯奏狸首卿大夫奏采蘋士奏采芣掌鼗鼓縵樂○笙師掌教飮竽笙塤簫簫篪篴管春牘應雅以教箴樂凡祭祀饗射其其鐘笙之樂燕樂亦如之大喪厥其樂器及葬奉而藏之大旅則陳之○鐸師掌金奏之

鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三響皆鼓之守響亦如之大喪廡其樂器奉而藏之○韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大響亦如之○旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂○籥師掌教國子舞羽獻籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之大喪廡其樂器奉而藏之○籥章掌土鼓柷敔中春晝擊土鼓敔柷詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖敔柷雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則敔柷頌擊土鼓以息老物○鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則敔而歌之燕亦如之

樂經或問 卷之一

五

○典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筍簋陳庸器饗食賓射亦如之大喪廡筍簋○司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大喪廡舞器及葬奉而藏之

按定樂先審六律六呂以求天地之中聲定律法取竹之厚竅鈞者截以爲筒陽律以陽竹陰呂以陰竹陰陽各六陽律一日黃鐘二日太簇三日姑洗四日蕤賓五日夷則六日無射陰呂一日大呂二日圓鐘三日小呂四日函鐘五日南呂六日應鐘黃鐘之內容中黍千有二百爲徑孔三分圍九分長九寸爲律呂之主三分

損益隔八相生餘律因之以定

黃鐘子律九寸 三分損一以下生林鐘即函

林鐘未呂六寸 三分益一以上生太簇

太簇寅律八寸 三分損一以下生南呂

南呂酉同五寸三分寸之一 三分益一以上生姑洗

姑洗辰律七寸九分寸之一 三分損一以下生應鐘

應鐘亥呂四寸二十七分寸之二十 三分益一以上

生蕤賓

蕤賓午律六寸八十一分寸之二十六 三分益一以

上生大呂

樂經或問 卷之一

六

大呂丑同八寸二百四十三分寸之一百單四 三分

損一以下生夷則

夷則申律五寸七百二十九分寸之四百五十有一

三分益一以上生夾鐘即圓

夾鐘卯呂七寸二千一百八十七分寸之一千七十有

五 三分損一以下生無射

無射戌律四寸六千五百六十一分寸之六千五百二

十有四 三分益一以上生仲呂即小

仲呂巳同六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬二

千九百七十有四 三分益一以上復生黃鐘本律

律管皆徑三分圍九分

先爲無風密室審定方位各以其位掘地埋管土中口
平上上近壁管中實以葭灰上覆以輕穀土下陽氣應
律而上子月則黃鐘之管灰飛動穀丑月大呂寅月太
簇卯月夾鐘辰月姑洗巳月小呂午月蕤賓未月函鐘
申月夷則酉月南呂戌月無射亥月應鐘灰皆應時而
飛則天地之氣合律准而中聲可得矣或有不應則其
律未准也宜更審其度

律管既定和之以求中聲則五聲出焉曰宮曰商曰角
曰徵曰羽 宮聲平濁和大 商聲次濁開逸 角在

樂經或問 卷之一

七

清濁之間奮厲 徵聲微清颺舉 羽聲至清輕遠

以宮爲五聲之主十二律旋相爲宮餘四聲因之以定

黃鐘一宮 ⑤ 下生函鐘爲徵 ⑥ 上生太簇爲商 ④ 下生

南呂爲羽 ① 上生姑洗爲角 ②

林鐘二宮 ③ 太簇爲徵 ⑤ 南呂爲商 ④ 姑洗爲羽 ① 應

鐘爲角 ②

太簇三宮 ⑥ 南呂爲徵 ③ 姑洗爲商 ④ 應鐘爲羽 ① 蕤

賓爲角 ②

南呂四宮 ① 姑洗爲徵 ⑥ 應鐘爲商 ④ 蕤賓爲羽 ① 大

呂爲角 ②

姑洗五宮 ② 應鐘爲徵 ⑥ 蕤賓爲商 ④ 大呂爲羽 ① 夷

則爲角 ②

應鐘六宮 ③ 蕤賓爲徵 ⑥ 大呂爲商 ④ 夷則爲羽 ① 圓

鐘爲角 ②

蕤賓七宮 ④ 大呂爲徵 ③ 夷則爲商 ④ 圓鐘爲羽 ① 無

射爲角 ②

大呂八宮 ⑤ 夷則爲徵 ③ 圓鐘爲商 ④ 無射爲羽 ① 小

呂爲角 ②

夷則九宮 ⑥ 圓鐘爲徵 ③ 無射爲商 ④ 小呂爲羽 ① 黃

鐘爲角 ②

樂經或問 卷之一

八

圓鐘十宮 ⑦ 無射爲徵 ③ 小呂爲商 ④ 黃鐘爲羽 ① 函

鐘爲角 ②

無射十一宮 ⑧ 小呂爲徵 ③ 黃鐘爲商 ④ 函鐘爲羽 ①

太簇爲角 ②

小呂十二宮 ⑨ 黃鐘爲徵 ③ 函鐘爲商 ④ 太簇爲羽 ①

南呂爲角 ②

十二律還相爲宮每用五而舍七又以角徵之間其聲
律稍遠故加變徵一聲 ⑤ 以聯絡于其間 ⑥ 變徵聲在角
如黃鐘一宮以二小呂爲變 ⑦ 羽宮之間亦稍遠故加變宮
一聲 ⑧ 以聯絡于其間 ⑨ 變宮聲在宮律之上 ⑩ 一位如黃
鐘一宮以應鐘爲變 ⑪ 宮在黃鐘

上一位然古人雖加變聲而不常用故聲溢于五者謂餘倣此之姦律古人不用也

既求天地之中聲以定律復察天地之合氣以合宮十二宮兩兩相比以和陰陽之會以陰呂和人聲以陽律比匏管而樂作凡日行逆旋而斗杓順指此天地之合氣也

黃鐘一宮合大呂八宮 十一月律中黃鐘斗杓建子日躔星紀宮丑十二月律中大呂斗杓建丑日躔元枵宮子子與丑合故奏黃鐘則歌大呂

太簇三宮合應鐘六呂 正月律中太簇斗杓建寅日

樂經或問 卷之十

九

應鍾宮亥十月律中應鍾斗杓建亥日躔析木宮寅

與亥合故奏太簇則歌應鍾

姑洗五宮合南呂四宮 三月律中姑洗斗杓建辰日

躔大梁宮酉八月律中南呂斗杓建酉日躔壽星宮辰

與酉合故奏姑洗則歌南呂

蕤賓七宮合函鐘二宮 五月律中蕤賓斗杓建午日

躔鶉首宮未六月律中函鐘斗杓建未日躔鶉火宮午

與未合故奏蕤賓則歌函鐘

夷則九宮合小呂十二宮 七月律中夷則斗杓建申

日躔鶉尾宮巳四月律中小呂斗杓建巳日躔實沈宮申

申與巳合故奏夷則則歌小呂

無射十一宮合圜鐘十宮 九月律中無射斗杓建戌

日躔大火宮卯二月律中圜鐘斗杓建卯日躔降婁宮戌

戊與卯合故奏無射則歌圜鐘

聲之出于人者為歌聲之出于器者為奏取類于物以

宣八風而八音出焉曰金石土革絲木匏竹 金西方

之氣其器為特鐘為編鐘 石西北之氣其器為特磬

為編磬 土西南之氣其器為塤 革北方之氣其器

為鼓拊鞀鞀 絲南方之氣其器為琴瑟 木東南

之氣其器為柷敔 匏東北之氣其器為笙竽和 竹

樂經或問 卷之十一

十

東方之氣其器為簫箛篪管 凡制樂器皆以律之博

徑長短輕重為器之度而定其音黃鐘之長九寸其容

一龠十二百黍也二龠為合其重十二銖一龠之重十銖為一兩十銖為一兩十銖為一兩

六兩為一斤餘律迭以三分損益制樂器者合乎律度

或二倍三倍四倍其音定焉音不中乎律者其度有未

准也宜更審其度

八音以金石為綱眾音條理其間音倚乎金石而樂和

矣

金行在西以宣閭闔之風其器為鐘 鐘口兩角曰樂

又曰鈇鈇間曰于于上曰鼓鼓上曰鉦鉦上曰舞舞

上曰甬甬上曰衡鐘縣曰旋蟲又曰幹鐘有四帶曰篆篆間曰枚又曰景于上受擊處曰擗曰隧鐘厚一分有八鈺徑尺有八寸居銑十之八銑間如鈺鼓間居銑十之六舞之橫如鼓間從居銑十之四甬之長如鈺衡圍四寸旋長如甬二在上一在下中以設旋爲合乎黃鐘鈺一尺七寸以強大呂之鐘也鈺尺有六寸太簇之鐘也鈺一尺五寸五以弱夾鐘之鐘也鈺尺四寸少強姑洗之鐘也鈺一尺三寸半強小呂之鐘也鈺尺三寸以弱蕤賓之鐘也鈺尺有二寸函鐘之鐘也鈺一尺有寸半夷則之鐘也鈺尺有七分南呂之鐘也鈺尺以弱無射之鐘也鈺九寸半以強應鐘之鐘也凡鐘太厚則聲石太薄則聲散侈則聲迫弇則聲鬱長甬則震故大鐘特鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘編鐘十分其鈺間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞爲隧之法六分其厚以其一爲之深而圍之特鐘合乎黃鐘而益陪之編鐘徧律十二加四清律黃大則十有六又太夾徧之則二十有四縣于一簋旣徧律則還宮惟所用筍簋直者曰簋上橫曰筍筍上刻木爲崇牙畫以

采色牙上加翬翬上戴璧筍旁出者刻爲鱗蟲下縣五采之羽鐘簋之跗刻羸虎類鐘金屬其音羽特鐘羽宮石行在西北以宣不周之風其器爲磬磬上曲曰句又曰股下直曰倨又曰鼓倨句一矩有半博九寸股一尺八寸鼓長二尺七寸博六寸厚皆二寸爲合于黃鐘股博八寸六分弱長尺有七寸強鼓長二尺五寸有七博五寸有七大呂之磬也博八寸以爲則太簇之磬也博七寸七分弱夾鐘之磬也博七寸二分弱姑洗之磬也博六寸八分強小呂之磬也博六寸四分蕤賓之磬也博六寸函鐘之磬也博五寸七分半夷則之磬也博五寸四分弱南呂之磬也博五寸弱無射之磬也博四寸八分應鐘之磬也凡磬聲太上則磨其旁已下則磨其端特磬合黃鐘而益陪之編磬如編鐘之數磬簋刻羽屬鳥磬石屬其音角土行在中央寓於西南以宣涼風其器爲埙埙形如稱鍾大如鵝卵下圓上殺爲埙先繞線如埙形而上出其緒乃搏埙其外乾之自內抽緒去線則虛其中矣埙外布麻漆之內盪以卵白乃鑽其孔上出爲歛

孔前三孔上列二下一後列孔二共五孔填之高四寸孔徑二分吹孔徑三分吹填以右食指當前右孔以左食指當前左孔以右無名指當前下孔以右大指當後右孔以左大指當後左孔開五孔平吹合黃鐘重吹合太簇開前右孔合姑洗開前下孔合小呂開前左孔合函鐘開後左孔合南呂開後右孔合應鐘爲黃鐘之宮 大呂宮借用太簇稍平 太簇宮閉孔重吹爲宮平吹爲變宮 夾鐘宮借用姑洗姑洗宮開前右孔爲宮 小呂宮開前下孔爲宮 蕤賓宮借用函鐘 函鐘宮開前左孔爲宮 夷則樂經或問 卷之一 圭

官借用南呂 南呂宮開後左孔爲宮 無射宮借用應鐘 應鐘宮開後右孔爲宮閉孔平吹爲商 無清律 填土屬其音官 革行在北以宣廣莫之風其器爲鼓 鼓長八尺鼓面徑四尺中圍一丈六尺穹三之一曰鼗軍事之鼓四面曰路鼓宗廟之鼓六面曰靈鼓以祀地八面曰鼙鼓以祀天神長六尺六寸兩頭廣六寸中尺厚三寸中高兩頭直者各居二尺二寸面亦四尺曰晉鼓金奏之鼓長一丈二尺中穹者磬折而至兩端曰鼗鼓役事之鼓縫韋爲鼓中實以糠以手拍之曰拊升歌之鼓也拊應歌聲爲節長六寸六分面

四寸有柄中繫兩耳持其柄而搖之旁耳還自擊曰鼗堂下節樂之鼓小鼓曰鞀堂下節樂之鼓短鼓曰鼗如今之盆鼓一應與鞀相應周制縣鼓 凡冒鼓必以啓蟄之日良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞 鼓革屬不應于律而爲眾音之主其音宮 鼗十月之音也

絲行在南以宣景風其器爲琴瑟 琴大琴七尺二寸中琴三尺六寸梓曰脣含脣曰舌上覆曰定額棗曰承露高曰岳岳後曰項初廣曰肩肩後曰翅翅後曰腰腰後曰尾尾曰翠舌下曰雙鳧露下曰越曰軫隧樂經或問 卷之一 酉

翅下穴曰臍臍謂之龍池腰下曰鴈足腰下穴曰臂臂謂之鳳沼尾後曰鼉鑿控弦曰叩控叩曰軫操縵曰弦節曰徽首廣七寸二分翅博八寸腰如翅之半尾居翅四之三岳穹半寸 凡造琴舌間底面共厚一寸二分兩旁連軫共高二寸四分承露外中間共厚一寸三分有半兩旁共厚九分岳後項中間共厚一寸四分有七兩旁共厚一寸一分面收煞三分底收煞七釐肩中間共厚一寸五分兩旁共厚七分面收煞七分底收煞一分中徽中間共厚一寸四分兩旁共厚六分有半面收煞六

樂經或問 卷之一

七

分益一爲大呂寸八分無徵大呂三分去一爲夷則八徵夷則三分益一爲夾鐘十二徵夾鐘三分去一爲無射十二徵無射三分益一爲十徵仲十徵生黃鐘按之爲小呂泛之爲黃鐘也自中徵以上九分爲大呂寸二分爲太簇又上六分爲圓鐘又寸爲姑洗又七分爲小呂又九分爲蕤賓又八分爲函鐘又五分爲夷則又七分爲南呂又八分爲無射又四分爲應鐘又三分爲黃鐘四徵以上按之乃不成聲是故由全以定中徵由外徵以定內徵八徵之與六徵九徵之與五徵十徵之與四徵十一徵之與三徵十二徵之與二徵十三徵之與一徵其相去一也故中徵全之半也十徵外之半也四徵內之半也一徵岳與四之中十三徵與十之中也岳舉一徵三分去二以其一爲一徵二徵之間岳舉四徵五分去四以其一爲三徵四徵之間岳舉四徵三分去二以其一爲四徵五徵之間五分去二以其三爲五徵六徵之間凡徵玉爲上金次之珽次之玉徵珽徵先以膠分爲地 凡絲縈爲上蜀次之秦次之周次之江淮次之原蠶次之其餘不用也大琴之弦宮二百四十綸商二百單六綸角一百七十二綸徵與商同

樂經或問 卷之一

六

羽與角同清宮一百三十八綸清商一百單四綸宮商角皆纏之中琴宮一百六十綸商一百四十綸角一百二十綸清宮百綸清商八十纏絲大琴七綸中琴六綸凡弦大則不清細則不耐唯欲其緊絲墜之法每綸五錢 日陰雨而合弦凡一弦之綸均爲四條長各十尋成弦則長六丈以餘乃卷以竹管而養之凡合弦以秋 日晴而煮弦以魚膠五兩來麥一合明蠟五錢白芨五錢桑白皮一兩天冬十枚汲流水合藥于瓦釜內水必沒絲上二寸餘文武火煮之麥爛而止不熟則絲音勝桐音而不耐大熱則濁而易斷凡上藥煮浸以冷水棚而曝之纏弦先卷纏綸于車次穿車于弦棚弦使急以右手搖之令車自轉纏綸欲溼如纏綸絕則放弦令緩以鍼引過弦纏之纏畢曝之 凡琴一弦宮散爲黃鐘 按十三徵商 按十一徵角 按十徵變徵 按九徵徵 按七徵八羽 按七徵三應鐘 按七徵清宮 黃鐘之宮也 二弦商散爲太簇 十三徵角 十一徵變徵 十徵徵 九徵羽 七徵八變宮 七徵五清宮 七徵清商 太簇之宮也 三弦角散爲姑洗 十三徵變徵 十一徵徵 十徵羽 八徵宮

三弦一徽所謂
古黃鐘調也
四弦徵散爲函鐘^尺
十三徽羽^寸

徽五變徵^上 七徵^尺 函鐘之宮也 五弦羽散爲

南吕 ^上 十三徽變宮 ^凡 十一徽宮 ^合 十徽商 ^四 九徽

角^① 八徽變徵^① 七徽半徵^② 七徽羽^③ 南呂之宮

也 六弦清宮如一弦也 七弦清商如二弦也

凡上弦控諸叩過尾右手力引之一弦捻之有聲應

合而止纏諸鴈足控二弦引之左手大指按十三徽

一弦上食指彈一弦掐一弦聲合而調纏之控三弦

樂經或問

卷之一

五

引之左手大指按一弦十一徽上食指彈三弦掐一

弦聲合纏之控四弦引之按一弦九徽彈四弦合一

弦聲合纏之控五弦引之按二一弦九徽彈五弦合二

弦聲合纏之控六弦引之按三弦九徽彈六弦合三

弦聲合纏之控七弦引之按四弦九徽彈七弦合四

弦聲合纏之

六次七次四次三
次二次一亦可
上弦而調之未和則再調諸軫凡

上弦陰雨則急之日晴則漫之午前漫之午後急之

彈已亦舒其軫而漫之恐弦之絕也 凡彈琴甲多

則聲甲肉多則聲肉故甲肉兼也凡彈欲絕之按欲

切之泛欲溢之吟如不欲去行如有所顧彈不遠岳

斷而如續操縵之方也 凡琴黃鐘也 今譜一名復古調又名古

調無射又名碧玉漫一弦六弦各半徽函鐘宮也今譜又名漫角調

宮緊五漫四太簇宮也今譜名玉青調漫二四六各一徽南

呂宮也今譜名泉鳴調又緊一四姑洗宮也
家緊七曼一四
今譜名青羽調

漫一半徽應鐘官也今名離緊五一徽蕤賓官也今

名楚漫二緊五大呂宮也今名青調緊二三五夷則宮也

今譜名淒涼調。○緊三弦今漫一四六圖鐘宮也。今名

清商又名姑洗。○漫一緊五無射宮也。○今名同。○南呂宮以下

今此三弦皆宜如緊三徽小呂宮也

樂經或問 卷之一

三弦當宮音漫一六緊三亦太簇也今名清角調緊三五

七亦大呂也今名漫角調又名碧玉調緊五七漫一亦夾鐘也今名

義和調○一漫六亦林鐘也今名無媒○如漫二亦
家漫一三弦

南呂也今名漫商調側三緊三甚也亦太簇也今名側蜀調漫

二一亦姑洗也。亦名三清調。三弦如古。泛中四十徽。官商角徵。

羽宮商泛九五徽徵羽宮商角徵羽○凡瑟大瑟五

十弦小瑟二十五弦長八尺一寸定九寸身七尺二

寸首尾端直首博一尺一寸九分岳穹八分底穴徑

三寸橫四寸尾博一尺一寸七分底穴徑四寸脩五

寸越疏分半首中間通足高四寸兩旁各高三寸尾

樂經或問 卷之一

主

中間通足高五寸兩旁各高三寸五分柱高如岳面
施五采端續以錦 凡材梓爲上榎次之楸次之夏
斲其材冬而合之其材久則不析拆也 凡柱玉柱
其音越金柱其音奮竹柱其音濫棗柱其音短越疏
則音緩越促則音急 凡弦大弦纏綸小弦合綸大
弦視中琴之宮也小弦視中琴之清宮也十二律一
也中弦朱之設而不用 立柱七尺二寸黃鐘也一
六尺八寸半大呂也二六尺四寸大簇也三六尺一
寸夾鐘也四五尺七寸半姑洗也五五尺四尺半小
呂也六五尺一寸二分蕤賓也七四尺八寸函鐘也
八四尺六寸夷則也九四尺三寸南呂也十四尺無
射也十一三尺八寸半應鐘也十二內外一也大瑟
又半之弦有未定則上下其柱 鼓瑟鼓一爲宮
二三爲商 四五爲角 七八爲徵 九十爲羽
黃鐘之宮也 鼓二爲宮 三四爲商 五六爲角
八九爲徵 十一爲羽 大呂之宮也 鼓三
爲宮 四五爲商 六七爲角 九十爲徵 十一
十二爲羽 太簇之宮也 鼓四爲宮 五六爲商
七八爲角 十一爲徵 十二爲羽 圓鐘之
宮也 鼓五爲宮 六七爲商 八九爲角 十一

樂經或問 卷之一

主

十二爲徵 一爲羽 姑洗之宮也 鼓六爲宮
七八爲商 九十爲角 十二爲徵 清二三爲羽
小呂之宮也 鼓七爲宮 八九爲商 十一
爲角 清一二爲徵 三四爲羽 蕤賓之宮也
鼓八爲宮 九十爲商 十一十二爲角 清二三
爲徵 四五爲羽 函鐘之宮也 鼓九爲宮 十
十一爲商 清一爲角 四三爲徵 五六爲羽
夷則之宮也 鼓十爲宮 十一十二爲商 清二
爲角 四五爲徵 六七爲羽 南呂之宮也 鼓
十一爲宮 清一爲商 二三爲角 五六爲徵
七八爲羽 無射之宮也 鼓十二爲宮 清二爲
商 三四爲角 六七爲徵 九八爲羽 應鐘之
宮也 凡鼓瑟宮特變徵特餘以間律合之凡鼓內
必合諸外 琴瑟絲屬比于肉聲 歌其音徵 瑟七
月之音也
木行在東齊于東南以宣清明之風其器祝敔 祝形
如漆篴方二尺四寸深一尺八寸四面繪以雲氣近
下繪水東面開一圓穴如日上出一穴以出柄中有
椎柄連底桐之堂下擊以合樂 敔狀如伏虎中空
下有承趺虎背上爲二十七齟齬刻髹以黃色以簞

櫟之作聲範長一尺以竹爲之三分其長而劈其一
八分如帚其中有箍用以櫟敵堂下樂將終以範三
擊敵首三櫟其背則樂止 祝敵木屬有聲無音其
音角

匏行在東北以宣條風其器爲笙竽 笙大笙十九簧
小笙十三簧笙下有壺壺中植管管端受簧壺旁受
嘴壺底曰臍管有長短受簧曰竅四管無簧今只十
五管管各有孔其二內孔餘外孔簧用響銅爲葉葉
當管竅棲以松脂束眾管以角箍管上端壺臍及嘴
皆飾象 匏欲受霜受霜則老老則堅而輕輕則聲

樂經或問 卷之一

重

浮以揚如物之達也矣堅則不虛也笙不用匏則音
短而澀矣 管端受簧簧欲其正故管端之竅必正
穴之食青無太多多則內薄無太少少則內厚簧短
竅短則音澀長則音衍也 笙一管七寸外孔其簧
應姑洗重三九四八和之 二管七寸有半外孔其簧
應仲呂重七三十管和之 三管八寸內孔其簧應南
呂重二九毫五七十一和之 四管八寸半內孔其簧應
夾鐘重四一和姑洗太簇 五管九寸外孔其簧應應
鐘重六二八管和之 六管八寸半外孔其簧應蕤賓
鐘重三五四管和之 七管八寸外孔其簧應夷則重三

一釐和南呂 八管七寸半外孔其簧應無射重二和
應鐘借和姑洗太簇 九管七寸二分無簧本應
十管七寸半外孔簧如二管和二管 十一管八寸
一外孔其簧應太簇重四四四八和之 十二管九寸
外孔其簧應大呂重四八和黃鐘借和林鐘尺合十三管
八寸半無簧 十四管七寸半外孔其簧應黃鐘重五
釐十二管和之 十五管七寸二外孔其簧應函鐘
釐三十二管和之 十六管七寸無簧 十七管六
寸半無簧 吹笙右大指當一管二管五管右食
指自內當三管四管左大指當七管八管十管左食

樂經或問 卷之一

重

指當十一管十二管左中指當十四管十五管閉孔
應聲呼吸動簧 凡笙黃鐘也以十五簧爲官 三
七十一爲商 五八爲角 四八十一爲徵 一四
八爲羽 函鐘官也 以十一管爲官 一四八爲
商 六四爲角 三七十一爲徵 五八爲羽 太
簇官也 今無六簧只以 以三管爲官 五八爲商
十二十四爲角 一四八爲徵 六四爲羽 南
呂官也 亦以二 以二管爲官 四六爲商 七十
五十二爲角 五八爲徵 十四十二爲羽 姑洗
官也 以五管爲官 十四十二爲商 四八十一

爲角●六四爲徵●七十五十二爲羽●應鐘宮也
以六管爲宮蕤賓宮也借用函鐘六管今缺以十
二管爲宮大呂宮也借用太簇以七管爲宮夷則
宮也借用南呂以四管爲宮圓鍾宮也借用姑洗
以八管爲宮無射宮也借用應鐘以二管爲宮
十五十二爲商●三七十一爲角●十四十二爲
徵●四八十一爲羽●小呂宮也凡當用蕤賓者皆以仲呂代之
大笙加清律至于蕤賓無虛管 竽二十六簧長二
尺四寸宮簧在中制闕凡笙竽吹久則簧壞簧壞
則加松脂鋤屑點之 笙竽音出于簧而氣由匏入
樂經或問 卷之一 五

故曰匏屬其音商

竹行在東以宣明庶之風其器爲簫箴笛管簫 簫大
簫管二十四管小簫筊十六管編爲鳳翼其一管長
一尺八寸黃鐘也二管長一尺七寸二分大呂也三
管一尺六寸太簇也四管一尺五寸四分圓鍾也五
管一尺四寸四分姑洗也六管一尺三寸六分小呂
也七管一尺二寸八分蕤賓也八管一尺二寸函鍾
也九管一尺一寸半夷則也十管一尺有八分南呂
也十一管一尺無射也十二管九寸六分應鐘也十
三管九寸清黃鐘也十四管八寸六分弱大呂也十

樂經或問 卷之一

美

五管八寸太簇也十六管七寸七分圓鍾也小簫止
此十七管七寸二分弱姑洗也十八管六寸八分強
小呂也十九管六寸四分蕤賓也二十管六寸函鍾
也二十一管五寸七分半夷則也二十二管五寸四
分弱南呂也二十三管五寸無射也二十四管四寸
八分應鐘也 凡爲簫徑六分圍寸八分必厚竅均
而脩節者脩管不能無節治節內去之務使氣無所
滯焉斯善矣管外當比處稍去其筠和魚膠而比之
外加版以合束之版內爲刻如簫管之數使編在內
如合枋柄焉版博四寸橫足以蔽管當管下半寸管
端向內爲半響依口以便吹也版縣之繪以五采
洞簫長二尺圍三寸徑一寸尾上二寸旁開二孔徑
二分半以繫絲焉黃鐘之所出也又上二寸前開一
孔太簇也又上一寸六分餘前開一孔姑洗也又上
八分前開一孔小呂也又上一寸六分前開一孔函
鍾也又上一寸二分前開一孔南呂也又上一寸二
分後開一孔應鐘也其孔皆徑二分自後孔至上端
凡九寸六分 洞簫以黃鐘爲宮●太簇爲商●姑
洗爲角●函鐘爲徵●南呂爲羽●開孔應聲黃鐘
宮也今人謂之小工調開下第一孔爲宮●第二孔爲商●

如洞簫 簫長二尺四寸尾上二寸橫開二孔以繫

而有舌小于鐸用以和鼓 金鑪如小鐘而弇口中

有金核卽鈴也軍旅公司馬執之以節鼓 金鏡如鐘而侈下無舌有秉合兩鳴之軍旅卒長執之鏡鳴則軍退若金奏則鳴鏡以止鼓 鑿軍旅守夜之鼓也 春牘以竹爲之長七尺端有兩孔春地作聲客醉而出奏祓夏則春以節行步 應亦竹爲之長六尺五寸其中有椎亦春地作聲祓夏用之蓋與春牘相應也 雅狀如漆笛而弁口長五尺二寸以羊韋輓之亦春于地祓夏用之凡舞疾時則以雅節之或云卽祝也 土鼓以瓦爲鼓匡而以皮冒之凡逆暑迎寒祈年祭蜡則皆用之象土德也 韋龠以韋爲樂經或問 卷之一 无

龠六孔獻幽詩用之三孔舞者執之也 八音之屬琴瑟以比歌匏竹以合奏金石以綱紀之革以節之木以成之堂上之樂先擊鐃鐘則弦歌翕然以始琴瑟倚歌以永凡歌一字皆編鐘始其聲編磬收其韻拊鼓居鐘磬之間歌聲附金以宣倚石而誦磬音既收然後聲續凡內音無定而金石有常故倚乎金石則其間若一節如短之而聲律以和音相合頌鐘頌磬只二倍于黃鐘欲其無掩歌聲也聲誦歌續節奏之間欲其如疊如折聲續不絕及乎一終擊特磬以收之而樂成矣此堂上之樂也 堂下之樂匏簧爲主土竹爲和樂

之將奏則先拊祝鐃鐘宣之笙簫等筵塤箎管龠翕然以作凡吹一字亦皆笙鐘始其聲笙磬收其韻笙鐘笙磬皆四倍于黃鐘者也鼗鼓鞀居編之間及乎將終以鼗櫟致特磬收之而奏成矣此堂下之樂也 八音合奏則堂上堂下詩章或異而音節必其相應弦歌匏簧會守拊鼓金聲玉振眾音和翕五聲迭倡條理如一八音秩然音無姦律此之謂和此樂之大成也 凡樂因乎性情人喜則陶陶則咏咏則搖搖則舞凡歌以言志言之所不能傳者必舞以形容之故大樂則興舞 凡舞有文武文用羽龠武用干戚大舞六曰雲門

樂經或問 卷之一

三

黃帝 咸池 堯 大韶 舜 大夏 禹 大濩 湯 大武 武王 小舞六曰 敔舞 羽舞 皇舞 旄舞 干舞 人舞 雲門以祀天神 咸池以祀地示 大磬以祭四望 大夏以祭山川 大濩以享先妣 大武以先祖 此周制也。六 敔舞以竹爲竿析五色縉注于竿首以舞也社稷之祭祀用之 羽舞重翟之羽爲之植于竿首或以鷺羽爲之羣四方之祭祀用之 皇舞垂五采之羽以象鳳凰也凡大雩旱澇之祭事用之

旄舞注犛牛尾于竿首卽干旄也以象百獸凡帔羽皇旄皆文舞也皆左手執翮右手秉帔羽之屬舞之以象文德

干舞執干戚以舞干盾也戚斧也此武舞也山川之祭祀用之左手執盾右手秉戚舞之以象武功也宗廟之祀則文武併用

人舞人舉袖而舞所以象四國來王也

凡舞必歌詩以節之合樂以和之先鼓以定其位振鐸以節其進退春雅以節其行步鳴鐃以止其反綴此舞之大凡也

樂經或問卷之一

三

歌以象功舞以象德歌以導志舞以興行歌以宣氣舞以和體歌以正心術而治言語舞以節飲食而迪威儀歌以養聰舞以養明二端者脩身之大要也故先王以爲教焉二端旣立先王復制爲上下之等大小之別以別君臣而和庶事是故天子宫縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣舞則天子八佾諸侯六佾大夫四佾士二佾天子大球朱干而玉戚此上下之等也大樂經奏有鐘以左傳所謂金其次笙磬有匏而無土竹有革而無木有設縣有鐘鐘笙鐘其次弦歌只有弦以永大樂用之祭而鄉射無之是也其次弦歌歌而無匏石大樂用之祭享其次用之賓客其次用之羣祀其次用之鄉人及羣

樂經或問卷之一

三

小祀通于房中浹于日用大祀用六代之樂羣祀小舞日用野舞小祀則不興舞十有三年舞勺成童舞象此大小之分也至若幽以事鬼神明以事人外以和事內以淑心上而朝廷下而草野內而夫婦之交外而賓客之接平居有瞽矇之頌戎事有金革之節大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟行有佩玉之鳴車有和鸞之聲則合天下之人無時無事而不在樂矣此樂教之行也凡樂所以養人于正也先王之樂和正以淡廣大以安故能養人于正而滌其非僻之心得其理而昧于器君子之疏也習其器而惜于理伶人之事也故昧其器聞其音猶足以養心惜于理習其聲不能以善事先王作樂本于理寓于器而發于弦歌察于器得其聲以和順于道德而理于義五聲成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常所以和也至若後世之器姦于律而煩于聲失其衷而不中于度衛鄭之音淫濫煩驕數于節而靡于聲增悲導欲世俗之歌其志瑣其辭淫其言鄙而不莊其事無稽而亂于義此淫哇邪漫凶過之聲非先王之樂也君子絕之或問古人必以樂教胄子何也曰養性和情莫善于樂故曰直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲此四者中和

之德也致中和天地位焉萬物育焉此惟深于樂者爲能知之非常學所能與也

問中和祇庸孝友之爲樂德何也曰此性情之德也有其德而後可以學樂亦惟樂能有以成其德也曰敢問何謂也曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和戒懼慎獨謂之祇日用事物當行之道率性而行之謂庸本天性以親親謂之孝本天性以敬兄謂之友中也者性也和也者情也祇以致其中和庸以踐其性情孝友者性情之最真焉者也故曰此性情之德也流而不息合同而化樂之中也發爲聲音中乎同律樂之和

樂經或問卷之一

壹

也八音克諧無相奪倫樂之祇也損益有常百度有序樂之庸也樂與性情相與爲體是故內有不直則無以得乎樂之本外有不方則無以習乎樂之音不孝不友則悖禮悖德乖戾之人其不足以與于樂也明矣大司樂以樂教國子而先之以六德其意誠深遠哉曰樂以成德又何謂也曰難言也中和之音日接于耳法度之器日交于目淫樂慝禮不接心術姦聲亂色不留聰明浸淫醜態漸染薰陶久之而渾然以一粹乎以和則性情之淑自不期然而然者性情渾粹于中而德禮日見乎外離離在宮肅肅在廟孝友之念淵乎不能自己沛

然無待乎強則所謂不知足之蹈之手之舞之者樂以成德此之謂也此先王之所以教也

問興道諷誦言語之爲樂語何也曰此性情之語也于樂通焉曰何語不然而獨于樂通也曰性非盡物不足以興情非溫厚不足以道氣非和平不足以諷聲非正大不足以誦心非自得不足以言學非浹洽不足以語無此六者其何足以與于樂哉粗厲絞矯凡陋背倫則鄙野之言非樂語也管子曰出辭氣斯遠鄙悖矣此深于樂者也

問周禮六代之樂以分祀祭享神祇鬼其有義乎曰因樂經或問卷之一

壹

其先後而序之耳曰其各用一宮何也曰六代之樂之固然也曰樂當以黃鐘之宮爲正曾先代之樂之各用一宮乎曰十二律還相爲宮猶三正之可以迭建故曰五帝殊時不相沿樂六代之樂之各用一宮宜也曰今太常樂之惟用黃鐘何也曰隋始惟用黃鐘惟用黃鐘隋之失也曰其各用一宮亦有義乎曰有黃帝始造律審音故雲門用律之始堯用太簇應鐘蓋志於仁者所謂咸池者德無不施也舜紹也紹堯之後而用姑洗南呂言物之遂其生而功之無不成也湯始革命故大濩用夷則小呂夷傷也則法也西方之律之始征誅而得

天下之義也大夏用蕤賓函鐘二者南方之律也南方之謂夏禹有文命之敷也無射西方之律之終射厭也周革殷命而天下無有射厭之者武功之成也

問周禮六變致物之說昔人謂其爲誣妄夫甯無見乎曰是篇多訛字焉若疑其誣妄則不知感通之理者也中庸曰致中和天地位焉萬物育焉天地人物本天氣盛德之至自爲感通故禮運曰四靈以爲畜易曰幽贊生蓍書紀鳳凰來儀百獸率舞春秋成而獲麟樂本天地中和之氣而復加以聖人之盛德焉則流通之速何足異哉俗儒拘于見聞不睹唐虞三代之盛故凡事

樂經或問

卷之一

重

之偶涉于異者若姜嫄履拇鳳凰來儀之類必委曲其說以釋之而于四靈爲畜六變致物之類又直毀爲誣妄而不肯信焉夫指此爲誣妄卽或謂漢儒之傳會矣然則西狩獲麟聖人所紀豈孔子而亦爲誣妄哉况禎祥災異之林經書所載其近于異者殆不可勝疑也匏巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣非致鱗物毛物之一徵與而于此又何疑乎曰然則其訛如何曰一變當云致介物再變當云致羽物五變當云致羸物如此則介羽鱗毛羸合乎五行生物之序感通之先後而可免後人之疑焉然此特泛言感通之理耳必欲求

其應焉則又泥也

問所謂圖鐘爲宮黃鐘爲角何也曰訛也曰其訛何如曰如奏圖鐘十宮則當以函鐘爲角南呂爲徵黃鐘爲羽不得姦以太簇姑洗之律今黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽則奏之豈復成聲而况以感人乎注疏家不察其訛而牽強以釋之皆不通之甚焉者也曰周禮出于女子李氏其多訛固也若大司樂一章則文帝所得于魏文侯時老樂工者夫魏文侯時則猶是周之遺民而樂工又習其事不應有如是之訛也曰考之魏文侯卒于周安王之十五年下距文帝卽位之元年壬戌已二

樂經或問

卷之一

重

百有六年矣文帝時魏文侯之樂工未必猶能存者也或樂工之子孫有能藏其書者則或然耳以二百餘年之後得之于其子孫是安能必其無訛也哉且信古者斷之于理今人雖不知樂然試合圖鐘黃鐘太簇姑洗爲一曲而吹之則雖童子亦能辨其不成聲也此則司樂一章雖實出于樂工而亦當斷其訛矣况未必然哉曰五聲不言商其亦訛與曰三節皆不言商此恐非訛趙普云商聲屬金周家木德金能尅木故去商不用但五德迭旺之說本未足據以木德旺而遂廢商聲聖人亦不如是忌諱且商聲爲臣一樂之中豈可盡廢不用

趙氏之說非也又此處不言商而佩玉亦不言商又似周制實廢商聲樂記謂聲淫及商爲非武音當亦如此竊意商聲悲殺故作樂不欲多用之如孔子論鼓瑟所謂聲流于南不入于北者且雲門咸池大磬皆先代之樂一樂自有定音不當周公可爲之廢其一然則少用商聲則六代同之不獨周制爲然矣然不言商聲而五聲豈可廢一則作樂固未嘗全去商聲此之不言商者但舉四聲而商律自己可推也但不以殺氣示教耳佩玉不言商佩玉惟四璜則不能備五聲不能備五聲則亦去商而已然律相還宮無一定之徵角官羽則佩玉樂經或問卷之一

亦非一定無商者也

問六變而致天神八變而致地示九變而致人鬼于義何居曰六變八變之說謂圓鐘之數極于六函鐘之數極于八黃鐘之數極于九此最爲無理惟劉原父謂雲門之樂六變而終咸池之樂八變而終大磬之樂九變而終是爲近之然此章自凡六變以下至人鬼可得而禮矣皆舉樂而概言感通之妙耳上文言舞大磬以祀四望又言舞大武以享先祖則周制實未嘗以大磬享人鬼也曰大磬所感之妙如此而何不以享人鬼也曰大武周之所作則享周之先祖自當以大武不以大磬

也人鬼者概言之辭非指周先祖也

問樂之化人而感神其妙如此則凡人之知音者宜皆足以成德而樂工盡可以爲君子也而有不然者何與曰德成而上藝成而下也彼之所知者音也而非樂也音與樂相似而不同曰敢問何也曰六律五聲八音更倡迭和是之謂音舍和于心發越于外陶淑于外以養其中內外咸脩交有得焉是之謂樂曰若然則教國子者第是有得于樂焉可已不必其審于音也而子之言樂也若獨詳于音矣其欲以藝成而下者教與曰不然器與道不相離德與藝無二致離音以求樂又烏在其樂經或問卷之一

有樂也能自得者存乎其人非言語所能傳矣

問淫過凶慢之聲何如斯謂之淫過凶慢矣曰聲蕩于正則淫矣聲溢于中則過矣聲失其和則凶矣聲侈其節則慢矣是故靡靡而清喁如私語流液數聲而不能自己則淫聲也聲溢乎律難範金石則過聲也煩聲數節流入于北則凶聲也夸大而浮細小而軟聲散音流而無所主則漫聲也淫則不庸過則不中凶則不和慢則不祇此四者背德之聲也故先王絕之

問太師六同之序自西而東何也曰序其與陽合也曰陰陽之合何也曰日行所次爲天之辰陽也斗杓所建

分地之隅陰也律同應之此天地交和之氣也

問八音之序曰金石土革絲木匏竹何也八音尚西金西也石西北也土西南也革北也絲南也木東南也匏東北也竹東也設縣之禮堂上之樂于西堂下之樂于東縣鼓在西應鼓在東首音以金石皆上西之意也曰音何以首金而上西也曰凡陰陽之氣流爲五行著爲五事形爲五常見爲五色和爲五味薰爲五臭宣爲五聲木則有色故五色統于木而交視火則成味故五味統于火而交口金則有聲故五聲統乎金而交耳醫家以肺主聲亦猶是也律首黃鐘而長九寸九亦金數也

樂經或問卷之一

素

故樂音首金而上西其本也曰五聲統乎金金卽陰行也而曰樂由陽作何也曰金生于陰而成于陽聲主宣達則又金之陽而非陰也

問五行之數先水而終于土今五聲之序則首宮而終羽何也曰數往者順知來者逆五行之序逆數也五聲之序順數也其順數何也曰行本天運聲以人合耳今秉洞簫吹之則近吹者羽然則始于水一也

問六詩之序風賦比興雅頌何也曰發乎性情六詩皆風也感于志而有言言之而足以感人曰風直言其志曰賦言之不足而寓物以言之曰比寓物無方曰興言

之而得乎正曰雅形容曰頌體不同相爲經緯而究其要則風而已此六詩之所以首風而次賦也

問以六德爲之本何謂也曰中和者性情也祇庸孝友禮義也本于六德所謂發乎情而止乎禮義也及乎德焉則變風之所以作矣曰此以作詩者言之也若太師以教瞽矇爲職則非若大司樂有教國子成德之責而亦必教以六詩本之六德何哉曰詩不本于六德不可以爲詩非本于六德之詩又不足以感人其道一也詩以感人爲用者也瞽矇有奏樂之職而又日夕在王左右諷誦詩莫世繫以佐君德苟不教之以六詩而本之

樂經或問卷之一

罕

以六德焉幾何其不以姦慝者亂主聰也哉此六德之所以必教也至若諷雅頌之用各不同音節亦異則又奏樂者之所必察而太師職之本然也

問太師執同律以聽軍聲而詔吉凶何也曰人有和氣而天地之氣感之天有先幾而人之聲音應之故師曠吹南風而知勝此天人合一自然之理也曰其徵之也如何曰非一端也先儒之說曰商則戰勝軍士強角則軍擾多變夫士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則軍士弱少威蓋軍事屬金商其正聲也故商則戰勝軍士強角屬木主仁非軍事所宜又角聲難

和故軍擾多變宮聲和大五聲之主故和而同心徵爲事爲火火則將急事煩則勞羽聲微細故軍弱也秋意聽軍聲之法以宮爲大將商爲偏裨角爲士卒徵爲軍事羽爲軍器以聽軍聲之言語歌謠而以律合之如宮亂則將驕商亂則偏裨壞角亂則軍士怨徵亂則事煩羽亂則財匱五者不亂則軍和而有功焉此爲更切又六韜五音篇以天清淨無陰雲風雨夜半遣輕騎往至敵人之壘去九百步外徧持律管當耳大聲呼之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲應管當以朱雀羽聲應管當以句陳五管聲盡

樂經或問 卷之一

聖

不應者宮也當以青龍此兵家所傳未必太公之說然亦有理又云敵人驚動則聽之聞桴鼓之音者角也見火光者徵也聞金鐵矛戟之音者商也聞人嘯呼之聲者羽也寂寞無聞者宮也又是一法此二者皆聽敵之軍聲也曰律有還宮五聲不定何以徵之曰或只用黃鐘或用其月所建之律以爲宮則聲可定矣曰吉凶先見于音則吉凶定矣定則吉不可趨凶不可避而徒亂軍心竊謂不如不詔之爲愈也曰否不然書曰惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德故德者常勝之主也設使伯則失士心吾布恩以安之徵則士勞吾預爲霽威而

簡事羽則少威吾益氣而勵士凡五聲之有亂者隨其所亂而預治之否則知難而退則轉移之道而常勝之術也烏在吉凶之一定哉先王之作樂也平居則以養心行政則以察治忽軍事則以詔吉凶聲音之道無所不通凡以啓省察克治之端而爲遷善改過之道故曰樂觀其深矣此之謂也

問九夏或以爲有聲無辭信乎曰是未可知即使有辭恐亦多已散失不必以三百篇強配之也昔人只知詩爲孔子所刪卻不知古詩之亡有非孔子所刪而先失去者如狸首一詩本爲諸侯射節而今亡之夫孔子刪

樂經或問 卷之一

聖

詩原以正樂則狸首必非孔子所刪也九夏或存或亡安可盡識若韋昭謂遏爲昭夏渠爲納夏樊爲肆夏而呂叔玉又謂樊遏爲執競渠爲思文夫時邁有肆于時夏之句思文有陳常于時夏之句則以爲肆夏納夏或然至執競則昭王以後之詩而昭夏已用于周公之時則執競之非昭夏明矣又如謂誠夏爲南陔者夫南陔言孝子備物致養而誠夏以戒醉失儀南陔爲笙詩而誠樂有春牘應雅則誠夏亦未必爲南陔也他若采齊之爲楚茨亦無可據皆當闕之

問磬師亦教編鐘鐘師亦掌鼗鼓鐃師又掌金奏之鼓

其分職何如曰磬師主教擊鐘磬者而磬聲最爲難和故夔云擊石拊石詩曰依我磬聲磬聲和鐘無不和矣故特主磬言而曰磬師也鐘師掌金奏之事而不掌教擊鐘樂統于鐘故主鐘言而曰鐘師耳鑄師則掌金奏之鼓者或亦擊鑄鐘也

問律尺其周尺與曰恐未必然蓋周尺太短恐不成聲三代之尺各有不同而律度則不容改變欲知律尺長短必須以密室布管實灰之法試之合乎中氣而後爲得不然則懸空摹擬終無定規大約周尺當商尺七寸當夏尺五寸須多作竹管試之若試得定則不惟可以

樂經或問卷之一

聖

定樂而凡尺度權衡量鼓皆有所准亦是第一美事也問三分損益隔八相生何也曰三八皆木數也律聲之所宣猶木之元也然此非聖人之爲也天地自然之數也曰五聲統乎金而又合乎木數何也曰不若是泥也金爲器主其職收斂而其用宣達故云有聲者統乎金若相生之序則又合乎木數木固主本生者也且宮爲五聲之主則又生乎土黃鐘爲律始則子又水位矣凡天地之用數多以三八爲經緯如三畫成卦八卦而小成亦木數也元者萬物之始生者天地之心也問五聲相生之序曰宮爲五聲之主猶易之有太極圖

書之有中五而爲五聲所從出焉宮下生徵徵生商商生羽羽生角則夏秋冬春四時之序也宮不生商而生徵者樂主發揚先趨于南也

問律之長短第言寸若干分可矣必欲舉一寸而分之至百千萬焉如仲呂長六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬二千九百七十有四夫一寸之管烏能分而萬之不幾無益而費于說乎曰若論定律只一三分損益便自合度若欲言某律幾寸若干分則或不及分或不止分卻有難言欲得三分損益之數明白則不得不作如此算法耳不必泥然可也

樂經或問卷之一

器

問密室藏律之法昔人皆謂置土上椅木格子則云埋于地下使管口與土平何也曰律始黃鐘鐘鍾也言陽氣踵黃泉而上也黃鐘管長故得氣先必在地下乃長者得先得氣地氣自下而上若置地上則長管當後得氣矣不得謂爲黃鐘而以爲律始也問律有十二聲止于五長者聲濁短者聲清十二律還相爲宮如林鐘二宮宮商不反清于徵羽乎曰以律制器必倍律數徧律之後更備清律所以爲變宮之用也然五聲上下自有接續之妙又有不拘于清濁者如洞簫六孔七調更不必用清律亦無不和也

問十二律相生而還宮則謂角數六十有四三分餘一數不行故音止于角其說非矣然音之所以止于角者何也曰止于五自然之數也試以一宮言之姑洗生應鐘則聲與宮近應鐘生蕤賓則又與徵近蕤賓生大呂則上混于宮下混于商五聲皆縵胡而不明矣此音之所以止于角也非止于角也角以後則不用也

問宮商角徵羽其卽教坊譜之合四一尺工乎曰然曰其加上凡何也曰變徵變宮也曰何以謂之變也曰非本宮也曰非本宮則何爲用之也曰以角之難和也曰角何獨難和也曰自宮至商自商至角自徵至羽皆隔

樂經或問 卷之一

巽

一律相去近近故易和自角至徵隔二律相去遠遠故難和角爲民民情多變而難保故角難和也自羽至宮亦隔二律故加變徵以輔角加變宮以輔羽然非正聲不常用也曰旣不常用則笙簧箏管何以皆具七律也曰具七律以爲他宮之用凡用一宮則閉其二律究之只用五也聲或不串亦時用變以助之曰今之樂正乃閉一而用上非乎曰非也是謂姦律曰何謂姦律曰棄之本宮而淫于他宮之律故曰姦也姦律奪政律是謂徵亂而事煩角亂而民困也曰使閉上而用一則聲難和奈何曰角之難和其固然也角民象也民之誠和職

由君相君相者宮商也角之不和由宮商之未正器數之未度也器數有度則宮商正宮商正則徵羽正徵羽正而角和矣非可用變徵而去角也若乃君臣各盡其道以立無過之地夫乃簡以治事節以御物事物得所而民生以遂君建極而民歸極焉予以召天地之和而得律同之本則又以和聲之極軌也

問小呂十二宮卻有小呂而無姑洗今之吹者或小呂與曰若用小呂宮固正合今人閉二孔六孔吹法但如作小呂宮則當以第三孔合字四孔合四字五孔合一字全閉合尺字一孔合工字方是今人吹仲呂宮以

樂經或問 卷之一

巽

第三孔合字卻又閉第五孔開六孔是又爲用變徵而廢角也北調七律並用比廢角者差善然音亦未和問樂尙人聲則歌當用陽奏當用陰乃周禮皆奏律而歌同何也曰歌依琴瑟而在西匏竹在東東律而西同也曰歌升于堂然則周人重同而賤律與曰歌升于堂欲人之畢聞也東律西同順陰陽也玉振金聲皆特黃鐘則猶是統于律也

問子云律呂之位合于圖書聲音之教符于周易信乎曰然曰可得聞與曰試以其數言之黃鐘一宮也應鍾六宮也而位于子亥是圖之一六居北也蕤賓七宮也

面鐘二宮也而位于午未是二七位南也太簇三宮也大呂八宮也而位于丑寅是三八居東也南呂四宮也夷則九宮也而位于申酉是四九居西也姑洗五宮夾鐘十宮五十宜居中而寄于卯辰無射十一宮亦居于北小呂十二宮亦居于南此位之合乎河圖也圖書之數統于中五河圖以北西相合南東相聯而為十五洛書則縱橫皆十五律呂之數統于黃鐘之九而合宮皆九黃鐘一合大呂八九也太簇三合應鐘六九也無射十一合夾鐘十去律數之十二是亦九也姑洗五合南呂四九也夷則九合小呂十二去十二亦九也蕤賓七

樂經或問 卷之一

畧

合函鐘二九也合宮皆九猶書之縱橫十五也陰陽各六律呂相比而隔八相生猶圖之相得而各有合也律始于子而終於戌呂始于未而終於巳猶易之陽始于復而終於剝陰始于姤而終於夬也八風之宣猶後天八卦之位也律娶妻而呂生子猶易之一索再索也易之取象于天地雷風水火山澤猶聲之合乎土金木火水也易之取德于健順動入陷麗止悅猶聲之合乎信義仁禮智也易之取類于父母男女猶聲之取類于君臣民事物也易以象示樂以聲教易以占示樂以詩教易以動變而觀吉凶樂以聲音而在治忽君子之于易

也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占君子之于樂也居則習其音而誦其詩動則審其律而察其變凡以啓省察克治之端而為遷善寡過之道故曰樂觀其深矣此之謂也禮樂書易其揆一也

或問子云八音以宣八風夫金之在西木竹之在東似也若絲之在南革之在北匏之在東北石之在西北土之在西南則何所據也曰金西行也石金類也石剛金柔則石居西北矣土中行也而寄于未亦猶卦之位坤于西南月令之寄中央于夏季也革本非水然冒革于外有介象焉介北方之蟲也且其音宮則黃鐘之聲也

樂經或問 卷之一

畧

絲與馬同氣而生于午中且其音徵故絲尚原蠶得午位之正故也木本東行而居南東猶巽之為木木氣之潔齊也匏得水土之氣而其器聲象象萬物之生故曰東北之氣也曰徵音在南角音東南而金羽音何以不在北匏竹商音何以不在西也曰黃鐘一宮為樂之本然太簇商亦在東南呂羽亦在西也曰石聲角而居西北何也曰五聲終于角作樂終于磬故陽律終于無射陰律終于小呂則皆所以成終也曰八音各具五聲今固云土革宮匏竹商石木角絲徵金羽何也曰五聲亦不為典要而交相經緯互為綱紀八音之各為聲此

以言其大概也執律定音則不若是日八音八風固矣又曰鬱十月之音瑟七月之音管十二月之音也何也曰笙植管匏中匏氣動簧而聲雜然上達象物之始穿地而生也即正月之音也簫各應一而秩然順序則生之遂也簾簾橫吹陽氣益盛而四達不背矣故簫簾簾二月三月之音也祝散爲奏之終始四月小呂爲十二律之終而小呂上生黃鐘則又爲樂之始故祝以合奏而散以止之也琴禁也以禁陰慝而絲屬五月之音也塤六月之音也瑟密也其音始肅故曰七月之音也金鐘也聚也包舉眾音八月之音也石實也眾音畢成九樂經或問卷之一 兗

月之音也革音中鬱以鼓陽氣十一月之音也鼗小而應乎鼓故曰應鐘之音管竹屬也而短而未舒併兩而吹猶陰之呂陽故曰十二月之音大呂之音也問樂有編鐘其猶今之韻鑼與曰然然編鐘者先王法度之器也圍而下覆其義象天故有含容之聲若韻鑼者則所謂下而聲肆微而聲簡非先王之德音也問塤音宮商皆出于吹口夫宮音重吹當得清宮而應商音何也曰是有疑焉竊謂塤之五孔當只是宮商角徵羽五聲而無變徵變宮若吹孔不復合律然古人未有明說又不敢信以爲據今閉孔重吹與四字亦頗相

應大抵土音重遲五聲不甚分明今姑從舊問鼓無當于五聲然則鼓之各有尺度何也曰古者制器各有定度以爲一朝定典不必惟鼓然也凡布帛車輿之類亦各有定度

問搏拊蔡九峯書傳謂搏至也拊循也而漢儒則以拊爲樂器子之說大約本鄭氏然則蔡傳非歟曰詳周禮太師令奏擊拊少師擊拊及明堂位拊搏玉磬指擊諸文義則搏拊當從鄭注但周禮只作擊拊禮記云拊搏尙書則云搏拊恐其解亦未可作一例

問琴之有徽今人皆以十三徽配十二律而謂中徽爲樂經或問卷之一 辛

閏今子以律度求之則律之與徽有不可強配者知今人分配之非也但琴或有律而無徽或置徽而非律則古人何不盡因律置徽而四徽以內之徽又何爲設也古人安徽之意果何如哉曰徽者美也美則致飾之義而因以爲節焉耳且十三徽爲太簇十二徽爲夾鐘十一徽爲姑洗十徽爲小呂九徽爲函鐘八徽爲南呂七徽爲黃鐘亦只以宮弦云耳若七弦迭宮則徽之爲律正不可定况世俗以一徽爲太簇云云者哉大抵安徽之法古人只以中徽爲四倍之中而內外皆二倍又以四徽十徽分二倍之中而母徽相去各九寸正黃鐘之

數又于內九寸之中安一徽以爲鼓節于外九寸之中立十三徽以爲拊節使鼓無出一徽拊無出十三徽也一徽泛合半黃又內外各取三尺去齟岳各六寸安二徽十二徽二徽去一徽一寸有半二徽泛合面鐘又去齟岳各七寸二分安三徽十一徽三徽去四徽一寸有八三徽泛合姑洗也又舉琴身三分之內一外二爲五徽外一內二爲九徽去齟岳各一尺二寸五徽去四徽三寸泛應面鐘又去齟岳各一尺四寸四分安六徽八徽六徽去五徽二寸四分去七徽三寸六分泛合姑洗有無徽之律無無律之徽外內徽同而律不同者外度

樂經或問

卷之一

至

寬而內度狹也琴四倍黃鐘四之三則姑洗三之一則面鐘故徽之合此三律者爲多其實則內外相證以定琴度焉而因以飾之耳若夫聲音之妙則古人自有得于心而應于手者固無待于徽識也且古之樂工以瞽矇爲之亦焉從而得見徽以求音也哉置徽而合乎節焉則又制度之妙也

問舊云官弦八十一絲商弦七十二絲角弦六十四絲徵弦五十四絲羽弦四十八絲此亦以黃鐘之數損益也今卻云官弦一百六十綸商弦一百四十綸角一百二十綸徵與商同羽與角同文弦百綸武弦八十何也

曰此只以大小合清濁耳器既四倍黃鐘八十一絲太細若如八十一數四倍則七弦大小所差不遠聲反無別不得以意拘拘也燕玩有袖琴則可用八十一絲之弦矣曰今人纏四弦徵弦亦纏此云徵同商則徵弦不纏矣然則今之纏徵弦者其綸數當何如曰文弦纏之則爲徵弦

問上弦或先一或先五何者爲當曰聲生于宮則先一行始于水則先羽二者均可也曰若易定乎曰樂器也先宮爲當但先一者今人不習律不知聲之宜則緩急無準宮急則小弦難副故且先五弦爲易定也

樂經或問

卷之一

至

問古調弦亦如今法否曰調弦先武手所便也散七應五弦十四弦九商散六應四弦十三弦八宮散五應三弦十二弦九羽散四應二弦十一弦九徵散三應一弦十一角是三弦合姑洗古黃鐘調今之漫角

問箏卽頌瑟然乎曰箏之爲器頗近于古若以爲頌瑟則恐不然當是秦人放瑟以簡其制而爲之者耳曰後世若琵琶阮琴之屬其獨無當于律同乎曰不合律同豈復成聲但聲煩而噍故君子惡之耳鄭衛之音甯獨不協于律也

問瑟聲似比琴較粗曰不然琴較悠揚瑟卻鎮栗琴韻

長耳今人愛作繁縟之聲喜琴之故作淫液吟猱綽注肆爲搖曳遂謂琴之更精于瑟卻不知搖曳太過便傷雅樂古人靜好之度當不如是樂之精粗非淺耳所能辨也

問金石爲眾音綱紀矣而合樂止樂又用木音何也木行在東宜以始樂而敵以止樂其亦有義存乎曰樂以從陽而事神木行在東以木始終之始終于陽也五聲終始于角亦從陽之道也

問昔人謂匏無音不亦信乎曰何爲其云然也曰音出于簣非匏音也曰簣管之音皆繫于吹不繫于竹然則樂經或問

卷之一

壺

竹亦無音也曰不然簣管之吹聲由竹出笙竽之聲不由匏出由簣出也曰匏竹之音皆氣鼓也笙聲由簣出氣之鼓也不由匏入乎笙之用匏所以取其氣之輕揚而浮散也輕揚而浮散者生之道也曰今不用匏而用鋹木聲不殊于匏也然則笙之聲信不繫于匏也曰笙聲短澀用木之故不用匏而用木後世之失也今夫簣管以玉石爲之則鳴以象骨爲之則鳴以金鐵爲之則鳴然則簣管之聲亦信乎不繫于竹也

問琴之爲聲桐與有焉其不曰桐音而曰絲音何也曰琴有桐而所鼓在絲笙有簣而所吹在匏鼓有皋陶而

所擊在革

問笙之植管長短不以律何也曰簣之應律以管之長短簣應律以孔之上下笙之應律不在管不在孔而在于簣不以應律故不以律也笙之列簣不以律次其合聲也不以律同相助而濫取他律焉其取律也多繁聲而合一聲笙者生也象物之初生雜然濟形也雜而不至于亂所以爲先王之器也

問笙有有管無簣何也曰是或古有簣後世以罕用而遂去之失之也大笙十九簣而今失其制和笙十三簣今又將失其一矣

六管應蕤賓今闕其簣也

樂經或問

卷之一

壺

問奏以陽律歌以陰同如奏黃鐘則歌大呂而肉音無常何以定其爲大呂也曰肉音無常而依咏有琴瑟範歌有金石金石琴瑟皆大呂官則歌亦大呂矣曰奏必以律歌必以同然則匏竹可不用六同之官而絲可無六律之官矣曰各有所用之也奏律歌同以合樂言之也若非合樂則歌必有用律奏亦有用同者矣

問歌聲逐字皆範金石金聲王振則聶氏雙江謂歌詩一句擊鼓一聲而響應之歌一章終則擊鼓磬三聲其真爲不知樂矣曰然彼亦不具編磬又烏能盡聲也至興化誌所載笙注以四管十一管應南呂十二管十

四管應面鐘一管九管應仲呂三管十二管爲太簇七
管十二管爲黃鐘五管十一管爲清黃此其謬誤顯然
而聶氏反謂其兩管應一律爲是又黃鐘之與清黃本
同一律但重吹則應清輕吹則應平簫管簾篴皆然而
聶氏又疑黃鐘合字與清六字不同舊譜不當以二管
應合字又應六字是聶氏于笙之聲律且不能辨又烏
能以辨磬聲也好談是非而不實察其器數此讀書人
之通病也

問蔡虛齋所云姑洗六十四數三分餘一數則數不行
故音止于五今云十二律相生循環無端則餘一而數

樂經或問

卷之一

垂

不行者其說非矣又黃鐘九寸迭相損益至于小呂之
六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬二千九百七
十有四則更無不行之數可知而所云宮數八十一角
數六十四者其亦不然矣曰宮數八十一蓋舉黃鐘之
數九而九之未可爲非若謂姑洗餘一數不行故聲止
于五則姑洗以後七律又如何生來且至姑洗起宮更
以數不行而無下生之徵矣

問子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純
如也皦如也辭如也以成謝氏以五音六律皆具爲翕
如清濁高下相濟爲純如五聲不相反而相連爲皦如

釋如以成林氏以八音皆作爲翕如且謂若奏一音當
在宮聲內則專在濁下安得有商角徵羽之聲與之合
當在羽聲內則專在清高安得有宮商角徵之聲與之
合謝說非是夫五聲之與八音則有異矣二說果孰當
與曰八音之器各有五聲五聲只是五律卽教坊譜之
合四一尺工也加變聲上凡亦只七律故五聲可具六
律不可言具上蔡言五音六律不具不足以爲樂其言
已未是翕合作也八音可合作五聲不可合作蓋八音
是橫的五聲是直的以五音皆具爲翕如則益誤矣其
言清濁高下相濟而無相奪倫不相反而相連如貫珠

樂經或問

卷之一

栗

數語本無大病但將翕如認差以成便都差了夫子所
言翕如純如皦如都是橫說的只釋如一句是直說的
上蔡卻都作直說了如何不錯宜次崖之辨之也然次
崖說亦有錯處次崖云獨奏一音當在宮聲內則專在
濁下不復有商角徵羽云云卻不知樂中宮商角徵羽
各調每調中各有宮商角徵羽以成聲如今人謂黃鐘
爲宮調太簇爲商調函鐘爲徵調之類黃鐘宮中有宮
商角徵羽太簇調中亦有宮商角徵羽若云在宮聲內
則專在濁下是如奏黃鐘調者便只管是合合合而無
四尺上工諸字以繼之又豈復成音樂也此又上蔡之

所云五音不具不足以爲樂者矣若只說始作時起初一聲只同是一律則次崖亦說得去然次崖又不曾說得明白又或謂上蔡所言五聲只是指金聲羽石聲角絲聲徵之類而言則所指亦是八音然此恐非上蔡本意便使本意如此雖略勝常說然其言亦甚不瑩矣總之談虎之時惟親遇虎者色變讀書人不親其器未習其聲而只從道理上揣度捫摹其理究無憑據此故之所以每恥爲經生常談也曰然則何如曰翕如者八音之作不先不後也純如者依韻和聲無不協一也皦如者音節嘹唳而不含胡也繹如者上下相續疊如貫珠

樂經或問 卷之一

堯

也比如堂上堂下合樂並作先擊鼓以戒備又擊鐃鐘以宣其聲柷以令合樂絲歌匏竹一時隨鐘韻以發聲而無先後參差不齊之病則始作而翕如矣已作而聲音縱放則歌範乎編鐘琴瑟倚乎歌編磬終乎韻拊鼓節其間八音聲律爲一如歌鹿鳴一詩首呦字姑洗則鐘磬琴瑟皆合姑洗次呦字亦然次鹿字清太簇則鐘磬琴瑟亦皆合太簇次鳴字黃鐘則鐘磬琴瑟亦皆合黃鐘匏竹皆然此所謂從之而純如也將呦鹿鳴字字歌得明亮眾音亦字字配合得明亮使聽之者逐字可辨便是皦如歌奏之聲倚金而宣隨磬而遏中間

音節長短如一然前聲徐歇後聲復續節奏縝密初無間斷清濁圓韻高下抑揚此卽所謂繹如自始至終莫不皆然則樂以是而成也樂音將闋然後樛杓以止其聲擊特磬以收其韻此樂之大成也夫樂之聲音淺顯易知而儒者讀書經生立說情然不察噫樂教之不明豈專在淺人俗學也哉吁可歎也曰夫子之語太師不告以作樂之本原樂律之至理而徒以聲音之淺顯者告之何哉曰樂理卽寓于聲音故樂之爲教聲而已耳離聲度以求理吾不知理將奚寓也夫天高地下萬物散殊而禮制行流而不息合同而化而樂教興故五聲

樂經或問 卷之一

堯

之迭宮猶四時之迭運八音之合作猶萬物之流形故數者理之所行器者理之所寓聲者理之所發而節奏者理之所通天不言而時行物生理無形而聲度宣著卽聲度以察理則風雨霜露無非至教離聲度以求理恐聞鐘捫燭總失其真故初讀論語時亦頗疑聖人之言樂何以如是其淺及長而貫串經史旁搜百家問聲于伶人察器于工肆然後知形上形下器之與道本不相離德藝之成亦非二致聖人之言言近指遠徹上徹下本末無遺卽始作翕如數言至理已明學者可以養心王者可以御世瞽矇可以奏技萬事可以克諧將聖

人之假宗廟而饗鬼神治民人而和上下者亦端不能外是而別求所謂樂矣神而明之存乎其人雖聖人自不能以明言者孰謂聖人之言樂及其淺而遺其深語以其聲而不告之以其理哉吾願世之言樂者無淺視聲度可也曰子之言聲如是則樂之理固不外乎聲矣然孔子嘗曰人而不仁如樂何樂云樂云鐘鼓云乎哉然則聲度之外豈更無感召之理制作之原而獨盡于聲度與曰否非是之謂也夫理不雜器而不滯于器器不離于理而不能自顯其理習其聲而不知其理伶人之賤也好言理而遂遺其聲過高之失也二者蓋交譏

樂經或問卷之一

堯

焉矣夫邽治之世聖人在位致中和而建皇極天地成位萬物咸若沴氣不作禮典惇庸然後本心得以制百度假律呂以合天和夫然後樂之作也五聲成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常所謂翕純皦繹者皆自然而無待脩飾是以鳳儀獸舞神假人和此制作之原而感召之理也德有未和沴氣應焉續有未熙百度亂焉百度既亂則器失其宜人失其職求所謂始作翕如者而安可得也沴氣應焉則律呂失其和而五聲失其序求所謂純如皦如繹如者又安可得也當周之末德亂度乖樂教幾絕雖齊韶宏樂亦必已聲律

舛戾而度數僅存惟聖人德與聖合獨能于僅存者而窺其全體聞韶之歎穆然深焉要以視虞廷之鳳儀獸舞者亦大有異也其在魯也刪詩正樂命太師以聲音之妙維時魯之君臣雖不足以正百度于上而孔子之德實足以召和氣于下是以關雎之亂洋洋盈耳亦一時感召之盛矣迨其後太師適齊賢伶盡去則百度之失聲音之乖舉可必矣翕純皦繹之成又豈可以再見也哉聖人聽樂以在治忽此之謂也由斯以譚則理之與聲也一與二與理固不滯于聲也而安在其不顯于聲也與吾故願世之言樂者無淺視聲度焉可也

樂經或問卷之一

本

問子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也夫所謂善者其在于聲容之中與抑得于聲容之表與曰聲容烏覩所謂善也抑非聲容又烏在有所謂善也曰然則可得聞與曰難言也帝王作樂昭德象功功之所著可易言也德之所彰匪言所能盡也五聲成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常此樂之美而帝王之所同也分夾蚤濟非文祖之受終發揚蹈厲異兩階之于羽事功不同則象功之樂自有不容不異至其德之所著則簡韶之舞僅見季札之觀而大武之舞略見于賓牟賈之一問大武之詩詩闕有間而九歌九德

則缺然無傳樂既不可得覩則昭德之何如有未可臆爲評論者但今讀大武之詩及秦誓牧誓諸篇則武德之大而未化猶可想見于論言之表也王者功成作樂當日只形容其實德必不若後人之多爲粉飾而功德之著于聲容亦自有非粉飾所能掩者聖人心術明白正大樂之優劣聽夫人之自知而已夫子盡美一言所以實贊虞周之樂至盡善未盡善則又專指夫功德之發乎聲容者善固不在聲容之外而亦不滯于聲容之中也曰孔子此章其有帝王升降之感與曰孔子自論樂何嘗論世帝王升降非聖人之言夫性之反之其德樂經或問 卷之一 空

一也揖讓征誅其心一也世數有盛衰帝王無殊致何升降之可言哉大概文王之德可如舜而未有天下武王有天下而德又稍遜樂之未盡善亦有偶然故謂武王之德不如舜或可謂王之治不如帝則非也曰或謂孔子此章有矜武之遇之意其亦非乎曰以征誅而損其德則遇可矜武王之德未嘗以征誅而損也何矜之有
問先儒論樂多只言理而子之言樂則詳于器數其殆將所以補前人之未及與曰非得已也朱子曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數人人曉得

不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒頓放處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至于器數則不復曉蓋失其本矣夫朱子言樂不以理爲本而以器數云本非以末爲本也誠以理非器數無所寓則學者從入必先自器數始耳夫禮樂散失名物器數都已無傳雖在朱子且惜其不可復曉况 絃之韻愚豈能考朱子所未考而知朱子所未知但樂之全經雖不可見而散出于經傳者猶多又以樂理自在人心而律呂之生生漢唐諸儒亦能言其大略爰及宋世在蔡西山則有律呂新書楊樂經或問 卷之一 空

豐城則有律呂算例蔡山陰則有律同而太常之大成樂教坊之樂譜伶人之傳肄雖雅俗不同原同一致故雖以 絃之不敏亦得以剽竊其略竊謂伶倫后夔非異人事而梗概有存則自可由略致詳自所存而推其所缺用敢不畏凡陋考古撫今究其度數合之律同間出愚見參訂于理抉其所謬而缺其所疑以成茲器數之考焉自謂器數有所循則樂之理有所寓而可憑理有可憑則樂教可以復興顧興樂之權非布衣事而律尺則未知當用何代之尺截筒以試中氣又非一時之所能爲以茲數者有志而未逮焉則亦徒筆之書以待同

問合四等十字譜其以喉牙舌齒唇定乎曰否合字非喉音乃喉兼牙音也四字非齒音乃牙音也尺字非舌音實齒音也故應律只論唱之清濁高下不問喉牙舌齒唇也

大

樂經或問卷之一終

齋

十一律管三分損益圖

此姑以爲難圖和然太短不爲其闕之以俟知者

三升積以下錄續

林鐘未律寸三易五以生太簇

天德曆八寸三分損以下舊曆

西昌種尋三尋之一三分益一以上生精洗

古法選律存九分之二三分損以下生商鐘

寶曆四年十二月二十三日以上錄

幾復得寸二分之王六尋益一以上美爲

四 三 分 以 下 者 則

英則德寺者二十九分之四十五有一二分三以上者續

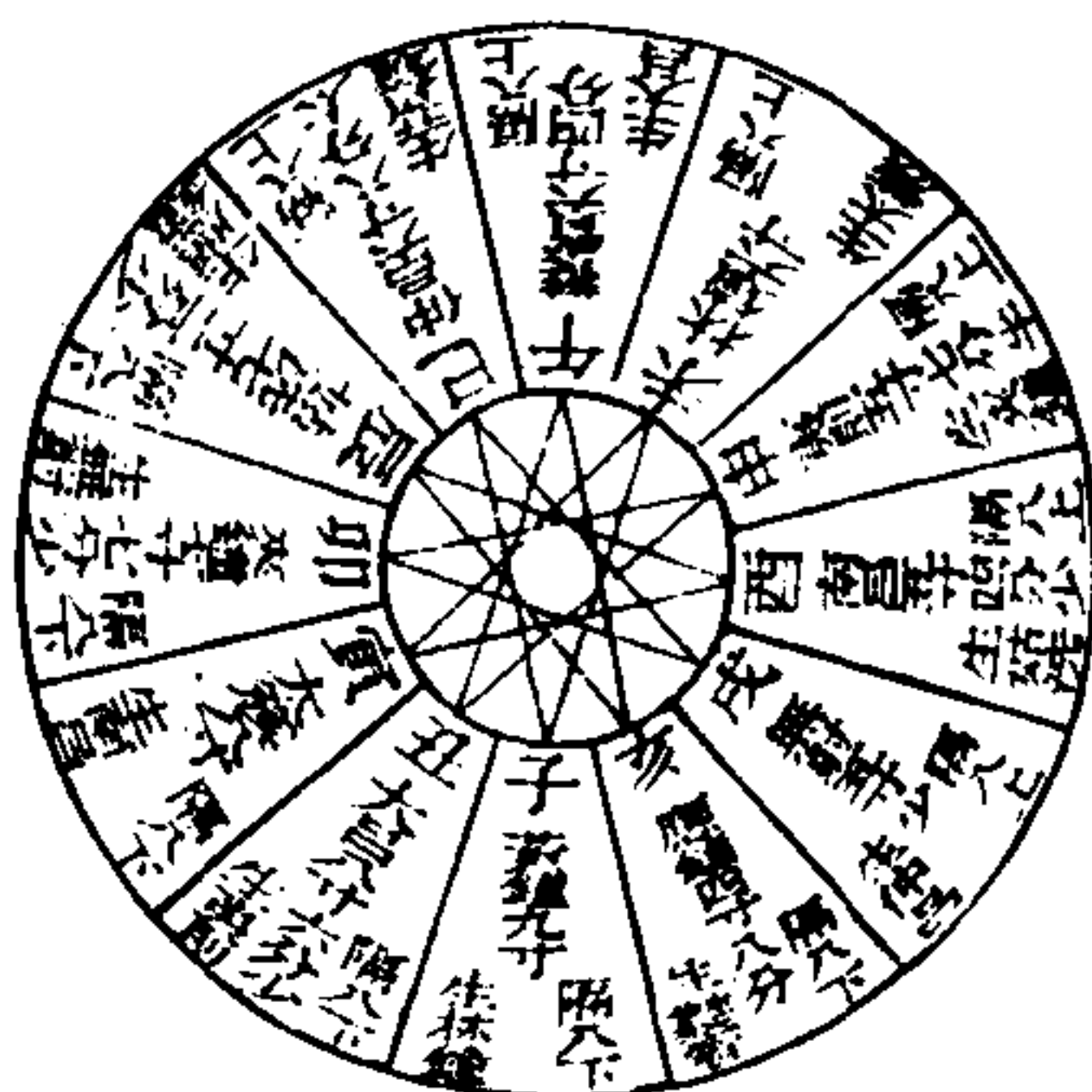
次鑽卯律七寸一千一百八十七分之二千七百五
分損以下生無射

無射成德之寶

仙臺之東有石之臺下首上石四三級上復有石臺

巳戌卯申丑午亥辰酉寅未子

圖生相入隔律二十

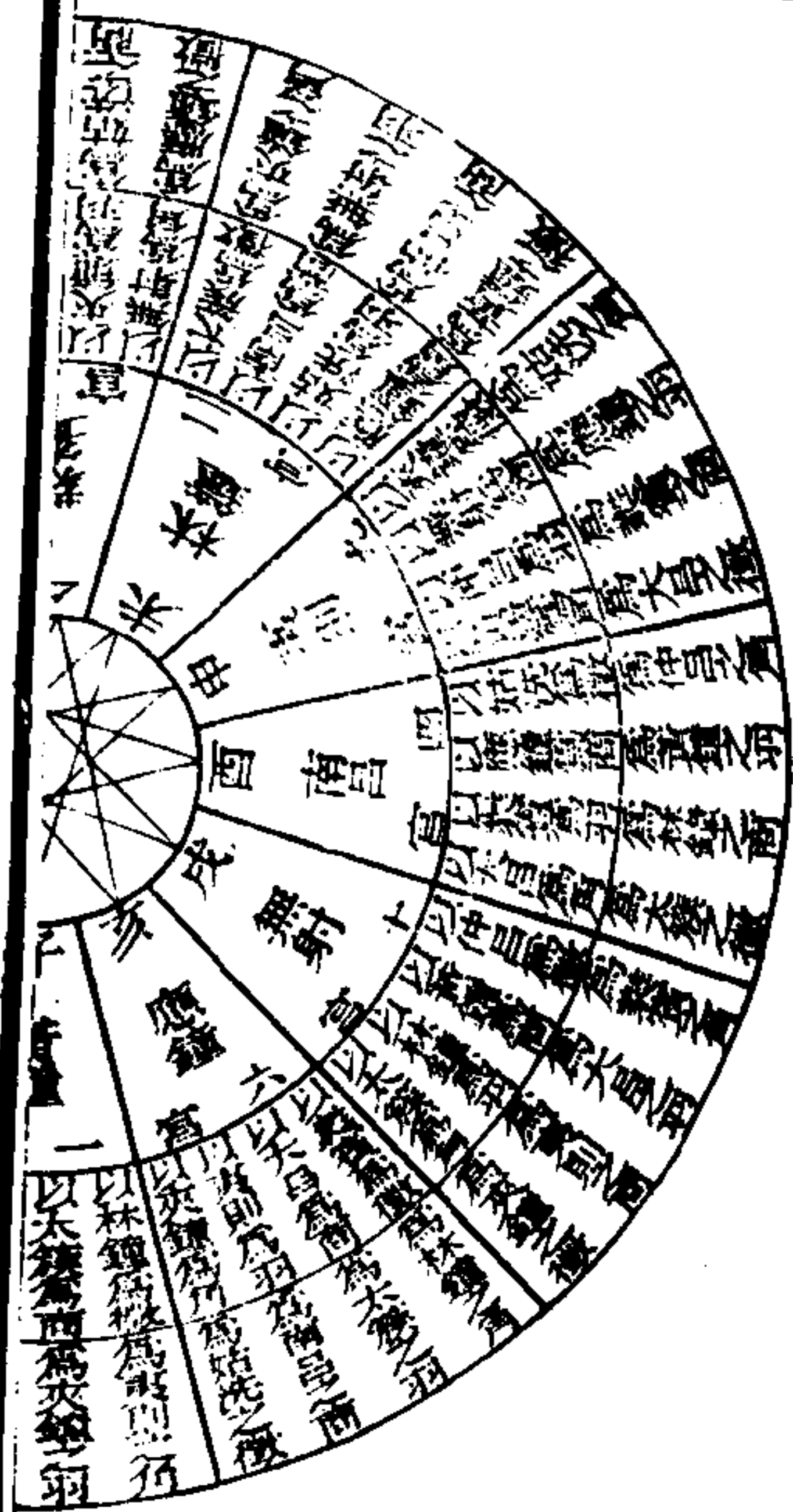
之少又分八損益隔
一亦如作相益本入
互卽南二生以一相
言五呂圖以定項生
以寸五以方長事與
見三寸便位短但三分
義分四觀言言三分
耳寸分覽故隔分損

樂經或問

卷之一

查

旋 律 二 十

相 爲 官 圖

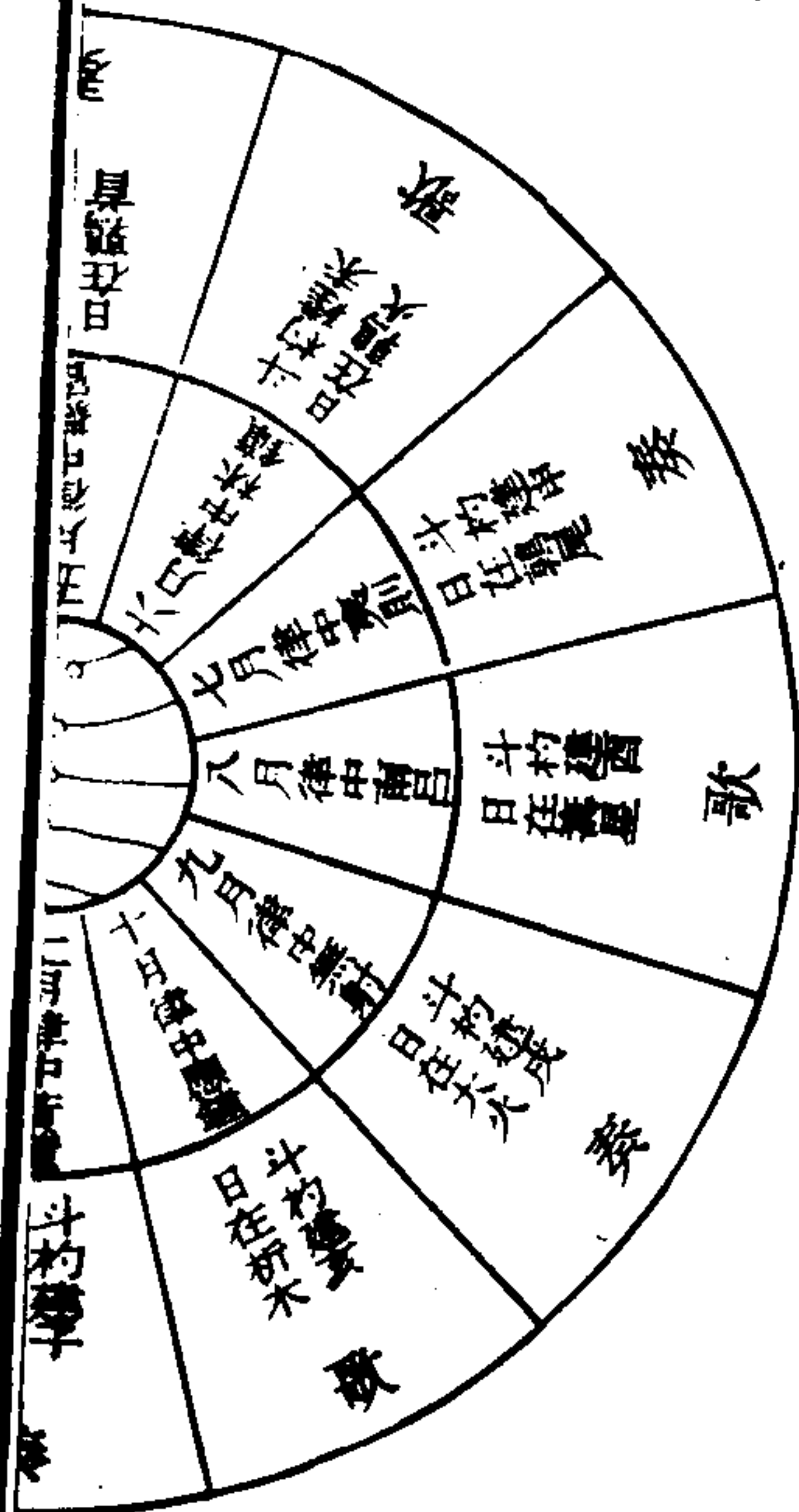

樂經或問

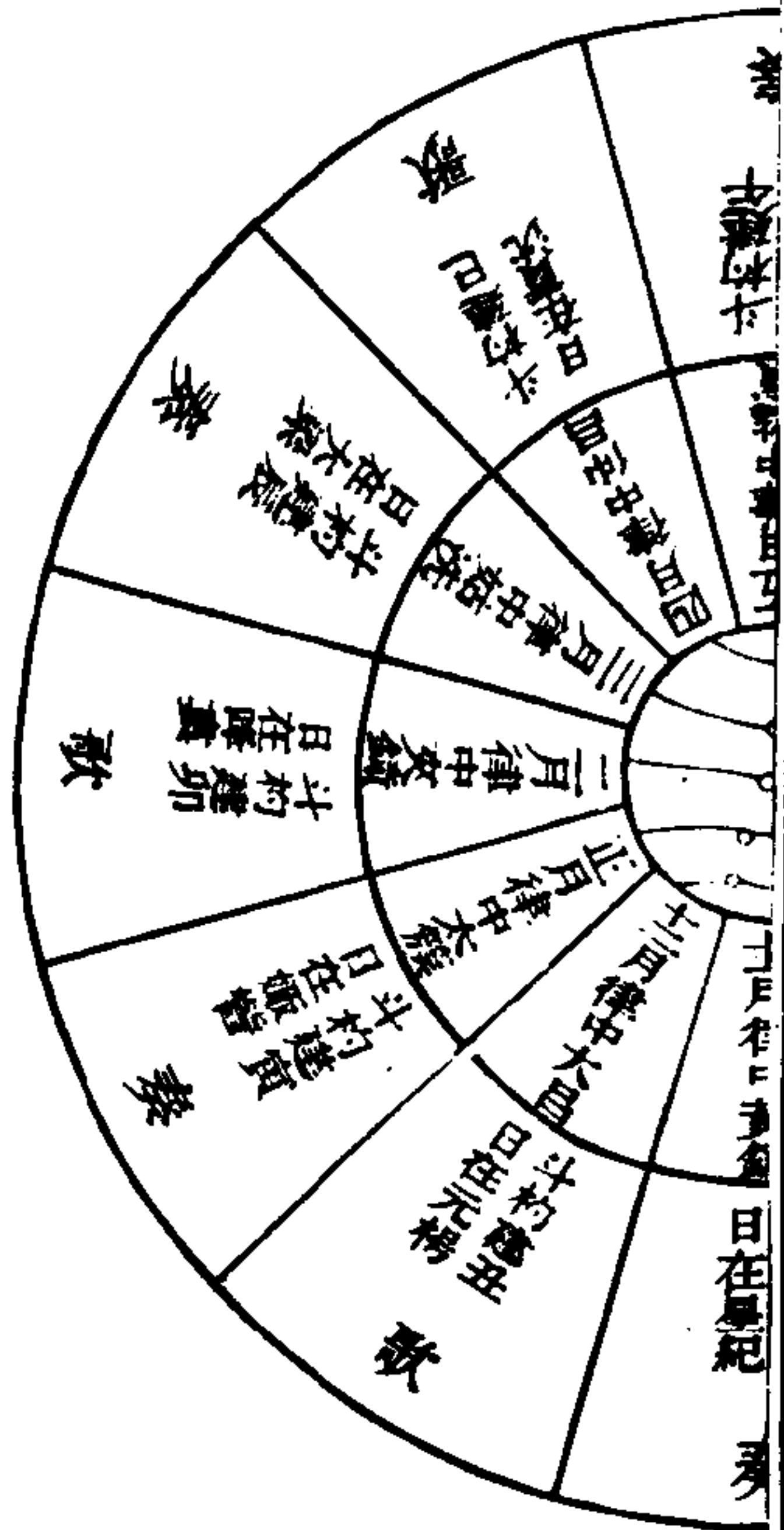
卷之一

奕

歌 宮 二 十

奏相合圖

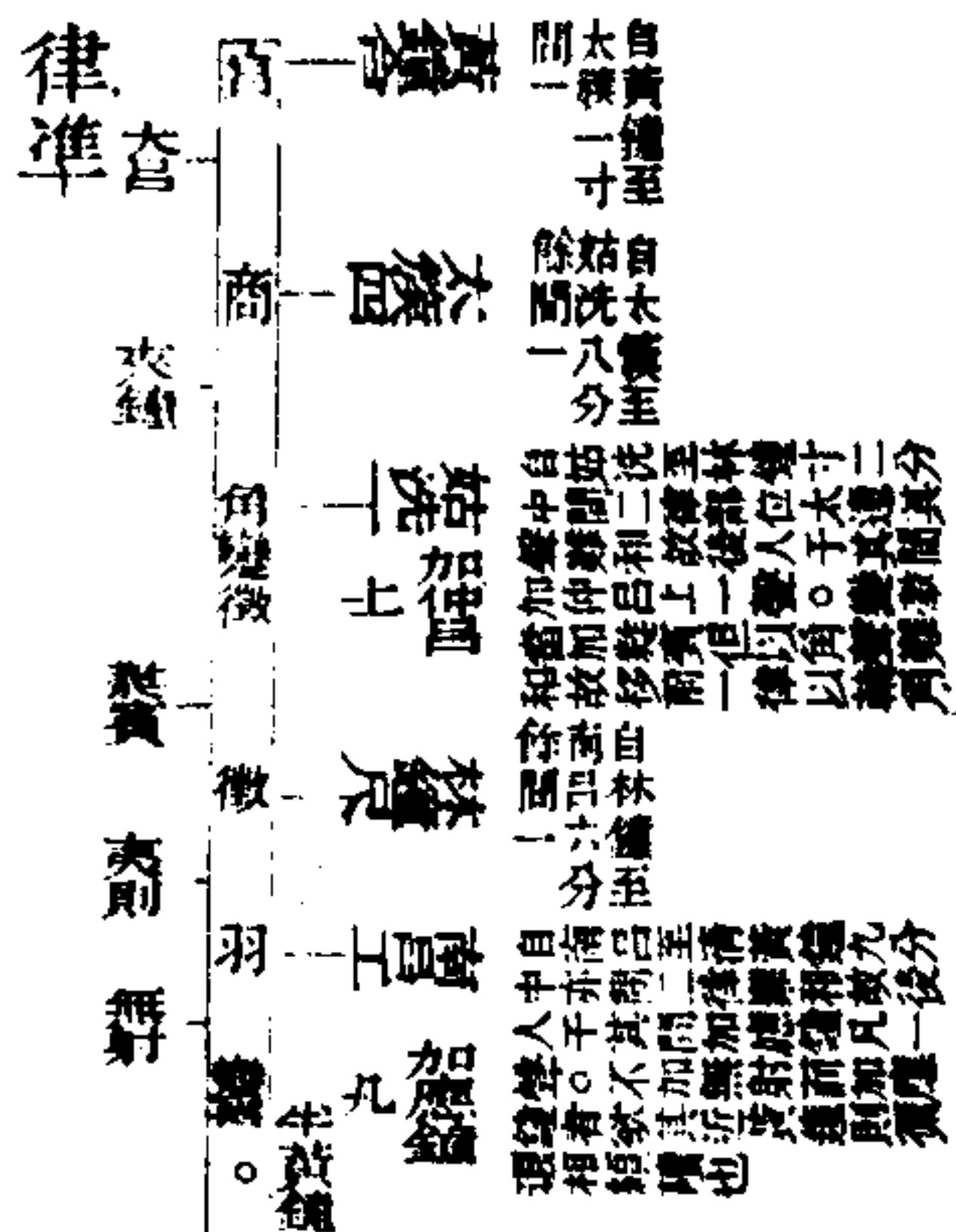
樂經或問

卷之一

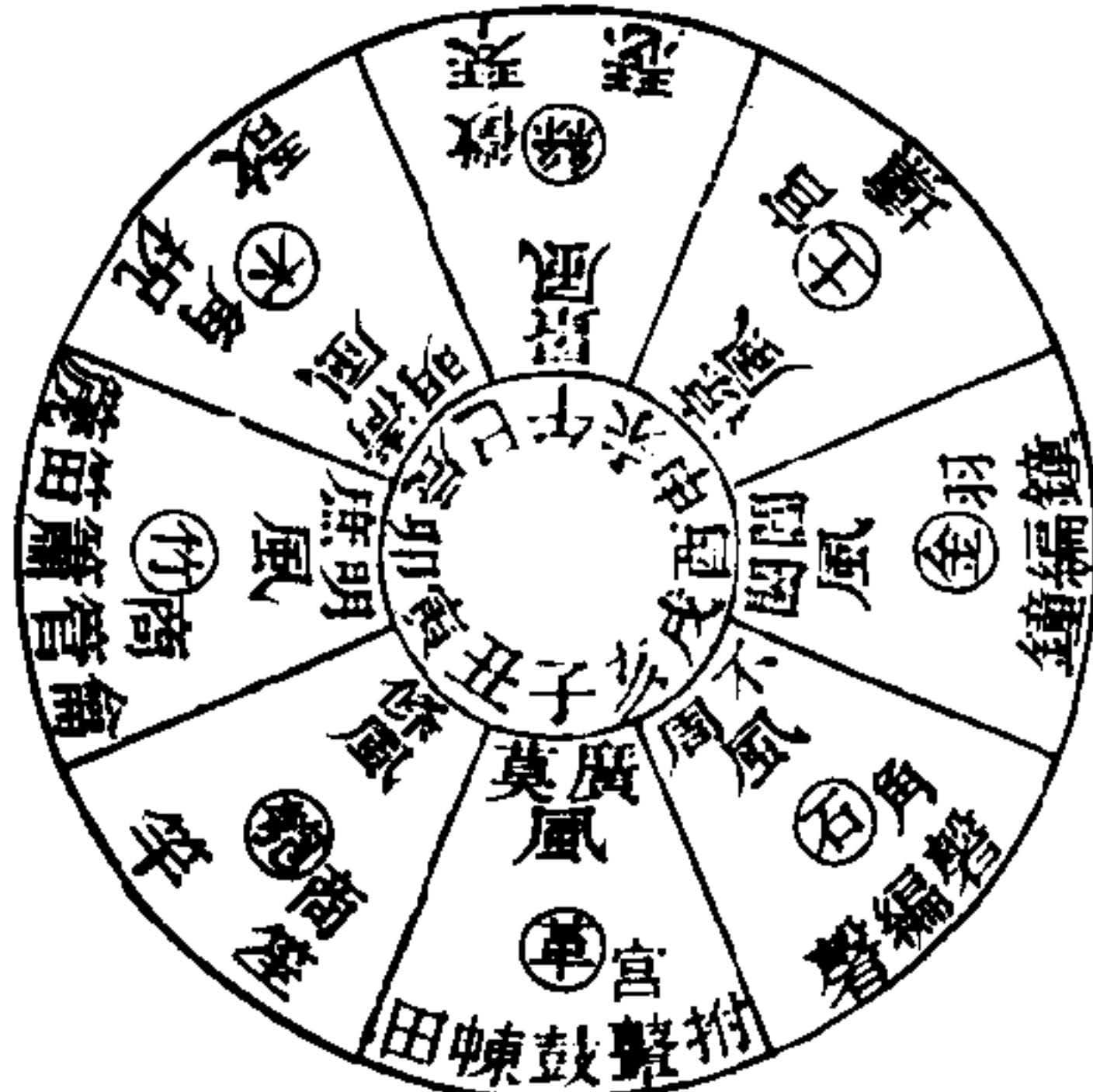
空

五聲加變徵譜圖

十二宮音加變徵徵如大呂宮則變徵為大呂宮太簇宮則變徵為太簇宮此特圖黃鐘一宮以見例餘可類推

八音宣風圖

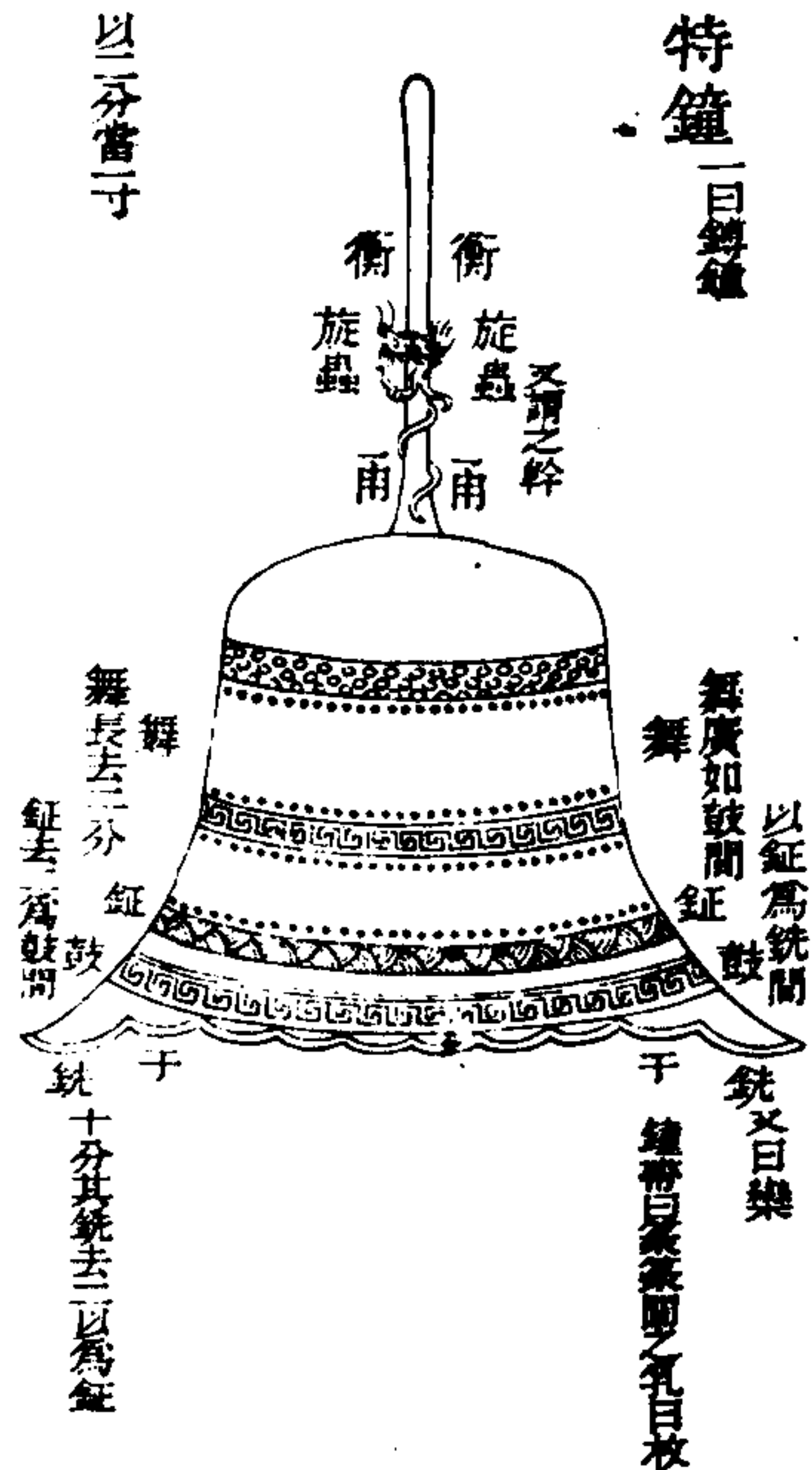
八音宣風圖之取應如宣風之律過
非大所聲又之取八
真概謂其入應類音
各以金餘音月如以
專其羽則惟者此宣
在清石各革不與八
一聲濁角具木同十風
也耳者五無也二不
律過

樂經或問

卷之一

空

特鐘

樂經或問 卷之一

瑟 每分當寸
高三寸五分

面式尾 長等去定則七尺寸

背式高寺 四寸

弦係

山岳 越定

弦係 越定

瑟 每分當寸
高三寸五分

面式尾 長等去定則七尺寸

背式高寺 四寸

弦係

山岳 越定

弦係 越定

瑟 每分當寸
高三寸五分

面式尾 長等去定則七尺寸

背式高寺 四寸

弦係

山岳 越定

弦係 越定

樂經或問 卷之一

笙 小笙十三簧者

五分當一寸

飾象

角箱

嘴

匏

吹笙用指法

祝 每分當寸

椎柄

高尺八寸

圓孔

鼬承

散亦作圖

鼬長尺以櫟故

笙 小笙十三簧者

五分當一寸

飾象

角箱

嘴

匏

吹笙用指法

祝 每分當寸

椎柄

高尺八寸

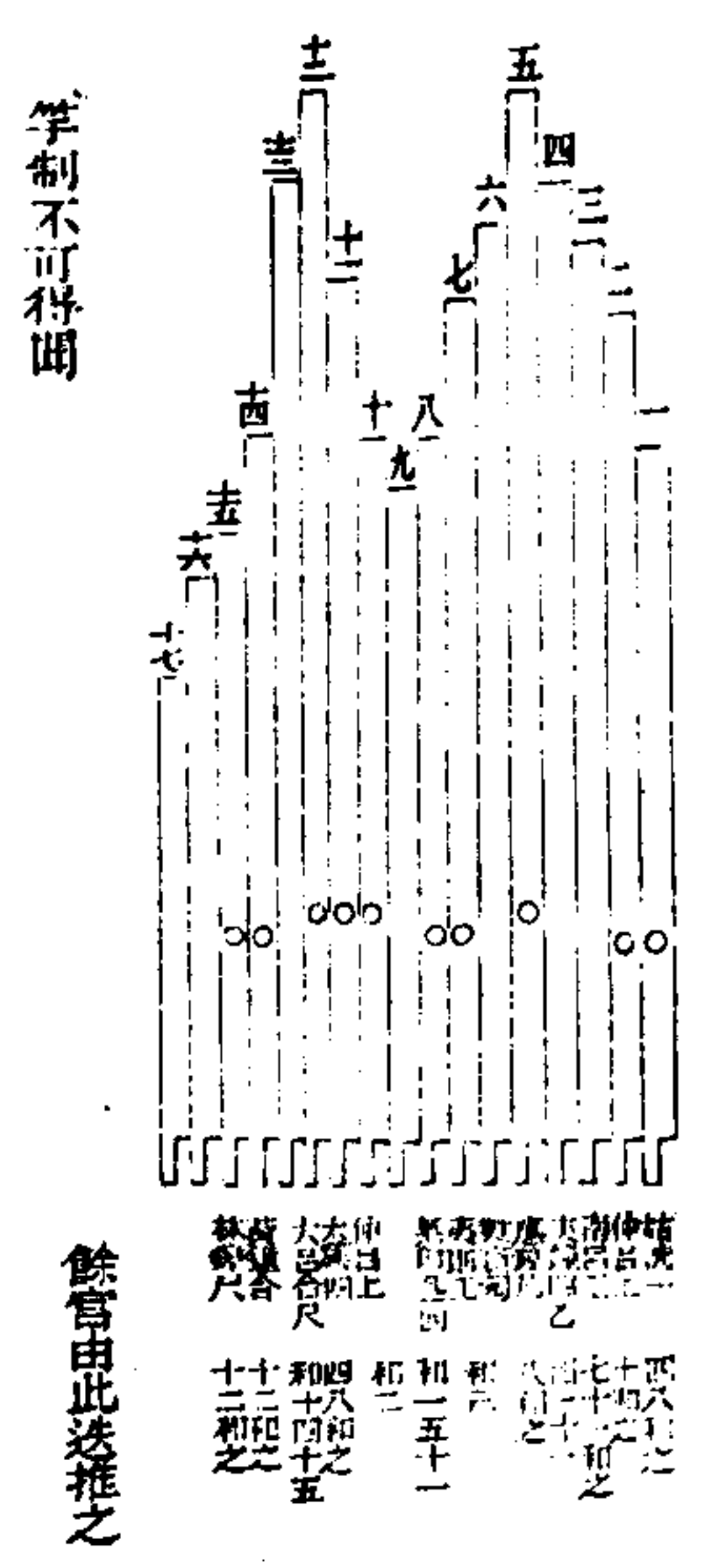
圓孔

鼬承

散亦作圖

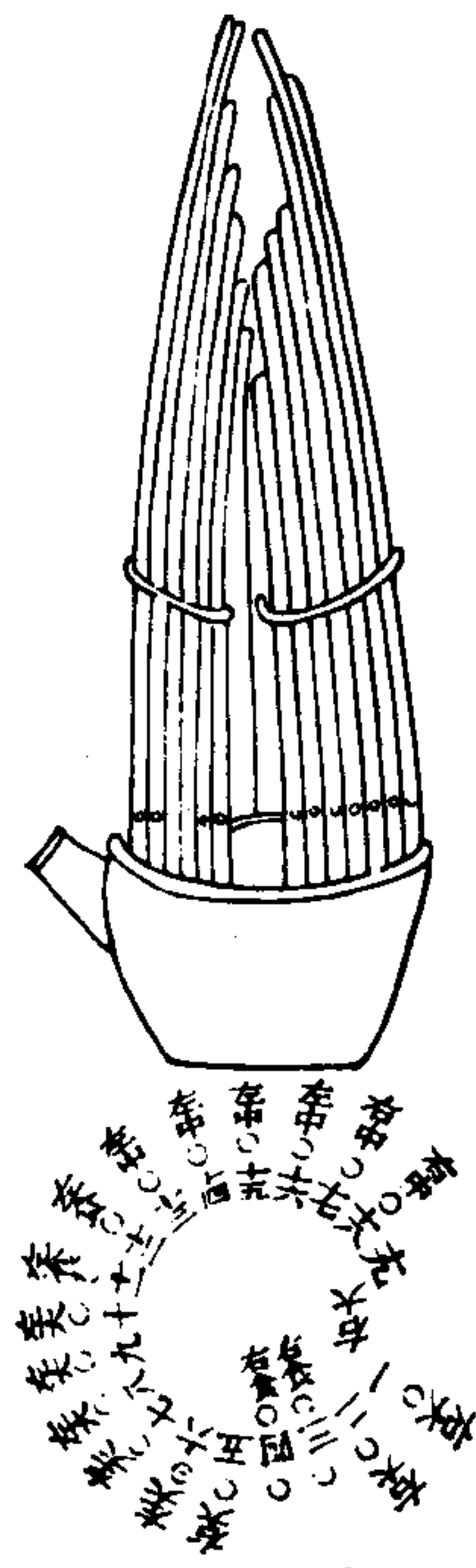
鼬長尺以櫟故

笙簧合律
十二簧日和

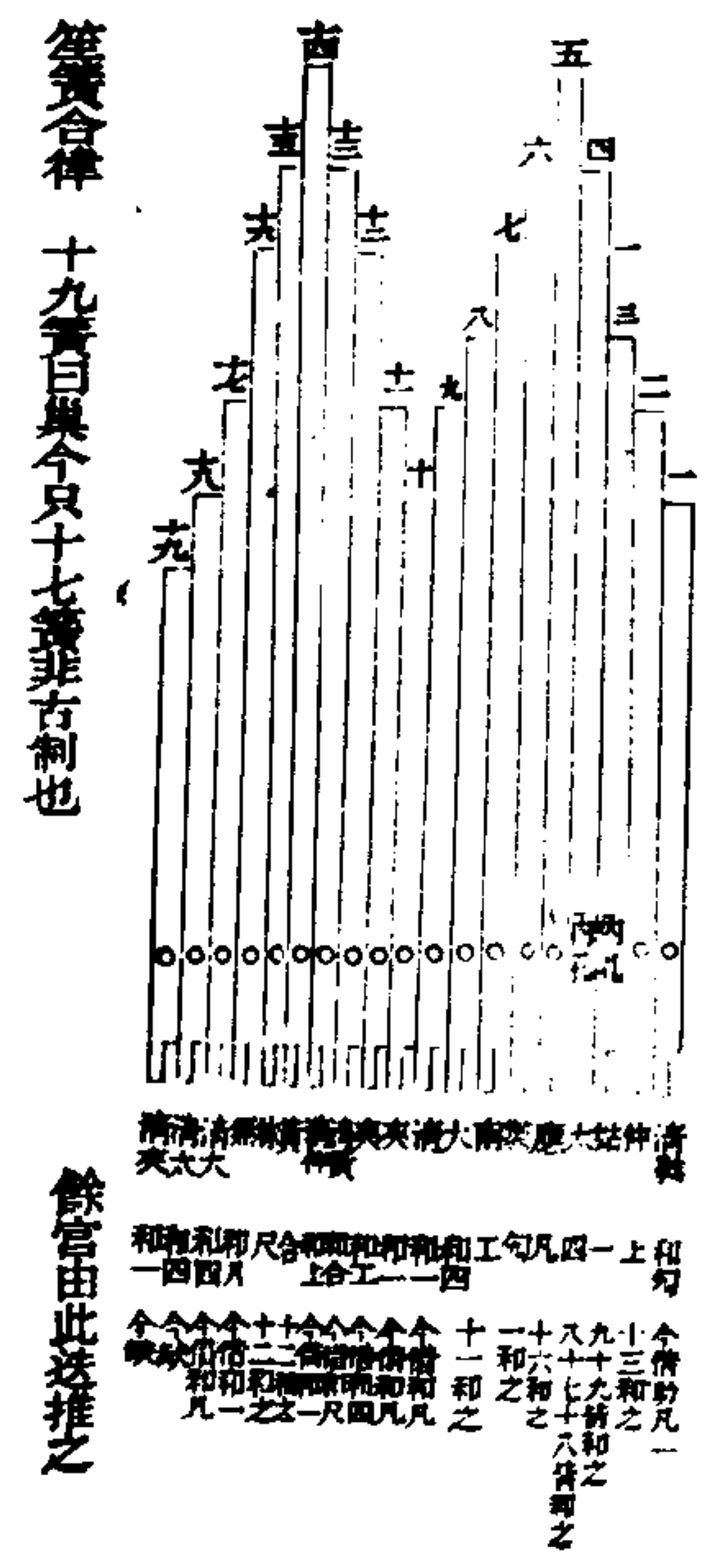
樂經或問 卷之一
圭

笙 大笙十九簧者

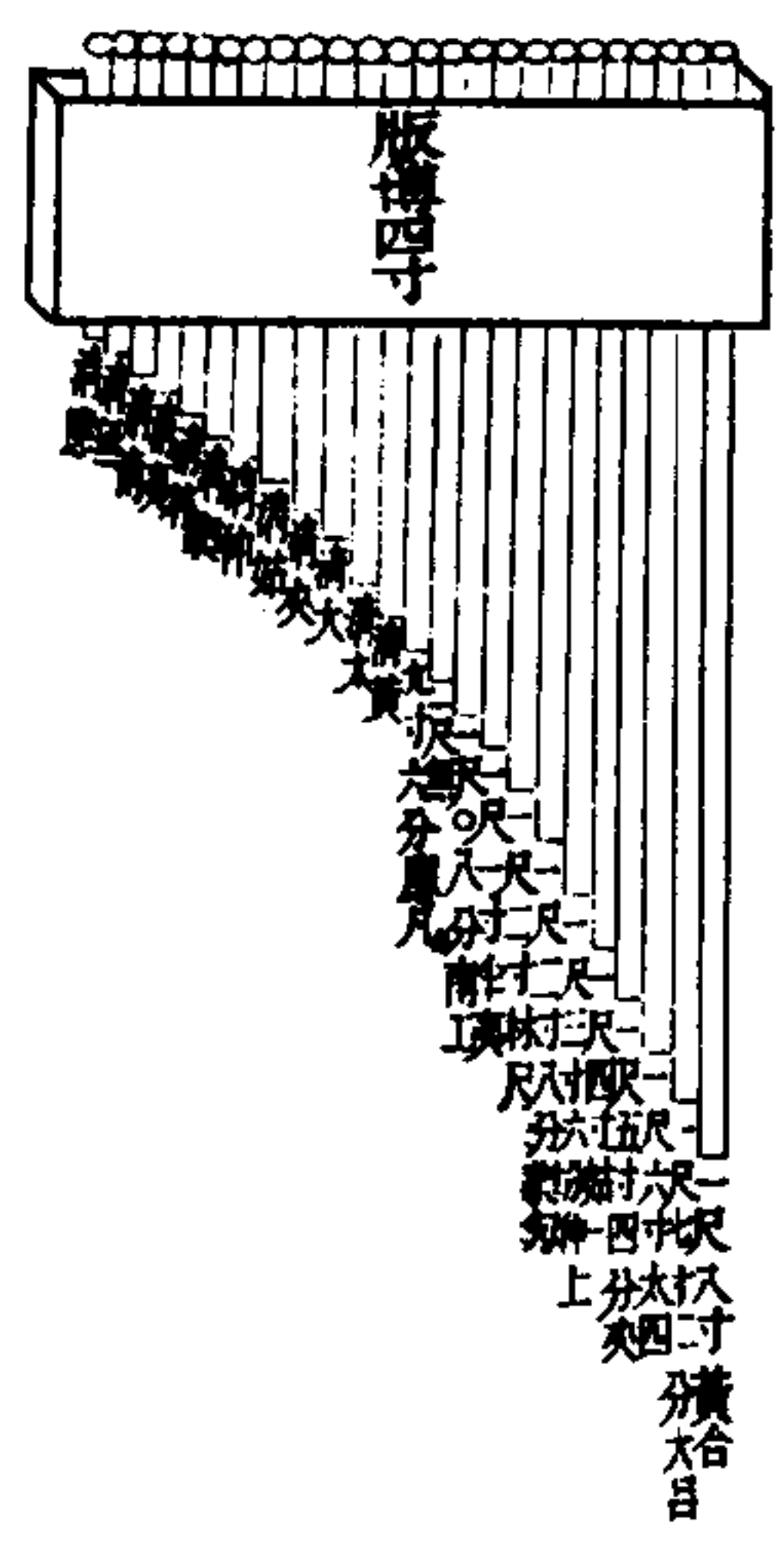
樂經或問 卷一

樂

樂經或問 卷之一
圭

編簫 編簫小竹管而倍于律由長者以次而短所制形如鳳凰也

寸當四寸 爾雅曰大簫謂之簫者謂之簫

又按樂書曰簫編竹有底以蠟望其底而增損之博雅曰簫大者二十四管無底小者十六管有底今大成樂則用十六管而無底其律只用本律而不倍其清聲則止半律按清聲用半恐不成度且如二十四管加至清聲只用二寸三分則難用矣又所謂有底者蓋即簫為底或恐竹有厚薄不均則尺寸難定故用蠟為底以便增損長短以定聲也凡簫之管自宜倍律為是又簫之制與大成樂亦異不欲徒飾也

卽今人所云七調也此以洞簫爲式後篳篥管籥還宮法皆倣此

凡工尺上乙四合
工尺上乙四合凡
尺上乙四合凡工
上乙四合凡工尺
乙四合凡工尺上
四合凡工尺上乙
合凡工尺上乙四

▲

毛

老
關

無益而

今雅樂無此琴孔

未育子

三子人

子

夷

1

三者之制未有
所考不敢爲圖

注旄牛尾曰旄

11

植鰭羽曰鰭翮

干 天子朱干

天子玉戚

樂經或問卷之一并圖終

樂經或問卷之二

烏程盧葆辰子純

婺源汪 紱雙池著 後學

同邑程夢元庭園 同校字
同邑戴 彭景筠
同邑余家鼎彝伯

樂理

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及于戚羽旄謂之樂樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心

樂經或問卷之二

一

感者其聲噍以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂政刑其極一者所以同民心而出治道也凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文故謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怙懣之音矣宮亂則荒其君驕商亂則敗其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則

哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音亂世之音也比于慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也凡音者生于人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者眾庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知樂者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾于禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄

樂經或問卷之二

二

酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也人生而靜天之性也感于物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節于內知誘于外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也于是有悖逆詐僞之心有淫佚作亂之事是故強者脅弱眾者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也是故先王之制禮樂人爲之節哀麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別

男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂政刑四達而不悖則王道備矣樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離合情節貌者禮樂之事也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣樂由中出禮自外作樂由中出故靜禮自外作故文大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四

樂經或問 卷之二

三

海之內天子如此則禮行矣大樂與天地同和大禮於天地同節和故百物不失節故祀天配地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時並名與功偕故鐘鼓管磬羽龠干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簋簠俎豆制度文章禮之器也升降上下周旋裼襲禮之文也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者謂之聖述者謂之明明聖者述作之謂也樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作

則暴明於天地然後能興禮樂也論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民同也王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辨者其禮具干戚之舞非備樂也孰亨而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋歛冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼

樂經或問 卷之二

四

而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時暖之以日月而百化興焉如此則樂者天地之和也化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠則測深厚樂著太始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云昔者舜作

五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯故天子之爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行也大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡矣天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣夫豢豕爲酒非以爲禍也而訟獄益繁則酒之流生禍也是故先王因爲酒禮一獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也

樂經或問

卷之二

五

故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教焉夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂是故先王本之性情稽之度數制之禮義合生氣之和

道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湏以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有應回邪曲直各歸

樂經或問

卷之二

六

其分而萬物之理各以類相動也是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂厲禮不接心術情慢邪僻之氣不設于身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆甯故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲

忘道則惑而不樂是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外惟樂不可以爲偽樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大

樂經或問 卷之二

七

焉樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所自始樂章德禮報情反始也樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂領天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉天地訢合陰陽相得煦妪覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觝生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殯卵生者不殯則樂之道歸焉耳樂者非謂黃鐘大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升

降爲禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣茲匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏僂優雜子女不知父

樂經或問 卷之二

八

子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩誦此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊

音教辟喬志此四者皆淫于色而害于德是以祭祀弗用也詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫敬以和何事不行爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也然後聖人作爲鞀鼓控楊塤箎此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬醕酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鐘聲鏗鏘以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志

樂經或問

卷之二

九

君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其眾也咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸蓺弘亦若吾子

之言是也賓牟賈免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟伐盛威于中國也分夾而進事蚤濟也久立于綴以待諸侯之至也且汝獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車而封黃帝之後于薊封帝堯之後于祝封帝舜之後于陳下車而封夏后氏之後于杞投殷之後于宋封王子比干之墓釋箕子之囚使

樂經或問

卷之二

十

之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建囊然後天下知武王之不復用兵也散軍而郊射左射狸首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劒也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更于大學天子袒而割牲執醬而饋執醬而醕冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎君子曰禮樂不可斯

須去身致樂以治心則易直子諒之心油然而生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣故樂也者動于內者也禮也者動于外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德輝動于內而民莫不承聽理發乎外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉而措之天下無難矣樂也者動于內者也禮也者動于外者也故禮主其減樂主其盈禮減而

樂經或問 卷之二

十一

進以進爲文樂盈而反以反爲文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發于聲音形于動靜人之道也聲音動靜性術之變盡于此矣故人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和

順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其

樂經或問 卷之二

十二

所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而履斷明乎齊之音者見利而讓臨事而履斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此故歌者上如抗下如隊曲如折止如蘖木倨中矩句中鉤累累乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言

之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之子貢問樂

記文終

先君子嘯嶺先生曰禮也者履也樂也者樂也天地非樂則不生非履則無節此篇大意言禮樂之原于天地本乎心性發于聲音動息該乎動植飛潛聖人以是爲教而君子以是爲學也蓋性命本無不善而情欲之發鮮有不偏故先王制爲禮樂以盡性命之道而爲過不及之防此道之所以萬世無弊也學者玩此而有理會焉則養心治躬之道有不待外求而得者而王者化民

樂經或問

卷之二

三

成俗一德同風之治亦無不由是而推實與學庸二書相爲表裏讀者勿以古樂既不復興遂以爲非今日之急務而忽之也

以下汪絳章句

音由心生心以物動物動而聲應物之動無方則聲之應亦生變矣方曲也長言而有序曲折而抑揚也比合也樂之謂諧聲也諧以金石動以于戚羽旄則樂之名立矣噍嘒嗽也殺伐末也曄開大也緩紆徐也廉稜角也樂生于音而音本人心之感于物故感者不同而其聲異焉符于影響所謂聲應物而生變也禮者天理之節文人事之儀則也政法制禁令也禮樂者教之本而

政刑者治之輔也凡人之性寂然至中無所偏倚哀樂喜怒敬愛之事未形而理已寓哀樂喜怒敬愛之道備具而機未萌惟人之心至虛至靈統性情以爲體用中無不具所以感而遂通感之所發無不當乎自然之則而合乎人心之同此性情之德也然物之感人者有邪正之殊而人心又不能無通蔽之異則其相感之際固不能無過不及之偏是失其情之正而中之體亦以淆矣惟君子能有以節其情而不失其性之德則物之感不足以搖而至于凡民則鮮有不失其正是感之不可不慎也先王不能使人心之不感于物則不得不慎其

樂經或問

卷之二

四

所以感之而養斯民之心此禮樂政刑之所由立也道其志使知所向也和其聲使不感于邪也禮樂政刑皆聖人修道之教所以範圍人心使之由達道而全其心性之本故曰其極一也

自始至出治道也爲第一章言樂之本由人心之感于物而先王制樂則所以慎所感而同人心也

政謂凡國之事也政得故世治政失則世亂而國亡矣和者政之合乎人情也乖者政之拂乎人情也民困則拂民之至矣聲音若民俗歌謠之詩及下章所云皆是也蓋禮樂爲教民之本而出身加民者或失其道焉則又無以爲禮樂之本故聖人審音以察治忽以啓自省

之端而立無過之地也

凡音皆生人心至與政通矣爲第二章

上章言先王作樂以同人心而此章復言人心之哀

樂由于政治之得失所以推本于爲上者之身而以

爲禮樂教化之原也以下三章皆發明此章之意

宮爲五聲之主故象君商主義而輔宮故象臣角爲木

而主生故象民徵爲火而主禮所以治事也羽爲水而

主智所以辨物也亂者失其序而姦于律也怙懣不和

也政治得而五聲不亂五聲無怙懣則政之和可見矣

此一節爲第三章言治世之音也

荒陬憂哀危音之怙懣也驕懷怨勤置政之乖失也陵

樂經或問 卷之二

圭

犯也如此官而犯于他官此律而淫于彼律也慢怠忽

也桑間衛詩濮上紉之遺樂事見史記政散故民流政

散則民誣上民流則蕩于欲○政治之得失由于君五

聲之和慢由于官君正則臣民事物皆得其理而無不

正矣官正則商角徵羽皆得其序而無不和矣君失其

道則臣民事物皆隨以壞而五聲失序有雖欲強正之

而不可得者此天人感應自然之理也故作樂本于君

身而聽樂以察治亦所以自修其身而非徒求之樂也

自宮亂至不可止也爲第四章言亂世亡國之音也

倫類也倫理謂事物之理也或曰人倫物理亦通知樂

謂能察樂之理而通之政治也審樂以知政則能自考

其得失而修政矣故治道備也幾深也應氏曰辨析精

微之至也禮樂本非有二事物得其序則得其和失其

序則乖而不和矣苟不能齊明盛服非禮不動則一身

之內且有失其倫理者而又何足以與于樂故知樂而

通于政者必其能幾于禮而體之身者也知樂則樂得

矣幾于禮則禮得矣此所以出身加民而爲禮樂教化

之原也德行道而有得于心之名也極音致味謂求其

音味之至美以遂欲也清廟周頌祭文王之詩疏通也

越瑟底孔也朱弦則聲平疏越則聲緩一倡三歎朱子

樂經或問 卷之二

太

曰一人倡而三人和也遺者有餘不盡之意周子曰淡

則歌心平和則躁心釋故樂不欲致音而主于淡和孟

子曰養心莫善于寡欲淡口腹耳目之欲又所以養心

治躬而爲成德之本也禮樂皆然記者舉二端以見例

先王之制禮樂亦惟本其所自治者而推之以治人人

之所以失其正者好惡之欲爲之累也禮樂以節欲則

好惡平而人道之正得矣

自凡音者至人道之正也爲第五章

此章承上章言樂通于政而知樂者惟君子知樂則

知政之本于吾身而所以檢身者不敢有幾微之踰

禮而縱欲使德成于已而後制作以被于民夫有德

則臣民既有觀感而事物理矣又以其所得者而制爲禮樂以教民故其禮樂皆淡且和有以平好惡而全人道也

感物而動情也情之流卽欲也物至物交于我也知知我之知有以知物也反躬反于身而檢其失也人化物化于物也欲動情勝則悖逆詐僞之心生而淫佚作亂之事行以至于大亂此承上章言好惡不平而人道失正有如是也人爲之節因人情而節其欲也射大射燕射鄉射也鄉鄉飲酒也饋食曰食獻酒曰饗衰麻以下四者皆禮樂之目而爲治之具也四達而不悖所謂徵

樂經或問卷之二

七

諸庶民也此承上文而言禮樂之所以平好惡反人道也同者情之無不親也異者分之各有別也同異猶中庸之所謂經綸也情同則愛密分別則敬生流者和而無節離者嚴而不泰有樂以合情禮以飾貌則無二者之失矣禮義立所以庸禮也樂文同所以惇典也好惡著能知人也禁暴舉賢討罪命德也仁卽樂之本而義者禮之實也無仁義則禮樂皆具文矣禮樂同原而並行故相資以爲周此承上文而言禮樂之效好惡平而人道正也和順由于心威儀見乎外澄徹故靜成章則文孝友中和性所自具而非難也專親敬長事在家廉

而非繁也蕡桴土鼓上古之樂掃地而祭圖丘之禮無聲之樂氣志不違無體之禮威儀遲遲此皆易簡之謂也各得其所則不怨各安其分則不爭此政治之至也樂達者合天下而成太和之象也敬四海之內無所不敬也敬者德之基也敬身敬家以敬四海則父子親長幼序而太和可至矣所謂居敬而行簡者以一人而建天下之極者也禮行者合四海而歸極于一人也樂雖由中而發揚于外禮雖外作而敬則由中然樂先而禮後者樂本生意之自然而禮則生理中之秩然者也禮樂皆本于君身然此于樂主其效而言禮歸天子者上

樂經或問卷之二

七

言樂由中出故以外達爲至禮自外作故以內敬爲本交互言之皆以見內外相需之義也此一節言禮樂之極動而歸本天子以終上章之意自人生而靜至則禮行矣爲第六章此言禮樂之成同和同節建諸天地而不悖也和之至則百物不失矣節之至則祀天配地矣此猶中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉博厚配地高明配天者也明有禮樂幽有鬼神質諸鬼神而無疑也鬼歸也神伸也鬼神者天地之功用而禮樂者聖人之教化也敬者禮之本愛者樂之實也四海之內合敬同愛禮樂之化宏矣情實也愛敬之實綱常之體歷百王而不可變者

也損益因乎時故事與時並猶易云與時偕行也立名又因乎事故名與功偕若庠序校大夏大濩大武之類是也蓋禮樂之道時中而已因時制宜故因沿而不爲襲損益而不爲創以施于民而民安之以合天地而天地合焉效法之隆與天地一是聖人之能事也綴舞列也兆舞位之界也知禮樂之情者體其實而有諸身也識禮樂之文者察其文而知其理也自大樂至述作之謂也爲第七章此言效法所本天地和而百物化天地序而羣物別禮樂之和序效天法地而已作始也制成也氣之發揚本乎天而樂以宣之形之散著成于地而禮以檢之所以樂經或問卷之二

九

裁成天地之道而輔相天地之宜也失禮則物過制而亂矣不和則氣過作而暴矣故苟非序和合德有以真知默契乎天地之化育者則不足以與于制作之原也論庸言猶周禮所謂樂語也倫庸行猶周禮所謂樂德也無患猶言無闕也情實也官主也蓋天地者禮樂之大原而情質者其體之所存官制者其用之所主是皆禮樂之本而原之又有其序焉皆非庸眾之所能與若夫聲音器數之末則禮樂之迹而眾之所能共知者王者默契天地之序和身具禮樂之體用其制作之原固已裕乎治功之前而事與時並名與功偕則制作之文

必定乎功成治定之後治功者德之所成而禮樂者又功德之所著王者功大而治辨故禮具而樂備也周禮六小舞千舞其一焉祭祀之禮七獻牲三五獻酬一獻孰是干戚之舞非備樂而執享之祀非備禮也所以然者禮樂貴情質之本而不徒在乎耳目之觀口腹之味禮樂之情質百世無弊故明王以相沿禮樂之文不能久而無弊故帝王不相沿襲若徒沿襲其文而無其情質則不能免乎樂極而憂禮粗而偏之病矣然苟非大聖則德有不其既無以探禮樂之本而失其所當因而文之所當損益者亦無復能有以斟酌而盡善焉故敦樂經或問卷之二

十

樂而無憂禮備而不偏者之必唯大聖也以德業之全言之則曰大聖以治功之著言之則曰王者內聖外王其實一也自樂者至其惟大聖乎爲第八章

上章言成功之合乎天地而情無不得然情同而文則以時異此章言效法之本乎天地而文亦以著然文粗而情則極其精故因革損益之道則必歸于聖人蓋非聖人不能法天地非聖人不能合天地惟其能合天所以能法天也理之所以同時之所以異一本萬殊皆莫非天而已矣物之秩然而各正者天地自然之禮也氣之霽然而合

化者天地自然之樂也雲行雨施品物流形造化之仁各正性命保合太和造化之義仁非有樂之文而霽然者樂之氣象也故仁近于樂義非有禮之迹而釐然者禮之體段也故義近于禮聖人因天地之仁而作樂以宣之因天地之義而制禮以範之是效法之所本也敦加厚也人物得天地之和而樂以加厚之所以循流行之氣而順天德之生事物各有其性命之宜而禮以辨別之所以守斂藏之分而順地道之成樂以應天禮以配地故樂明而物遂其生禮備而物安其分而天地亦以官焉此成功之所至也夫天高地下萬物散殊而禮

樂經或問

卷之二

圭

制行則禮未嘗不本于天流而不息合同而化而樂興則樂未嘗不本于地然樂從天而禮從地者資始本于天德之倡而利貞則地之成能也聖人效法天地以制作禮樂而禮樂之成則能使天地官者天地能示人以道而不能使人之盡道故脩道之教必藉乎聖人聖人之制作明備則天地之氣化亦若就聖人之範圍而無復有遺恨此所以贊化育而與天地參也記者非聖賢之徒亦烏能見及于此哉

天高地下一節爲第九章

此章以申言上二章之義下四章又詳言之

卑高如山澤之類動陽靜陰有常不失其道也陽大陰

小小大大事小事也猶易所云小利貞小事吉之類方猶區也同類則聚異羣則分乾道變化各正性命性命不同故類族必別也夫天地卑高動靜方物在天地有自然之別而君臣貴賤小大性命之殊則隱然可于天地觀法焉是故成象成形莫非至教而禮即天地之別矣非聖人之意爲創者道外無教也

天尊地卑一節爲第十章

齊升也陰陽以氣相摩天繞地而左旋天地以形相蕩鼓之動其機也奮之作其氣也百化猶言百物化者變動不息之意天地細縕萬物化醱和之至也

地氣上齊一節爲第十一章

樂經或問

卷之二

圭

天地之化失其時則無以生物天之道然也人之男女失其別則亂作人之道然也禮樂本天地之序和無序而不和則大亂之道此理之自然者故曰天地之情也天地之化不時則不和而序亦以失人倫之道失則無序而乖戾興故禮樂二者不惟相需而實相合總結上二章之意

化不時一節爲第十二章

協和萬物鼓舞百化極乎天也禮儀三百威儀三千蟠平地也一進一反行乎陰陽也郊而神假廟而鬼享通乎鬼神也極乎天蟠乎地則窮高極遠矣行陰陽而通鬼神則深厚矣太始者天之道也天能資始萬物而樂

以宣贊其和則流行以無不遂成物者地之道也地能順成萬物而禮以裁輔其節則性命以無不正是太始以樂而著而成物因禮而官也流行者遂則氣化通而不息性命各正則安其分而不動夫不息者天也而樂則顯其不息是樂亦天而已不動者地也而禮則顯其不動是禮亦地而已同和同節蓋不足以言之也然樂主于動而未始不藏于靜禮主乎靜而未始不顯于動故用樂則必有禮而行禮未始無樂樂之用未嘗無節而禮之本則無不和蓋陰陽無始循環無端一動一靜互爲其根一陰一陽互藏其宅對峙者即流行之體流樂經或問卷之二 圭

行者則對峙之機陰陽本無二氣禮樂亦非二道故曰一動一靜天地之間猶易繫所謂一陰一陽之謂道也禮樂之至與天地一故聖人著其教而示天下也蔡氏曰禮樂止是一理禮之和即樂樂之節即禮善觀者知陰陽禮樂之所以爲二又知陰陽禮樂之所以爲一則達禮樂之體用矣統按上數章皆以序和禮樂對言記者恐人之遂以禮樂爲二事也故于此合而言之以結前四章之意及夫一節爲第十三章

自人生而靜至此言先王制禮樂以平好惡而反人道及樂達禮行則成功合乎天地然成功之所合即

效法之所本又反復推論以贊其妙至于與天地一則形容禮樂之道爲極其至而無以復加矣自此以下復推言禮樂教民之事及君子自修之道焉

南風之詩見孔子家語始制樂以賞諸侯言以樂賞諸侯自夔始也
大章未詳何代之樂疏以爲亦堯樂名章明也咸池堯樂疏以爲黃帝樂恐非是咸皆也池施也備具也韶舜樂夏禹樂殷樂漢也周樂武也盡謂盡美也或曰周制備用六代之樂以教國子則樂教之隆至周而無以復加也昔者至殷周之樂盡矣爲第十四章

此章歷舉帝王之樂以起下三章禮樂治民之事皆

樂經或問卷之二

圭

所以申明首章先王慎所以感之之意

寒暑不時則人感不正之氣而生疾教不時則人感邪辟之化而興慝風雨不節則旱乾水溢而五穀不成事不節則莫誰適從而萬事叢脞蓋道無定體隨時而在帝王之禮樂所以不同者時而已耳禮儀三百威儀三千律之還宮雅頌之異用皆以時教也天地之道無時不然無物不有先王制作敷教以合時節事以盡物是法天地之道而施之以治民也然民不從令而從好本諸身者有不善焉又無以爲民法身善則政治無不善然後教時事節而民之行皆無不象君之德矣斯制作

之本也

天地之道一節
爲第十五章

養也綴止也備酒禍亦先王節事之一端也樂象德禮綴淫教也哀樂之分皆以禮終則事無不節矣移風易俗之下應氏本漢志有易字今當從之樂所以樂而本于德故可以善民心本乎人情故感人深而風移俗易也

爲第十六章

血氣心知知覺運動之性也無常故隨感而發也應感起物而動應其感起于物者而動也心術心之德也形發見也感之以善而善心生感之以邪而惡心生此感應自然之理也志當作急嗟悽愀也殺伐末也曄開大

樂經或問

卷之二

五

也慢易紆緩而和平也繁文簡節詞多而節簡也猛起起之暴也奮末終之怒也廣賁音大而憤也廉稜角也寬裕不迫切也肉璧之地好璧之孔肉好音圓滿而溫潤也狄與迷同狄成聲淫液而繁節故其成甚長也成樂一終也滌洗物亦淫液之意濫一字而濫及數聲也音感于上而民之心術變于下此樂之感人深也情卽喜怒哀樂之情而性其未發之中也度數若律呂長短之度上下損益之數而制器亦因之以定也禮者上下尊卑之等殺而義者禮之實因時之宜也情性者樂之大本然失其節焉則流蕩忘反而失乎中和之本度數

卽生氣之節次十二律之長短而上下損益之相生皆和氣之自然而人不得以私意增損于其間者其在人則天人之交而天命之性也先王稽之度數則合乎生氣之和而情之本有由立禮義卽性情之裁制事物之宜有序有文皆天理之當然而人之不可須臾離者卽率性之道而中節之和也先王制之禮義則率五常之行而性之用有以中立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛人得天地之氣以生故人之氣實與天地之氣相爲流通卽所謂生氣也陽過則散陰過則鬱剛過則怒柔過則憊其在樂則音之所以偏而在人則情之所

樂經或問

卷之二

五

以感惟稽之度數以爲之則則律呂相維而陰陽無偏勝之患還相爲官而剛柔有相濟之道此所謂生氣之和也和暢之氣交于中則不偏不倚夫是以發于外者皆中其節五聲成文而安其位律呂有常而不姦奪而禮義之制亦存乎其中矣中者樂之未發也而和氣已寓于度數外者聲之所著也而禮義則具于聲音此先王作樂之道而用以感人之本也立之學若后夔以教國子大司樂掌成均之法是也等卽學之次第而進學之方也節奏者歌之節文采者詩之章也謂制爲雅頌之辭歌頌之法以爲學者所肄業也蓋自人而言則有

志而後有詩有詩而後以樂和之自樂而言則有氣而後有聲有聲而後以詩被之也夫本生氣之和以爲聲既有以養人中正之性而雅頌之文又皆衷于禮義而足以教人之德故使學者朝夕涵濡于斯焉則有以閑其非僻之于而成其性情之德是所謂以繩德厚也律以法齊之也比以序聯之也大小之稱稱事物而用樂如郊社朝廟羣祀燕饗之用樂各有隆殺天子諸侯大夫庶士之用樂各有差等是也終始之序序先後以用樂如升歌笙入間歌合樂之次第是也行之于身謂之行措諸事業謂之事象事行卽象德也德有大小事有

樂經或問卷之二

三

先後德大者用大樂以象之德小者用小樂以象之卽所謂稱也作樂至是而盡制度品節之詳極裁成輔相之道是以人倫之道樂無不備足以感人善心而蕩滌其邪穢而移風易俗所不難矣觀觀法也言爲人所觀法也樂觀其深蓋古有是言而記者引之也自夫民有血氣至樂觀其深矣爲第十七章

敝力竭也煩擾也世亂失政也廣猶大也狹小也陳雲莊曰言隱禮淫樂大則使人容爲姦宄小則使人思爲貪欲也或曰淫樂之音有時廣大則其內容姦音狹小則至于思欲疑陳說爲是感或作感今不敢從感條暢

之氣滅平和之德謂淫樂能感動人條暢之氣而滅其平和之德蓋樂主乎盈盈而不反則放故條暢之氣過則平和之德滅正所謂狄成滌蕩之音作而民淫亂也淫惡之感人如此而君子之用樂可不慎與孔子告顏淵爲邦之道而曰放鄭聲鄭聲淫誠賤之也土敝一節爲第十八章

逆氣若寒暑風雨不時不節之類洪範所謂咎徵也成象則妖孽之類見矣淫樂則律呂八音百度皆失又不止于聲之姦也順氣休徵也成象靈祥也天地之氣卽人之氣人氣有順逆而天地應之天地之氣有順逆則

樂經或問卷之二

三

象著于人焉淫樂正樂亦正氣之成象焉者耳是故此倡彼和如枹之與響而善惡各以類從自然之理故后夔搏拊琴瑟而神假人諧鳳儀獸舞感應之道良不誣也反情者情不制則流而忘反而志以乖制其情所以和其志也比依也類善也反情和志敬以直內也比類成行義以方外也不留不設不接皆比類之目去不善所以比善也順正本也文正聲順氣而言也君子者制作之本然則去淫樂以興和樂當必自君子之身始是以君子之自脩也凡夫姦聲淫樂逆氣皆必絕之而不留不接不設焉則一身之所備者莫非正聲順氣行無

不修而足以爲和樂之所由出也聲音也音歌曲也至德則反情和志比類成行之充積于中者光則充實光輝發見而不可掩者也奮謂以聲容發之也四氣之和四時之和氣卽順氣之應于正聲者動以正聲動之也著萬理萬物之應乎和樂正聲著而明之則順氣成象而和樂興矣象則上文所謂成象清明者樂之氣象廣大者樂之體段終始自始作而以成音之序也周還舞之容也蓋順氣之成象于樂者如此五色中黃以配宮西白以配商東青以配角南朱以配徵北黑以配羽而舞者所持亦有五色成文而不亂清濁高下有序而舞

樂經或問

卷之二

无

有常列也八風西方闐闐風其音金西北不周風其音石北方廣莫風其音革東北條風其音匏東方明庶風其音竹東南清明風其音木南方景風其音絲西南涼風其音土也從律而不姦八音各合十二律每官用五律而不用其七出乎本官溢于半律皆謂之姦守乎本官而無溢律則不姦矣又舞以宣八風舞者應聲爲節亦從律也百度樂器之度舞綴之兆廣之而度量權衡皆是也得數而有常合乎律呂之長短而無參差不齊之敝各守其常而不易也三者和樂之經也小大無相成八音有大小歌聲有高下而彼此相濟前後相輔而

無失大失小之偏所謂翕如純如皦如者也終始相生疊如貫珠而無絕續之病所謂繹如者也此倡彼和或清或濁各有條理而合以相和卽所謂迭相爲經者此和樂之綸也樂無不和如此故推而行之則萬物之理無不清明耳之所接者皆正聲而姦聲無自以壅其聰目之所接者皆正色而亂色無自以蔽其明身之所動者皆順氣而血氣和平故足以移風易俗而天下皆甯也本其所自修者以感人此和樂之成也以道制欲反情和志比類成行樂而不亂耳目聰明血氣和平也以欲忘道恣情徇物也惑當作惑惑而不樂情過則生悲

樂經或問

卷之二

三

也反情和志又比類成行之本廣樂成教者自修之推方向道也作樂以化民故由樂可以觀德末二節總結上文之意

自姦聲感人至可以觀德矣爲第十九章

此章因上二章言音足以感人而遂詳君子之所以自修以爲興樂之本亦首章慎所以感之之意也自此以下七章又反復推言此章之意

德者人所得于天之理卽性之所具也謂之端者性不可見而德則著于事行也樂則又德之發越光輝而不可掩者矣心之所之曰志而聲容皆心之所形詩歌舞三者又志聲容之所動于自然而不容已者也合詩歌

舞三者而從以樂器則謂之樂是故樂發于外而其本在心其實在德情者心之所感氣者感之所應樂本于心故情深者其文明氣盛者其化神化神謂感人之速也和順積中德也英華發外樂也樂之實在德德積于心充實深粹而情和氣順則發于外者亦無不似之苟中無實德則發于外者亦姦聲淫樂而已夫豈可以偽爲者哉故觀樂可以知德

德者性之端一節爲第二十章所以申明上章可以觀德義之

樂者聲容器數之總名其本則由于心心動于中而後樂發于外樂無象而聲容則其象至于文采節奏則以

樂經或問 卷之二

三

飾此聲容耳動其心言本其心之所得者以作樂也樂其象謂歌舞以宣其聲也治其飾亦因其本其象而飾之故飾之所著皆本之所形也先鼓以警戒作樂之始先擊鼓以警人心而戒其逸志亦正所以動其本也三步以見方蓋舞者之始三舉其足以示其舞法審慎之意也再始以著往再擊鼓以始之而著其進也復亂以飾歸蓋將反綴之時八音合作以飭其歸位亂樂之卒章也蓋古者必合樂而後終非獨鄉飲酒之禮然也此舉舞以言皆治飾之事也拔過疾也舞者于迅疾之時則有雅以飾之蓋樂飾于外而本于心心有至德斯發

樂經或問 卷之二

三

之者不暴而節奏之際從容如此所謂奮疾而不拔也德藏于心而發于象象有其飾則內之德以彰而文采之華至明顯焉所謂極幽而不隱也本心得以樂之是獨樂其志耳樂之則不厭其道矣然德著于樂是樂已備舉其道也著于樂而爲眾所觀法則不私其欲矣得于心曰德著于樂曰道其實一也動其心而發于象情之見也德亦著焉而義立矣治其飾而成其教樂之終也化以神焉而德尊矣樂之聲容莫非至德之光其盛如此故君子聽之則益以感于善而小人聽之亦足以改其過樂之于人不誠大哉生民之道樂爲大焉亦古

語而記者引之也○陳雲莊曰此特樂舞之理耳諸家皆以爲論大武之樂以明伐紂之事且以再始爲十一年觀兵十三年伐紂其誤久矣

樂者心之動一節爲第二十一章

報猶反也樂由中而達外故曰施禮制曰外以養中故曰報樂其所自生如樂得其道樂得其欲施之事也反其所自始如禮尚往來飲有獻酢報之文也施故內之德無不章報故人之情無不報蓋報情反始凡禮皆然不獨祭享郊禘也所謂大輅以下八句石梁王氏以爲與上下文不相承當是他篇之錯簡

樂也者施也至昭諸侯也爲第二十章

二章

情之感通爲樂理之節文爲禮情著于樂則不可變理制爲禮則不可易情則相通其心同也故樂統同物各有理其分殊也故禮辨異管攝束也以統同者養心則情有所循而不爭以辨異者應事則節有所節而不流是禮樂之說管乎人情也樂也者一節爲第二十三章情實也本者人心寂然不動之本體而變者應感之情也誠者人生所得于天之實理而偽者後起之私也樂由情作而統同故以樂養人之心則可以使人盡其心而通于變是窮本知變者爲樂之實用也禮因理制而辨異故以禮範人之行則可以使人去私欲而存其誠

樂經或問卷之二

三

是著誠去僞者爲禮之常體也朱子曰傾依象也按傾天地之情卽前章所云效法之事也凝聚也精道粗器也如下章德業行事是也道以主器器以載道而不相離所謂凝也領謂統之也此備言禮樂之道所謂著萬物之理者也大人謂聖人在天子之位舉制作也昭大明也猶所謂天地官也天地以體言陰陽以氣言訢與欣同煦以氣煖之也嫗以形煖之也覆以形覆之也有以氣成之也區與同物屈而生也育無屈曰脩昭蘇言蟲之蛰而復生也昭明而復生也醫與育同殯胎敗也殯卵裂也天地位萬物育正所謂天地爲昭也惟

禮樂中和之至故其效驗至于如此故曰樂之道歸焉而移風易俗天下皆甯所不待言矣自窮本知變至樂之道歸焉耳爲第二十四章

樂師弦歌位在西階上之東北面宗祝相尸者商祝相喪禮者禮樂凝精粗之體道器本無二端然待夫人之自得焉所得有精粗之殊斯所成有德藝之異致禮樂以治身心則有以成其德行苟習于聲容器數之末而遺其理焉是不過一藝一事之成而已雖經傳皆然不獨禮樂也先王因人之所得有不同而別其上下先後焉所以小德役大德小賢役大賢人才成風俗正而天

樂經或問卷之二

四

下咸範圍乎天子之制也上章言禮樂之化極其盛矣此復以精粗分別言之蓋記者恐人之得粗遺精而又謂器數聲容遂足以化天下則其失有非淺鮮者故特釋而言之其示人之意亦深切矣樂者一節爲第二十五章旅眾以整也又舊說以爲鼓也亂樂之卒章武謂金鏡也周禮鼓人以金鏡止鼓相拊也治亂以相益合樂時以拊節之使亂而不雜卽所謂會守拊鼓者也訊疾歌舞奮疾之時雅亦樂器以節行步詳見八音考中于是語于是道古謂于樂終而論樂之倫理因古樂而道古人之德與其行事也以古樂養心則身修以古樂化民

則均平天下發猶作也感也俯無容儀也溺而不止淫液而逃成也優俳也侏僂短人皆人君所笑狎者也優猿屬言優侏僂之狀如之也樂與音相近而不同蓋樂以彰德古之德美而音莊以淡其說心在德新樂無德而音治以媚其說耳在音故所好在音則不好古樂而好新樂也大當氣化之均平也民有養而後興教父子君臣紀綱因民固有未漓之德而品節之也綱法制之大者紀以附綱而分目也三綱謂君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱六紀謂諸父有善諸舅有義族人敬昆弟有親師長有尊朋友有舊也禮達分定政和而後興樂

樂經或問 卷之二

章

音者德之所發故曰德音樂由天作禮以地制先樂而後禮天道之運百化生成之序也禮定而後樂興制作之事盡人達天之法也詩大雅皇矣之篇朱子曰莫莫然清靜也克明能別是非也克類能分善惡也克長教誨不倦也克君賞慶刑威也順慈和徧服也俾詩作比上下相親也俾及也子夏引詩以明德音之說如此溺深入而不反之意自此而濫于彼曰濫淫旁及而無節之意安此而忘其他曰燕趨數狂暴而無常也煩者志亂而心不爲之主也敖辟驕肆而務外也喬外夸而中無其實也詩以言志志動而音應之淫溺煩喬志之失

樂經或問 卷之二

美

西階以辨貴賤各得其宜猶書所謂羣后德讓也宗廟之中無不敬和則可以昭示後世矣自鄭音至此所以抑文侯之所好而進之以古樂之正也鏗聲之弘也立者心之感而有其象也號號令橫盛填實之意磬清越而詘然也廉稜角也濫汎廣也畜聚養民而聚眾也謹譁也因上文論樂而及于音夫聽音則已淺矣然且必有合于心焉則夫音非徒好而好溺音以悅耳者宜知省矣自魏文侯至有所合之也爲二十六章

德者性之端三章言樂以章德所謂奮至德之光者樂之本也情之不可變三章言樂以成化所謂移風

易俗天下能甯者樂之效也此一章言新樂古樂之不同音之感人各異而歸好惡之本于人君又以見君子當反情和志比類成行而以德爲作樂化民之本皆以終第十九章之義也

賓牟姓賈名凡舞皆先擊鼓以備戒而武則備戒已久病不得眾言武王伐紂恐未得士眾之心故備戒已久而後伐商今舞之備戒已久正所以象此也今按武王卽位十三年而後伐商詩曰於燮王師遵養時晦則武王之伐商其待久而後動可見矣所謂病不得眾者非真人心之猶有未服但武王兢兢之心則惟恐人心未

樂經或問卷之二

毛

必未盡服天命未必在我紂苟稍有悛心則天命人心之去商者未必不可復挽而武王亦終守臣節矣惟其固有悛心罪惡貫盈以至人心懼就周室不期而會者八百國焉然後武王乃行征誅之事其樂之備戒已久者不亦宜哉然其所謂備戒者要亦慎重之意耳而非先有伐商之志也凡歌皆咏歎而武則淫液謂聲之長也詠歎之淫液之何也孔子問也恐不逮事賈言武王恐諸侯之後至者不逮戰事故長詠以致其望慕之情也發揚蹈厲猶疾也凡舞皆有奮疾而武則已蚤及時事賈言伐紂之時不可失故已蚤者及時而舉事也發

揚蹈厲今按當在再成滅商時再成而遂奮疾所謂已蚤也坐跪也致右膝至地也憲軒同憲左左足軒仰也非武坐賈言武舞不當坐其坐非武樂之本然也武坐致右憲左今按當在五成而分周公左召公右時商南聲殺伐之聲也聲淫及商蓋當時歌武者聲之淫液多及于商也周禮凡樂圖鐘爲宮云云三節皆不言商佩玉左右亦不言商則商聲古人蓋罕用之今日淫及商則又非本聲用商而聲之餘韻流及于商矣非武音言非武音之舊也荒如所云宮亂則荒也聲淫及商是有嗜殺之志而君道荒矣葺弘周大夫孔子嘗從而訪

樂經或問卷之二

吳

樂焉是也然其說也既應之又然之蓋深與之也遲待也遲而又久言備戒既久矣而立于初綴者又久而不進也總持也山立不動貌立于初綴時持干而不動所以象武王之從容而不迫也發揚蹈厲太公之志蓋伐商之志決于太公詩云惟師尙父時惟鷹揚涼彼武王肆伐大商然則發揚蹈厲爲太公之志益可證矣亂樂之將終也武亂皆坐蓋周召以文止武也總干二句所以答遲久之問發揚四句所以正賈論之失也北出面北而出立于初綴也再成進第二綴以象滅商發揚蹈厲正在此時三成至北反而南向四成復至第二位以

象疆理南國五成而舞者分列左右以象周公左召公右蓋分陝之事坐而致右憲左正在此時六成復于初綴天下之歸周而崇天子也武王爲天子不當在疆理南國之後復綴亦非必象歸鎬所謂崇天子者蓋至是而功成治定天下翕然惟一人之聲靈是畏耳非象歸鎬而爲天子已也夾振之二人夾舞者而振鐸也駟四同駟伐舞者以戚四次擊伐也分部分也分夾而進振鐸者夾舞者之部分以進也事蚤濟言功之速成所謂會朝清明也此申言再成伐商時事待諸侯之至則申言始而北出時事亦正答遲而又久之間也舊說反讀

樂經或問 卷之二

堯

爲及言牧野克殷之後卽至商都也其曰未及下車而封下車而封云者先後之辭非必實然也行商容而復其位蓋使人行訪商容而復其官也弛政寬紂之虐政也衅與釁同以血塗之也建鍵同橐韜也左左學右右學今按周之太學東膠在國中王宮之東小學虞庠在國之西郊則左學當是大學右學當是小學又周禮天子射以騶虞爲節諸侯射以狸首爲節與此不合蓋此乃武王初有天下時事而周禮則後此周公所制故不必盡同也軍射尙貫革至此而以禮射不尙貫革也冕服有五袞冕鷩冕毳冕絺冕玄冕鷩冕以下皆曰裋冕

摺插也說與脫同祀明堂以文王配上帝也諸侯述職春日朝秋曰覲籍田所以祭祀天子千畝諸侯百畝皆躬耕而庶人助以終畝三老五更蓋齒之有德可爲帝師者而特異其名也禮射說劔宗父朝覲耕藉耆老皆周召以文止武之治也四達言行于四方也禮樂交通言樂備禮隆而相爲經緯也自牧野之語至此以武王之事證大武之樂也四達交通周治之盛遲而又久周德之至德有不至則其治不隆惟其遵養時晦于始待命諸侯于繼是可見棄殷而宗周者本天下諸侯之志而非武王之私是以發揚蹈厲會朝清明而天下諸侯

樂經或問 卷之二

卑

已無不奉令向風畢崇天子是故觀周治之盛而可以知武樂遲久之宜也此章論武樂最爲詳悉古樂失傳大武之詩已逸其半而所存者音節亦無可考則武樂之略可考者獨賴此篇之存耳然學者誠好古焉則于此章深玩索之覺及今論說之下猶有儼然如親覩其制度聲容之盛者而武王當日之德及其事行亦于此而可想見焉矣有志于禮樂者其可忽以爲粗迹也乎

自賓年賈侍坐至不亦宜乎爲第二十七章

此章備論武樂蓋以申十四章殷周之樂盡矣之義而上章所謂可以道古者亦于此可見又以終前寒

暑不時以下十三章之意也

斯須暫時也樂由中出可以養人之性情故治心致推而至之也趨以采齊行以肆夏在車則聞和鸞之聲行則鳴佩玉無故不徹琴瑟所謂致樂也子諒朱子讀爲慈良油然而生貌生自然而生也樂之養人涵育薰陶消融蕩滌易直慈良之生蓋有不自知其然而然者故曰油然而生也樂則心與之融安則身與之一久謂久而不息也天者具于身而中和之體備也神者應萬事而時措之用宜也不言而信感于德也不怒而威服其神也致樂治心之效如此此所謂反情和志而窮本知變者

樂經或問卷之二

聖

然學者亦惟致樂治心而已而天神之效則積久而聽其自至焉者也禮自外作所以固人肌膚之會筋骸之束故治躬非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動出門如見大賓使民如承大祭所謂致禮也莊見于外者也敬主乎中者也外整齊而內無適所謂莊敬也嚴縝密也威可畏也致禮治躬之效如此此所謂比類成行而著誠去僞者也鄙粗陋也不和樂則心鄙詐矣不莊敬則易慢矣此禮樂之所以不可斯須去身也樂由性情故動于內而和禮因物理故動于外而順致樂治心則內和致禮治躬則外順內和見于顏色不言而信不

怒而威弗與爭矣外順動于容貌嚴威則民不敢易慢矣豈第慈祥睟然見面所謂德輝也聽從也承聽者從其德也動容周旋中禮理發諸外也承順者順其行也德成于君子之身而觀感之效如此然則治天下之道又安能外于禮樂哉此章言禮樂以治身心之效而因以推及于天下蓋欲人之反情比類者無間于斯須之頃也然禮而不和不可謂禮樂而不節不可謂樂禮樂其致一也不和之禮則慝禮耳不節之樂則淫樂矣又豈足以治人之身心也哉

君子曰三節至天下無難矣爲第二十八章

此章又反諸身而言之卽所謂禮樂皆得謂之有德

樂經或問卷之二

聖

者又亦首章道志和聲之效也然首章言樂以和聲而此則以治心首章言禮以道志而此則以治躬者蓋聲和則可以養心而治躬必由于志有定向也下四章又因此章而推言禮樂之體用與其效驗以見先王制作之妙要皆以同民心而治道之所由出也首二句蒙上章而言禮制外以養中其事收斂檢束故減樂由中而達外其情發揚暢達故盈此禮樂之體段然也禮主于減其體嚴矣然必本乎從容不迫者以進行之進則禮皆出于自然而可觀矣是以進爲文也樂主于盈其情和矣然必從乎優柔平中者以反抑之反

則情皆樂而有節而可法矣是以反爲文也禮減而不進則節文似以強人而情意沮索樂盈而不反則聲色只以道欲而法度放弛故禮非一於減者也禮中皆自然之理有以濟其減者矣樂非一於盈者也禮自有當然之節有以反其盈者矣禮有報樂有反要存乎人之自得焉由進行者久之而得其自然之理別于禮無強勉之勞而有循理之樂自反抑而安之而合乎當然之則則其樂皆天理之安而無人欲之危蓋禮之報即樂而樂之反即禮分之則有二體其本則只一原猶陰陽之循環無端焉故曰其義一也夫禮樂本于天理初未

樂經或問 卷之二

墨

嘗有過不及之偏而或放或銷則行禮樂之弊非禮樂之病也然則先王之作樂豈所以縱欲而制禮豈所以強人哉程子曰禮樂只在進反之間便得性情之正樂者動于內一節爲第二十九章

耐與能同不爲道言無以引之于正也亂者情之流而不反也聲即歌雅頌之聲和而有節故不流文即雅頌之辭論講其義也不息不窮也曲婉歌也直徑出也繁合樂也瘖弦誦也廉者聲之峭厲也肉者音之圓滿也歌之範圍曰節前後相續曰奏方猶道也宗廟主乎敬鄉里主乎順閨門主乎親審一以定和審其雅頌之體

樂經或問 卷之二

墨

各從一體以定其音之清濁高下以成方也比物以節比之樂器以飾其音節也天地之命言天之所賦于人者中者未發之性和者中節之情中和之紀言爲性情之範圍也此章承上章而言樂之反也○樂者性情之德其致曰中和而已禮者事物之道其本曰敬義而已然其中不偏則自無不敬敬以直內則所以致中發皆中節則無適非義義以方外則所以致和中者情之本而情之中節即禮義者禮之實而利物之和即樂禮樂本不相離而又何待于相資爲用哉此也多以禮樂對言至上章而合之蓋其意本只論樂舊說每屑屑爲分配則非也自夫樂者樂也至不能免也爲第三十章

儕類也喜則足以和天下怒則足以威天下所謂得其儕也此章不言禮而末云禮樂可謂盛者禮樂征伐者天子出正禮之大者也此復合政刑言之以結言首章末節之意

先王之所以節喜一節爲第三十一章

樂師名乙詩以理情性故因其性情之所近與其所偏而聲歌各有所宜也寬靜柔正者或失則疎頌正大而鎮栗所以輔其靜正而濟其寬柔也廣大疎達而靜信者或失則簡大雅和正而篤敬所以輔其靜信而濟其廣大疎達也恭儉好禮者或失則拘小雅恭和而寬厚

所以輔其好禮而濟其恭儉也正直而靜廉而謙者或失則矜風婉正而溫厚所以輔其靜謙而濟其廉直也肆亦寬弛意肆直而慈愛者失則寡斷商臨事而屢斷所以濟其慈愛也溫良而能斷者失則徑行齊見利而讓所以輔其溫良而濟其能斷也直直之也直己者正己之情也陳當作成謂成其德也或曰敷陳其德也天地之氣卽吾之氣德成于己而天地應之自然之效也疏曰商人謂宋人也宋音齊音已無可考陳雲莊曰保猶安也言安于勇安于義而不移也如抗以漸而舉也如隊以漸而下也曲聲之轉換處也如折欲其便而不

樂經或問 卷之二

壘

滯也如蘊木屹然之意也倨方曲句圓曲也端兩聲相續前後之端也如貫珠相續不絕也說之感于物而動也因上文而言歌之方亦優柔平中之一端而平氣體和養性情之一事也

自子貢見師乙至章爲第三十二章

篇中統言樂而此章專言聲詩蓋被之八音則樂也不被以八音則聲詩而已樂本于心性效法天地行于鬼神主于德行故內之可以修己推之可以均和天下然其實則聲詩爲之體也詩足以理性情故此章引言之亦以補篇中之所未詳而指示詳明其言愈淺近而示人益深切矣今之樂經雖不概見而詩

則尙存好古者苟有直已成德之志乎則由此章而進求之詩涵咏沾濡以平德性其去樂也應不遠矣樂記凡三十二章始言樂本于人心而制作盡于先王樂本人心故觀樂可以知政先王正己以正人故制作侔乎天地次言樂本于德而詳言脩己治人之事末終于君子之自脩焉也

或問所謂樂與中庸相表裏者其旨可得聞乎曰和而有序天之命也有感而動人之性也有報有反性之道也致以治心戒慎乎其不睹恐懼乎其不聞也致以治躬必慎其獨也制作明備修道之教也移風易俗

樂經或問 卷之二

吳

而官天地則致中和而天地位萬物育矣格致者知此者也誠意者誠此也正修者敬此也一家興于禮樂而家齊矣一國興于禮樂而國治矣禮樂暨于天下而天下平矣四子之書百王之教其致一也

問聲相應故生變陳註謂聲之辭意相應自然生清濁高下之變而子說不然何與曰辭意相應而有清濁高下則是成方矣且下文具言感應之變正與此句相爲發明故知此言應者應物之感也變者感之不同而應亦以異也變成方各隨其變而成方也夫上言感于物而此言聲相應一感一應其說明矣陳註誤也曰樂喜

敬愛其感應之正者與哀怒其感應之不正者與曰不然當哀而哀當怒而怒哀而不傷怒而不懣正也如欲動情勝則愛敬亦淫也此泛言感應之道未及乎淫正之辨也

問政者上之感而音者下之應此所謂慎感與曰固也然上章言禮樂政刑以同民心而出治道此則言審音以啓下二章察治亂之端又所以責之君身而以爲禮樂政刑之本但其言引而未發耳蓋禮樂者感正之具而審音以在治忽者慎感之本也曰音非卽樂已與曰非也凡發于人者皆謂聲音先王正之而後謂樂凡諧

樂經或問 卷之二

畢

以八音而舞以干羽者皆謂之樂然未必盡合于正則非先王之所謂樂也

問五聲之象劉氏以先後清濁爲序次而子以五行之德分配其象劉氏謂十二律皆可爲君但宮必爲君而不可下于臣商必爲臣而不可上于君其下以次降殺其有臣過君物過事者則不用正聲而以半聲應之是以迭殺爲不亂而以過宮爲相陵也子則云姦律爲亂犯宮爲陵其不同有說乎曰第以清濁列次序不見君臣民事物之象必以五行之德徵之而後其象始著耳此劉氏之說固非有失而理未精也其以迭殺爲不亂

而以過宮爲相卽則固未知樂也樂如鐘磬之屬有中聲有清聲故迭降者得以清聲使無踰尊若管籥埙篪之屬則有中而無清其有商過宮者亦得以正聲應之非相陵之謂矣且只以迭降爲不亂則亦何難之有殊不知音律之間差以毫釐則五聲盡亂如黃鐘一律稍平之則入應鐘稍清之則入大呂卽使平不及應鐘清不及大呂而稍清稍平之間亦以失本律之正其難于恰好殆非尋常耳力之所能及猶所謂中庸之鮮能也失本律之正故曰姦律犯他宮之律則曰陵宮聲音怙懣皆職此矣劉氏蓋未之知也曰此所謂五者不亂第

樂經或問 卷之二

吳

指音言與抑以君臣民事物言與曰言音

問第五章之說曰方註無關大義應氏劉氏之說語而未詳按之說自得記意

問率性之謂道而今曰好惡無節于內知諉于外不能反躬天理滅矣何也曰好惡情也亦卽道也有節乃道無節則欲故好善惡惡道也而好妍惡醜亦不可謂非道也惟其無節則好妍惡醜亂也而好善惡惡亦有適以亂者焉蓋其端未有不中節者而其流乃以滋亂故率性謂道而修道之爲要也夫無節貴乎反躬能反躬則有節矣是可見道之不待外求也日記曰樂勝則流

禮勝則離矣子則曰樂以合情禮以飾貌則無流離之失抑又何也曰樂勝非樂禮勝非禮也若禮樂則安得而有流離之失哉曰子言禮義立所以庸禮樂文同所以倬典夫倬典之與庸禮何異也曰倬典所謂肫肫其仁也曰應氏謂此章四海之內四字當在合父子之親之上如此則文義尤順而子不從其說何也曰劉氏之義爲長

問明有禮樂幽有鬼神何也曰此非言以禮樂享鬼神亦非必法鬼神以作禮樂只鬼神體物而不可遺而禮儀三百威儀三千禮樂亦體物而不可遺禮樂鬼神直

樂經或問卷之二

吳

是合一也神中有鬼鬼中有神樂不離禮禮不離樂亦非判然二物曰禮不可遺樂似有遺時如喪昏不樂何樂曰樂發乎情哀樂雖不同然發乎情處則亦皆樂之屬以哭泣擗踊爲亦樂焉可也

問論倫無患劉氏曰論者雅頌之辭也倫者律呂之音也辭足論而音有倫故和而無患害子說不然何也曰劉氏因第三十一章有其文足論而不息之語遂以雅頌之文釋此論字之義但如劉解則論倫無患其義深晦且第以文辭律呂言和亦對下莊敬恭順不過如絃所解自平易而有實味曰干戚之舞非備樂陳註以爲

武之不如韶孰亨而祀非達禮陳註以爲今不如古子說不然何也曰陳說殊非記意且以孰亨不如血腥其說尤不可夫上文云功大者樂備武王之功豈猶不大而顧曰非備樂若以血腥爲愈于孰亨則是老子棘子成之論矣上章曰事與時並記者何爲而或爲反古之說也哉記者之意亦第謂禮樂之情質固不在干戚孰亨之迹者耳豈爲韶武古今論優劣邪故不從其說問率神居鬼之義曰此亦但以性情氣象言卻是如此卻又深求不得

樂經或問卷之二

辛

也曰此章雲莊之註略本朱子本義然此章之與易繫辭雖同而意自異讀者不可以辭害志也此章凡上半截皆就天地現成說下半截略見則效意猶易卦之取象相類猶云天地是現成的君臣卑高是現成的貴賤陰陽是現成的小大方物有現成的性命是在天成別之象在地成別之形便所謂天高地下萬物散殊而禮制行也方以類聚方字朱子亦訓道術但易繫言吉凶生則方字自以道術言此云性命不同則方字當以所處言如陳註所云卻又說到人事當然上來俱與上天尊地卑數句不相似了蓋此是指示口氣多就現成說

箇影子也未成象成形二句比易繫少變化見矣一句故當以此二句總上數項與易解亦別陳註都填入效法意俱太早也劉說又膚廓些又舊註多糾纏如說自直爽

問天地相盪劉註亦謂其氣之播蕩子獨云以形相蕩何也曰天地之氣只是陰陽若以氣言則是與陰陽相摩句重複也天繞地左旋自有相蕩之象又上齊下降是上下相交陰陽相摩是循環相推天地相蕩是對峙相切須分三項

問化不時一章似就人事言子以上句屬天言下句屬樂經或問卷之二

人言則是在天言和在人又只言別也曰此互文耳化不時只可言天若言禮樂則下不得不生二字且序和本非判然二事

問禮樂之極乎天而蟠乎地章應氏劉氏之說何如曰此章明點出禮樂字面而劉氏卻又只言天地故理是而言膚應註亦未深著曰窮高極遠而測深厚句子以深厚配陰陽鬼神于厚字似未切貼何如曰窮高遠只是至大無外測深厚只是入小無間故且如此分配曰或人之說何如曰其意甚佳然此意已在一動一靜天地之間句內禮樂云三字只如舊解

問石梁王氏曰夔制樂豈專爲賞諸侯此處皆無義理然否曰石梁王氏辨記之謬多有當者此節記卻無庸議記云夔始制樂以賞諸侯玩一始字亦謂以樂賞諸侯自夔始耳非夔之制樂專爲賞諸侯也曰盡矣二字疏言于人事盡極何如曰此意殊不瑩未知其美之而曰盡抑嫌其太盡也大約只是明備之意爲是問十五章之說曰舊註于寒暑風雨不見取喻深意說較切

問參豕爲酒章文多言禮而插入數樂字語意不倫何也曰壹獻之禮亦必有樂如鄉飲酒可見故不言樂而樂經或問卷之二

樂自在內又大福必有禮以樂之則此禮字內亦包有樂字古人庸有舉一偏言者不必盡泥字面也此章只以申節事時教之意

問民有血氣章子解心術爲心之德何也曰德有吉有凶非必善也曰志微噍殺以下舊註皆謂聽其音之作而知其民之憂樂則前與首章其良心感者六段一例而上與心術形焉相應子解不然何與曰志微噍殺六段言音之感人所謂應感起物而動也且其條目雖與首章相似然首章其字者字其字語氣自是有其情因有其音如舊解也此章曰某音作而民云云則而字一

轉順下語氣實與首章不同且此章與下章大指皆言音之感人故音作者即感起于物也憂樂勇敬愛淫即心術之形也其與首章之意不同明矣凡此皆以意逆志豈_欽之敢爲異同哉問本之情性一節其解之異同何也曰舊註性字則指血氣心知之性此知覺運動而已不足以當樂之本也夫血氣心知亦自在性字內但此性字宜以理言較深闊耳舊註禮義二字以貴賤隆殺言于樂既無所指而以清濁高下言則又狹而不切蓋此禮字乃性中自然之節文非先王之制作而義者性中裁制節文之宜也禮義亦性情之德但性情以本

樂經或問

卷之二

聖

言義禮稍涉于用禮義在事而性在心耳禮義是防閑性情的本不必貼律呂音樂上說而其實樂卻離不得禮義一離禮義則情欲流蕩而其音無以感人于正也度數正便合生氣之和蓋灰飛應月得天地之和固未有如律呂者也禮義立則由五常之行蓋禮密則理全義精則知深而信亦在其中矣舊註將上下轉作兩層其由將度數看得太小將禮義看太向外故耳至舊註以陰陽分屬生氣之和以剛柔分屬五常之行則猶爲無所著落其意蓋以剛柔屬德行說則本文元有二氣字是安可以分屬也不知陰陽剛柔四句總只是生氣

之和未說到五常之行上也四暢交于中是和氣爲樂之體亦即人性情之體但此但貼樂言卻不是論性情發作于外安其位而不相奪是言音由和氣而發于外便和淡中正而無急微噍殺流辟邪散等音此固本于中氣之和而亦由有禮義以爲之閑制而涵養之也曰樂安其位而不相奪何與禮義得不以禮義爲音之清濁高下與曰不然此須看得融徹如義之于君臣仁之于父子禮之于賓主知之于賢者皆可謂禮義便是五常之行今如君臣主義便有莊誠之音父子主恩便有和柔之音夫婦有別而音不滌濫至于喜怒哀樂發于

樂經或問

卷之二

審

音聲皆可謂樂當哀而哀當樂而樂當喜而歌當怒而詈喜而不濫怒而不暴哀而不傷樂而不淫便亦是樂之各安其位而不相奪所謂止乎禮義所謂中節之和皆是也度數與禮義本是兩項度數在樂中禮義在樂外然禮樂不貼樂而卻能成樂樂又不可以無禮義惟有度數又有禮義然後樂和而節此不只在音律上見卻在性情上見也音律亦性情中自然默合的此理尤微不可以滑突看過曰舊註廣其節奏謂增益學者之所習省其文采謂使聲之和應若五色之雜以成文非與曰節奏如歌之節此最易解文采只猶言文辭舊解

何太委曲也曰大小之稱終始之序若觀下第十九章云云則解自當如舊子解又不同何如曰此字之偶同耳解何必同也十九章曰小大相成終始相生夫相成相生則自是指聲音言此於稽度數制禮義合生氣道五常安位不奪有節奏有文辭之後而曰律小大之稱此終始之序又繼之曰以象事行使親疎貴賤長幼男女之理皆形見于樂則可見須說得廣闊不只指聲音也以象事行句舊註謂卽如官爲君五者于理固亦可通然于行字之解終未安此節然後以上言先王作樂之本然後以下言先王推樂之用先王制樂之用無事

樂經或問 卷之二

聖

不在樂中固不但五聲之比象而已也前十四章言夔之作樂以賞諸侯後二十七章備論武樂其象事行之旨皆可以互參而想象矣大抵舊解于他章每大庸廓于此章卻又太窄狹也曰形見于樂非卽心術形焉之謂乎曰不然前曰心術形焉情以音感而生也此曰理形于樂理義以樂而著也豈可以一字之同而牽合之也哉且此節所言之樂乃先王制作以教人之樂盡美而盡善者故曰以繩德厚朱子所謂養人情性而蕩滌其邪穢消融其渣滓者也若官君商臣則樂中自具之象非先王制作而後有此也先王之樂于理自無不包

舊註于人倫之理下硬加其得失三字以爲註腳夫所謂失者則必其官荒商陂之類也夫官荒商陂則依舊是未和未節之樂豈先王制作合生氣道五常以繩德厚者而猶或有此哉此其于本文之刺謬者也樂觀其深觀字讀言換反言先王之樂爲人觀法非如舊註言以樂觀理之得失也此章正是先王慎感而樂以和聲之事也

問慢易以犯節二句陳註承禮慝言然乎曰玩語氣只言樂淫不必承禮慝此章禮慝二字只帶言不必用對樂說又禮慝是與上章制之禮義相反也曰感條暢之

樂經或問 卷之二

美

氣感字或說作感陳註言感傷子皆不從何也曰此感字正卽上章應感起物而動之感字只淺易解意味自深不必如舊說

或問類訓善何也曰天之生人其性本善故不善者曰不肖不類其善者曰肖曰類也故類可訓善曰方氏清明以聲音周還以節言子云清明者樂之氣象周還者舞之容何也曰清明對廣大言可知是氣象猶中庸所謂高明也周還若以節言便不象風雨曰應氏之說何如曰未嘗不是而見解不甚明白解百度一句尤庸廓無當曰子云反情和志爲比類成行之本何也曰情流

志乖則善惡且不能辨何以能比類成行故朱子曰居敬以立其本

問氣盛化神句劉氏以天地言何也曰氣盛化神只是言樂解樂記者每止言心之感而發于聲卻不及樂之能轉而感人故文意每有滯澀處此化神二字言樂之感人速也

問二十一章陳註何如曰意是而理解尚淺蓋此章申言奮至德之光也陳氏未見得此意

問所謂大輅者一節舊註以爲報禮之事不可通與曰此于報情反始意無所發明文意亦終不類故當從石

樂經或問

卷之二

宰

梁王氏

問窮本知變著誠去僞劉註亦精辨而子不用其說何也曰劉氏初看似精微然太葛纏而費辭說細看于禮樂亦不親切此程子所謂隔壁聽也至雲莊解凝字則甚好

問石梁王氏曰德成而上鄭註云德三德也漢儒訓解每以三德爲德夫漢儒所謂三德其目如何曰蓋周禮所謂至德敏德孝德也然則以三德訓德亦可曰何謂也曰至德卽中和也敏德卽祗庸也孝德卽孝友也曰何謂也曰至德知也孝德仁也敏德勇也得于天者謂

之德性情是也管而攝之謂之心推而行之謂之事力而赴之謂之功盡心知性而存養之至德之謂也務本守約而博施之孝德之謂也終始如一而益勵之敏德之謂也曰然則何與于禮樂曰禮樂所以養人心性而敦倫勵行焉者也曰安知非洪範之三德也曰彼以政言然要之變化氣質其貫一也

問民有德而五穀昌則民既有德矣又曰然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱何也曰孟子曰人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近于禽獸夫所謂有道者秉彝之良也然非聖人之教則其道或幾乎息也曰齊音敖

樂經或問

卷之二

素

辟陳註謂倨肆偏僻而子云驕肆務外何也曰務外之謂辟猶魯論所謂便辟也子觀齊風而得之曰莫其德音一節嚴解非乎曰朱子詩傳解此章實本左傳然嚴說亦相表裏但多拖沓

問賓牟賈章病不得眾舊註謂武王伐紂憂不得士眾之心故先鳴鼓以戒眾久乃出戰子說備戒已久而後伐商又引卽位十三年以實之其不用舊註何也曰武成曰甲子昧爽王朝至于商郊受率其旅若林矢于牧野罔有敵于我師大雅曰殷商之旅其會如林矢于牧野惟子侯興則是甲子昧爽非有鳴鼓戒眾久而後戰

之事也且備戒已久在未舞之先以後出列尚有久立
于綴一節孔子曰久立于綴以待諸侯之至也豈其先
已象將戰時事而後復象諸侯未至時事者哉又自後
始而北出至再成而後象滅商也備戒之久必非久而
後戰其次序亦可見矣聖人作事因時而動量力而行
豈有至將戰之時而猶病不得眾者哉此綴之所以不
用舊註也曰聲淫及商舊解皆謂武樂中有貪商之聲
而子獨用或說何也曰以淫訓貪義已未安謂辭之貪
商則武詩無其辭謂聲之貪商則聲何以辨其貪商也
惟以商爲宮商之商以淫爲音之淫液其說最爲明顯

樂經或問 卷之二

堯

不必疑也曰遲之遲而又久舊註云備戒已久遲也久
立于綴遲而又久也今子曰遲待也果何義乎曰遲之
之遲當去聲則訓待曰復綴以崇天子則既聞命矣行
商容而復其位舊解云所謂式商容問不亦可徵乎曰
于行字之訓未安且上有使之二字則當是使人行訪
之也
問心中斯須不和不樂四句陳雲莊皆以屬致禮治躬
事其誤之甚乎曰此恐分節偶誤耳若以致禮治躬二
句爲一節而綴陳註于下則自無誤不然雲莊不如是
之謬也

問禮減樂盈章馬註劉註相似而稍異子意似從劉氏
然亦略有異同其詳何如曰說皆可通但馬說七介三
辭三讓諸事依舊是減不是進也所引進旅退旅以解
反字亦太淺劉說甚醇但似未暢如紱說似較簡易而
暢也

問樂者樂也章方氏劉氏之說何如曰劉氏于其文足
論而不息以不怠息訓之文義未安不若方氏以不窮
訓之爲順方氏于聲文添入道理分屬其云聲足樂者
樂其道已是蛇足至于解曲直以下八字其分貼猶出
勉強故略從劉氏曰審一以定和應氏云一者心也心

樂經或問 卷之二

本

一而所應不一守一以凝定其和云云義似精深子說
從劉氏何也曰讀書豈在一味求深深言而不當孰若
淺言而當也且如應說則宜曰守一不當曰審一矣曰
劉氏云樂在宗廟之中一節言樂以和禮聽其雅頌之
聲一節言禮之節樂子又不用其說何也曰二節都只
是言樂不曾言禮章意只言樂之有反耳不必強分也
問子解樂記與前人註疏意旨端的又別何也曰紱解
樂記只如解中庸法又如解周易法所以意自見得別
此冊本當以樂記本文分章分節而綴紱章句于本
章本節之下則更見明白但一時順手寫來未及訂

正

通書

周子曰禮理也樂和也陰陽理而後和君君臣臣父父子
子兄弟弟夫夫婦婦萬物各得其理而後和故禮先而
樂後此通書禮樂章

古者聖王制禮法修教化三綱正九疇敘百姓太和萬物
咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂聲澹而
不傷和而不淫入其耳感其心莫不澹且和焉澹則欲心
平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中治之至也
是謂道配天地古之極也後世禮法不修政刑苛紊縱欲

樂經或問卷之二

空

敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導
欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣
嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復
古禮不變今樂而欲至治者遠矣通書樂上章

樂者本乎政也政善民安則天下之心和聖人作樂以宣
暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉天地和則萬
物順故神祇格鳥獸馴樂中篇

樂聲澹則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖
聲艷辭之化也亦然樂下章○朱子本註見性理全書此未能備錄也

問樂陽禮陰則當樂先禮後而周子之論必先禮後樂

樂經或問卷之二

空

何與曰天地之先陰抱陽也天地之後陽分陰也物理
先靜而後動故不曰陽陰而曰陰陽不曰樂禮而曰禮
樂周子曰主靜立人極皆此義也冬至始于冬元起乎
寅故禮定而樂興周子曰君君臣臣父父子子兄弟弟
弟夫夫婦婦萬物各得其理而後和程子曰敬則自然
和樂朱子曰學者不知持敬而務為和樂鮮不流于漫
者樂記言先王作樂亦必曰制之義禮此皆相為表裏
禮只是理樂只是和然理和亦未便是禮樂只禮樂之
實如此未說到制作也究竟有理便和和至自然有理
不和之理非理無理之和非和陰陽一太極也禮樂亦

無先後此就樂論故曰各得其理而後和若論禮則有
子又曰禮之用和為貴荀子曰緣人情而制禮因人性
而作儀矣蓋禮本于樂樂本于禮此又猶一動一靜互
為其根陰陽互藏其宅也故曰陰陽之道不為典要
或問聖王制作果必先禮而後樂歟曰禮法不定則民
志不定上下無序和氣何自而生雖有伶倫后夔律呂
未易定也夫樂者天地之和氣也而必人以和氣召之
樂記云紀綱既立天下大定然後正六律和五聲弦歌
詩頌與周子此章之意一揆制作之序固然也然禮樂
皆本君身君能比類成行三綱九疇之極立則禮可達

於天下君能反情和志則冲澹和平之氣備而樂可興焉斯又其禮樂之大本也曰然則必禮無不達而後能興樂與是民有未知禮者則樂其終廢與曰非必然也樂是人性情中流出的陽倡陰和故有是情則有是理樂本不在禮後但禮卻零碎與便一滾流露故禮有欠關樂的意思不便見必到那禮盡的地位而後見得太和其實事物有一分理便自具一分和和處便隱然是樂也樂是禮的根苗禮是樂的骨子然必禮定而後樂興亦猶道立天地先用顯天地後也又比如大學物格而後知至知至而後意誠其序固自如此苟必待知無

樂經或問 卷之二

奎

不至而後方去誠意豈其于理倘有未知則不須去誠意哉蓋知得一分便行得一分知行固有並進之功矣然究竟知有未至則意終不能誠非不能誠也于知之一分錯處便是行之一分不是處也禮之與樂亦若是耳百姓太和萬物咸若已便是樂聖人作樂只是因那自然的以律管測識出來而被之八音耳原非必至作樂而後樂興也曰既已三綱正九疇敘百姓太和萬物咸若則是到治之世矣雖不作樂未嘗無樂然則聖人又何爲而必作樂也曰書不云乎水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟序九敘惟歌戒之用休董

之用威勸之以九歌俾勿壞放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之夫勞來匡直者輔翼之道也又從而振德之卽作樂之事也詩曰靡不有初鮮克有終人之情也是故始于治者終之以亂聖王懼民之終于亂也故作樂以宣八風之氣以平天下之情使其澹且和者日感于人心耳以養其性情涵其固有之善而不使其有致于壞焉則樂教之所由興其爲天下後世慮者至深且遠也噫使先王之禮樂而至今存焉則烏睹世數之日衰也哉曰樂何謂澹曰此如琴與琵琶其致易辨也然今之琴操又非古所謂澹

樂經或問 卷之二

奎

矣曰何取于澹也曰澹者和之體也不傷則和不淫則澹清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三歎有遺音者矣先王之作樂非以致耳目之欲也所以教民平好惡而反人道之正也曰古之論樂者皆尙先王而黜世俗若子夏之對濂溪之論亦旣不啻痛哭以言之矣然而孟子曰今之樂猶古之樂是則何說與曰然是固言之矣樂記不云乎君子反情以和其志比類以成其行是禮樂之本也周子曰人倫萬物各得其理而後和又曰聖王制禮法修教化三綱正九疇敘百姓太和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情夫則自專其欲百

姓疾首蹙頞其不能以作樂也明矣醫氏之言曰或則治其本或則治其標孟氏之言夫將借其所嗜者制爲藥餌而治其本也孔子曰人而不仁如禮樂何本之末正雖日舞韶夏于前何益于治故曰不以禮讓爲國如禮何季氏舞八佾三家歌雍子顏備樂樂則古也而人已非矣使孟子見用于齊齊王不專其樂以興王業則復古先王之禮樂而無所廢墜者非孟子其誰氏也言固有時而婉辭謬而用中者也曰人而不仁如禮樂何日舞韶夏于前無益于治若是乎古樂之無補于世也曰德者教之本也禮樂者教之具也有其本無其具是

樂經或問

卷之二

奎

謂徒善有其具無其本是謂徒法徒善不足以爲政徒法不能以自行是故禮樂備而周隆禮樂廢而周熄自漢以下不能及遠故後世之人才不逮于古禮樂之神治也明矣若之何其廢禮樂也孔子曰苟非其人道不虛行人之氣質有明有蔽舉天下而甄陶之聖王之治其有不率堯舜猶病故虞書曰格則承之庸之否則威之夫聖王以禮樂教民而猶有否者則若之何其更廢禮樂也周子曰不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣此之謂也

問百姓太和萬物咸若則生氣之和已具又何事于必

稽度數制律呂而後能合之也律呂既定則生氣之和宜至今在矣何以神祇之格鳥獸之訓不再見也樂其在律呂與其不在律呂與曰達天德者爲能合天合天則知天下焉者民之質矣日用飲食其固由而不知也是故稽度數而合生氣之和者聖人之事也聖人祭之而天下皆可能之故曰天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能也逮夫聖人道衰則太和息太和息而生氣乖生氣乖則百度廢百度廢而律呂差夫亦若有使之焉者斯古樂之所以不復也夫生氣之和初豈嘗熄而德度自不足以合之故樂非律呂無與用也人之失度

樂經或問

卷之二

奎

則律呂其任受咎哉曰然則樂之興也要在德矣輒近之德實難古若而子之論樂每惓惓于度數謂求之度數而古樂從可復焉不其末哉曰考古据今析文辨度儒者之事也道德齊禮以合太和天子之治也野人獻言君子擇焉亦治之則也諺曰筮得數大人卜筮得言大人占余猶筮也得不得之數哉詩書易禮皆虛車也抑余聞之和在身審吾音身雖有涯感于吾家吾有志焉而未逮也

問綱正疇敘政善民安太和咸若此時之風俗可知也又曰樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗

易何也曰政所以教其行也禮所以防其外也樂所以養其中也故禮達而民德立樂興而民德成禮定則民不爭所謂太和樂興而民忘于善矣民忘于善善之至也聲淡而聽心平聲足樂而不流也辭善而歌者慕辭足論而不息也不流不息所以涵濡于善而使之忘也邪穢淨而渣滓融此之謂風移而俗易也先王之教豈淺然而謂足哉書曰協和萬邦黎民於變時雍此風移俗易之謂也詩云於戲前王不忘教之至也

樂經或問 卷之二

李

樂經或問卷之二終

樂經或問卷之三

烏程盧葆辰子純

婺源汪 紱雙池著 後學

同邑程夢元颺圖 同校字

同邑戴 彭景筠

樂章

工歌 儀禮鄉飲酒工入升歌三終

呦 姑 乙 姑 鹿 四 太 鳴 合 黃 皇 皇 者 華 也 之 合 黃 萃 合 黃 我 尺 有 南 嘉 林

賓 尺 林 鼓 工 南 瑟 尺 林 吹 姑 乙 姑 笙 上 仲 尺 林 笙 姑 乙 鼓 尺 林 簧 尺 林 承 上 仲 尺 林 筐 姑 乙

是 尺 林 將 尺 林 人 四 太 乙 姑 好 尺 林 我 尺 林 示 尺 林 我 上 仲 尺 林 周 四 太

樂經或問 卷之三

行 四 太 呦 四 太 呦 合 黃 鹿 四 太 鳴 四 太 食 合 黃 野 四 太 之 南 工 南 我 上 仲 尺 林 嘉

太 賓 四 太 德 合 黃 音 南 孔 四 太 昭 四 太 視 工 南 民 尺 林 不 尺 林 佻 尺 林 君 工 南

子 尺 林 六 是 工 南 則 尺 林 是 尺 林 效 尺 林 我 工 南 有 六 黃 旨 工 南 酒 尺 林 嘉 五 賓 五 太

式 尺 林 燕 工 南 以 尺 林 敖 尺 林 鹿 四 太 鳴 合 黃 食 合 黃 野 四 太 之 合 黃 萃 合 黃 我 四 太 有 上 仲 尺 林 嘉

呦 合 黃 呦 合 黃 鹿 四 太 鳴 合 黃 食 合 黃 野 四 太 之 合 黃 萃 合 黃 我 四 太 有 上 仲 尺 林 嘉

尺 林 賓 合 黃 且 工 南 湛 尺 林 我 五 太 有 乙 姑 旨 五 酒 六 黃 以 尺 林 燕 五 太 樂 六 黃 嘉

尺 林 賓 合 黃 且 工 南 湛 尺 林 我 五 太 有 乙 姑 旨 五 酒 六 黃 以 尺 林 燕 五 太 樂 六 黃 嘉

尺 林 賓 合 黃 且 工 南 湛 尺 林 我 五 太 有 乙 姑 旨 五 酒 六 黃 以 尺 林 燕 五 太 樂 六 黃 嘉

尺 林 賓 合 黃 且 工 南 湛 尺 林 我 五 太 有 乙 姑 旨 五 酒 六 黃 以 尺 林 燕 五 太 樂 六 黃 嘉

鹿鳴三章章八句 從琴譜訂定

[illegible]

我	太黃南	馬合維工駟	合六太轡乙	既	均	載	黃六	馳南
載	黃六	驅尺林	周乙姑	爰尺林	咨工南	詢姑		
皇皇者華	五章章四句	訂新						
笙入	儀禮笙入三終謂							
南陔	闕							
白華	闕							
華黍	闕							
右三章說見笙譜								
間歌	儀禮間歌三終歌南有臺笙由儀也							
魚	太黃	麗合于尺	罍合	罍	工南	少	乙姑	君南子尺有乙姑酒
樂經或問	卷之三							
林旨	姑且太多黃							
魚	南麗	尺干乙姑	罍尺	罍	乙姑	鱧	四	君乙姑子南有六黃酒
六	多	尺林且乙姑	旨	四	太			
魚	太麗	合于尺	罍合	罍	工南	鯉	乙姑	君南子尺有乙姑酒
林旨	姑且太多黃							
物	六黃	其工南	多乙姑	矣尺林	維乙姑	其尺林	嘉太	矣乙姑
物	合黃	其四太	旨尺林	矣乙姑	維四林	其四太	偕合黃	矣四太
物	南其	乙姑	有尺林	矣乙姑	維尺林	其五太	時六黃	矣五太
魚麗六章三章章四句三章章二句	訂新							
由庚	闕							

南姑有尺材**淵**嘉太魚六黃五然六黃罩六黃罩五君五太子乙姑有
 南姑有尺林嘉太賓六式五燕六以乙樂五**淵**
 南姑有尺林嘉太魚四太**淵**然南汕**淵**汕尺君五子乙姑有
 南酒尺林嘉尺賓五式尺燕五以**淵**衍工南
 南**淵**四太有乙姑樛五木六甘五瓠六纍六之四**淵**君四太子乙姑
 有工南酒合黃嘉太賓合式四燕合綏工南之乙姑
 翻工南者乙雕乙烝四然尺來乙思乙清君四太子乙姑
 南酒尺林嘉尺賓五式尺燕五又南思**淵**乙**淵**

樂經或問

南	工南	子	南	無	子	南	工南	南	南
合	不	乙	尺	四	五	尺	無	尺	尺
黃	姑	姑	林	太	邦	山	姑	山	林
山	已	乙	山	疆	六	太	乙	四	太
乙	尺	乙	有	尺	家	有	期	有	黃
有		乙	六		工	台	尺	合	臺
太		姑	清		南	桑		四	太
考		父	黃		之	太		尺	北
乙		工	五		尺	北		乙	林
北		母	尺		乙	山		基	山
四		尺	六		樂	合		四	合
山		林	有		乙	有		乙	黃
只		尺	尺		尺	尺		只	有
有		工	李		君	楊		尺	林
合		君	太		工	姑		乙	姑
黃		五	四		子	樂		姑	樂
桎		子	大		尺	工		乙	乙
尺		六	只		萬	南		姑	姑
樂		德	合		四	只		萬	只
尺		音	黃		壽	林		六	乙
只			君		合	君		壽	姑
乙			太			六			君
君									

南子尺林遐尺林不南眉合壽太樂姑只尺林君乙姑子乙姑德音
工是姑茂太
南尺林山五清有六漚有五漚北尺林山六清有尺林棟四樂四只合君太
子姑遐姑不姑黃南耆尺林樂尺只工君五子六保艾南
爾乙姑後尺林

南山有臺五章章六句

由儀闕

合樂歌

儀禮合樂三終謂堂上歌闕睚葛覃卷耳堂下笙鵲巢采蘋采蘋也

關清合關六睢四鳩五在河工之尺洲工窈尺窕尺淑

樂經或問

五

參^太差^合蔣^南菜^南左^南右^南●流^南之^南竅^林窵^乙淑^姑
 尺^林女^尺寤^尺寐^林●求^太之^尺求^乙之^合不^合得^尺寤^合寐^尺
 尺^林思^合服^尺悠^五哉^六悠^尺哉^合展^尺轉^五反^六側^尺
 參^六差^乙蔣^尺菜^乙左^乙右^尺采^五之^六竅^五窵^五淑^六
 女^六琴^六瑟^六友^合之^六參^四差^五蔣^合菜^合左^五右^合
 芼^太之^四竅^六窵^工淑^工女^尺鐘^尺鼓^工樂^尺之^尺
 關雎三章一章四句二章八句從琴譜
 葛^合之^四覃^太兮^乙施^太于^乙中^尺谷^四維^工葉^尺萋^尺
 萋^乙姑^乙鳥^太于^合飛^四集^工于^尺灌^工木^尺其^四鳴^上
 嗜^尺林^尺嗜^尺林^尺

<p>蓋古詩三百莫非樂章而古樂久亡不能徧考也惟鹿</p>	<p>右樂章凡十八篇內闕笙詩六篇皆鄉飲酒禮所用者</p>	<p>采蘋三章章四句 改訂 酌聶譜</p>	<p>之尺有合黃齊太尺林女合黃</p>	<p>于姑以尺林莫黃合之太宗四太室尺牖乙下工誰六其五尸工</p>	<p>之南維姑錡尺林及乙姑釜乙</p>	<p>于六以合黃盛翼之尺林維尺筐尺及五苜六費于尺林以工南湘乙</p>	<p>藻姑于四太彼尺林行合黃潦四</p>	<p>于合以尺林采太蘋尺林南乙姑澗工南之六費濱費于合黃以四太采尺林</p>	<p>樂經或問 卷之三</p>	<p>采蘋三章章四句 酌聶雙江 改訂</p>	<p>被六費之工南僮上僮姑夙四夜尺在乙姑乙被六費之工南祁乙</p>	<p>祁姑薄工南言六費還工歸尺林</p>	<p>之尺林公合黃侯四之尺林宮乙</p>	<p>于六費以尺林采工南繫合于合黃澗四之尺林中乙姑于四太以尺林用乙</p>	<p>之尺林公六費侯工南之乙姑事尺林</p>	<p>于尺林以工南采工南繫乙姑沼尺林于四太汜尺林于四太以尺林用乙</p>	<p>鵲巢三章章四句 譜改訂 酌聶雙江</p>	<p>歸工南百乙姑兩五成五之太</p>	<p>維姑乙鵲尺林有乙姑巢五費維五費鳩五費盈六費之六費之尺林子尺于尺林</p>	<p>歸合黃百四太兩尺林將乙姑之乙</p>
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------	---	-----------------------

鳴一篇見于琴譜音猶古朴蓋古之遺而周南召南六篇則聶雙江定有舊譜雙江實取太常之大成樂譜倣其例而爲之者也又琴譜有關雎一曲而非古詩之舊雖音頗和平而節多繁縟然亦可有節取也琴譜鹿鳴一曲本正宮調故紋因此數端而增廣之更參以經世書祝氏箋註蔡西山律呂新書豐城楊氏律呂算例山陰蔡氏律同諸書斟酌其宜定爲一十二章皆用黃鐘一宮因鹿鳴之舊也但黃鐘一宮當用姑洗爲角而今彈琴者每失雙江亦沿斯弊用上黠乙大失古意又雙江之譜每數章一例苦無抑揚如此之類紋皆僭爲改樂經或問卷之三 八

定如右更參訂琴譜十一篇笙譜三篇補笙六篇于左欲以啓好古者入樂之門也其或有不諧則願知樂者一賜正焉

琴譜

古音之遺惟琴爲最近而八音之器惟琴爲最難以其爲器也約而能博變化無窮也古人得心應手可無用譜其有譜也則以便于後學耳後之論者或謂琴本無微或謂琴當有柱皆臆說也然自琴之有譜也而音于是乎濫矣後世繁音縟節吟猱任意淫液增妍幾于狄成滌蕩志古樂者蓋又不能無憾焉然欲學古樂當自

琴始學琴不能無譜惟以節焉可矣因備註譜說于左一左手指名譜

○大指拇指譜作大

○食指第二指譜作人

○中指將指譜作中

○無名指第四指譜作夕

○禁指小指故曰禁指不

二辨微弦譜

○自一徽至十三徽譜皆如徽名與左指橫列于上如七○是大指在七徽上也微譜作山

○其在十三徽外如一弦十三徽外尚有大簇大呂二律則譜作卜

○其在兩徽之間則譜作十如○是在七徽半也或在三

樂經或問卷之三

九

分八分六分間譜皆如分數

○自七弦至一弦譜皆如弦名與右指列于下如○是勾第一弦也

○凡琴身以岳爲上以尾爲下也

三左手指法

彈琴之道全在左手差以毫釐音遂失矣故鼓琴者必以神注左手而右手應之也

○散左手不按弦惟譜作廿

○按左手取音也譜作六

○泛左手浮譜作ノ

○泛起	譜作百
○泛止	譜作正
○吟	按微得聲譜作丁
○猱	按微得聲引微少許急譜作才亦作需
○綽	微得聲于微復得聲清也譜作才
○注	微得聲上無尾引譜作弓
○引	微得聲上無尾引譜作弓
○撞	急上而得聲無頭譜作立
○抑	急上而得聲無頭譜作立
○撮	名指得聲後就大譜作冈
樂經或問 卷之三	
○虛	在弦上令作聲也譜作虎又作虛點
○就	如彈一弦譜作尤
○跪	用名指屈曲于微上譜作豆
○帶	引得聲譜作巾
○帶起	指得聲引上譜作曳
○換	以指也又日譜作角
○招起	以甲勾弦譜作色又作變
○推出	注下微外譜作拙
○往來	往來得聲自譜作徠
○飛吟	撞飛去譜作平

○走吟	且引且上聲盡乃止譜作寺
○退吟	飛得聲下譜作旱
○遊吟	少許或出半微譜作迂
○長吟	聲盡譜作旱
○細吟	譜作行又作
○進復	得聲上而復譜作隻
○退復	得聲下而復譜作隻
○放	放指按弦上而譜作方
○畜猱	來去含聲譜作考
○長猱	往來長遠譜作考
樂經或問 卷之三	
○細猱	譜作考又作
○牙泛	兩指交譜作牙
○撇	二弦相譜作四
○闌	引尾譜作闌
○對起	如大指按九徽卻以名指按十徽譜作豈
○不動	按上不動譜作功
○細飛	譜作參又作
○雙綽	按大指名指雙譜作雙
○四石手指法	
○右手鼓弦須知輕重疾徐之節無他謬巧也凡彈須近	

岳不得過四徽

○擘入大指譜作尸

○托出大指譜作毛

○抹入食指譜作木

○挑出食指譜作乚

○勾入中指譜作フ

○剔出中指譜作乃

○打入名指譜作丁

○摘出名指譜作ㄅ

○擘托隨擘譜作尾

樂經或問 卷之三

○抹挑隨抹譜作ㄗ

○勾剔隨勾剔譜作ㄣ

○打摘隨打摘譜作ㄣ

○捻大食二指捻一譜作念

○度輕拂之有聲譜作广

○厯數連挑譜作厂

○拂如抹一七聲譜作弗

○滾如抹一七聲譜作云

○插至一七聲譜作雷

○索鈴如左輪而遍及之也譜作奉

士

○撥中食二指譜作ㄨ

○刺中食二指譜作ㄨ

○撥刺隨撥譜作ㄨ

○彈彈大指單曲也譜作𠂔

○雙彈次大指單曲也譜作𠂔

○全輪挑屈名中彈兩曲食指中聲譜作𠂔

○倒輪三連挑發三聲分明譜作𠂔

○半命剔三連挑發三聲分明譜作𠂔

○全扶入食二指參差譜作𠂔

○半扶入食二指參差譜作𠂔

樂經或問 卷之三

○撮挑食中二指間弦撮之如譜作早

○齊撮挑食中二指間弦撮之如譜作早

○反撮挑食中二指間弦撮之如譜作早

○獨兩先抹後聲之數如譜作厚

○半消兩指相逐兩聲相續譜作𠂔

○雙消四指聲也抹勾譜作𠂔

○反消二指聲也抹勾譜作𠂔

○瑣大指貼食指側腕斜挑譜作𠂔

○小瑣大指貼食指側腕斜挑譜作𠂔

○大瑣大指貼食指側腕斜挑譜作𠂔

士

○短瓊挑其五聲別抹譜作𠂔
○圓瓊挑其三次息作二急譜作𠂔
○長瓊挑其九聲急別譜作𠂔
○背瓊挑其四聲譜作𠂔
○換指瓊挑其四聲譜作𠂔
○圓婁挑其七聲譜作𠂔
○打圓連如二四挑其六聲急譜作𠂔
○小間勾打三挑五其三聲譜作𠂔
○大間勾打五挑七其五聲譜作𠂔
○打圓亦曰打五挑七其五聲譜作𠂔
樂經或問 卷之三 𠂔
○撥刺無聲其聲絀然而止也 譜作𠂔
五左右手指法
○指撮如左手名指按十徽二弦散四弦左大指指一聲
聲譜作𠂔
○指撥刺撥刺一聲撥刺二聲又指又 譜作𠂔
○指拂歷如左名指按四散二右剔一聲左大指指一聲
入一聲左又指二聲次又復撥出又刺入又撥出共十三聲
譜作𠂔
○擦指一聲撥刺一聲又 譜作𠂔
○放合左按弦得聲右彈內弦如一聲譜作𠂔

○應散如左名指按一弦得聲引九徽右手 譜作𠂔
○輕應前輕彈後聲與四弦相應 譜作𠂔
○重應前重彈後聲與四弦相應 譜作𠂔
○索鈴前譜作𠂔
○帶合前按弦合散 譜作𠂔
○拍合前按弦合散 譜作𠂔
○撥合前按弦合散 譜作𠂔
六節奏譜法
○起 譜作已 止 譜作止
○從頭重彈一段也 譜作𠂔 再作重彈一句 譜作𠂔
樂經或問 卷之三 𠂔
○少許如左指引 譜作𠂔 少息 譜作𠂔
○急或急彈引 譜作𠂔 緩 譜作𠂔
○連 譜作車 入漫 譜作𠂔
○段一章 譜作𠂔 曲終 譜作𠂔
○操終成也 譜作𠂔
啓蒙詩云聲完綽注須從違音歇飛吟始用之彈欲斷
弦方得妙按令入木始稱奇輕重疾徐蒙接應撞揉竹
走怪支離人能會得其中意旨法雖深可盡知
七雜用字譜
○至 譜作𠂔 遠 譜作𠂔

工四合四
工尺一尺尺工五六尺合合

[illegible]

右調弦入弄維三弦與今譜異較今譜漫三一徽今人所謂漫角調也蓋今譜黜乙用上此譜黜上用乙耳至若俗辭所歌得道仙翁及杏壇吟之類以便學者入弄茲亦無取焉凡鼓琴用甲多則聲硬用肉多則聲重故須爪肉相兼其有正心體屏氣息七不彈九不祥諸事雖皆正言然亦膚淺非深知琴意者之說也此不盡述

樂經或問

卷之三

大

○午前緊四大弦

○午後漫四大弦

○天晴大弦緊

○陰雨小弦緊

凡彈罷必當鬆其軫無疲弦力○諸變宮調法已見于一卷八音考中茲不復載

樂音彈譜

鹿鳴三爻

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹
萑芴萑藹芴音四音旁芴芴音勾也音旁萑芴也音亨芴芴芴
笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行
勾芴音旁芴芴芴音去立芴芴芴勾芴音光芴行芴芴芴芴芴

字

呦呦鹿鳴食野之蒿
我有嘉賓德音孔昭
視

芭蟬半
蟬半
蕤荷丁
芭蟬寧
菊七
芭蟬五
芭蟬色

民不怵君子是則是效我有旨酒嘉賓式燕以敖

𠂔 𠂕 𠂖 𠂗 𠂘 𠂙 𠂚 𠂛 𠂜 𠂝 𠂞 𠂟 𠂠 𠂡 𠂢 𠂣 𠂤 𠂥 𠂦 𠂧 𠂨 𠂩 𠂪 𠂫 𠂬 𠂭 𠂮 𠂯 𠂰 𠂱 𠂲 𠂳 𠂴 𠂵 𠂶 𠂷 𠂸 𠂹 𠂺 𠂻 𠂼 𠂽 𠂾 𠂿 𠃀 𠃁 𠃂 𠃃 𠃄 𠃅 𠃆 𠃇 𠃈 𠃉 𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟 𠃠 𠃡 𠃢 𠃣 𠃤 𠃥 𠃦 𠃧 𠃨 𠃩 𠃪 𠃫 𠃬 𠃭 𠃮 𠃯 𠃰 𠃱 𠃲 𠃳 𠃴 𠃵 𠃶 𠃷 𠃸 𠃹 𠃺 𠃻 𠃼 𠃽 𠃾 𠃿 𠄀 𠄁 𠄂 𠄃 𠄄 𠄅 𠄆 𠄇 𠄈 𠄉 𠄊 𠄋 𠄌 𠄍 𠄎 𠄏 𠄐 𠄑 𠄒 𠄓 𠄔 𠄕 𠄖 𠄗 𠄘 𠄙 𠄚 𠄛 𠄜 𠄝 𠄞 𠄟 𠄠 𠄡 𠄢 𠄣 𠄤 𠄥 𠄦 𠄧 𠄨 𠄩 𠄪 𠄫 𠄬 𠄭 𠄮 𠄯 𠄰 𠄱 𠄲 𠄳 𠄴 𠄵 𠄶 𠄷 𠄸 𠄹 𠄺 𠄻 𠄼 𠄽 𠄾 𠄿 𠅀 𠅁 𠅂 𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇 𠅈 𠅉 𠅊 𠅋 𠅌 𠅍 𠅎 𠅏 𠅐 𠅑 𠅒 𠅓 𠅔 𠅕 𠅖 𠅗 𠅘 𠅙 𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧 𠅨 𠅩 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅰 𠅱 𠅲 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠅹 𠅺 𠅻 𠅼 𠅽 𠅾 𠅿 𠆀 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈 𠆉 𠆊 𠆋 𠆌 𠆍 𠆎 𠆏 𠆐 𠆑 𠆒 𠆓 𠆔 𠆕 𠆖 𠆗 𠆘 𠆙 𠆚 𠆛 𠆜 𠆝 𠆞 𠆟 𠆠 𠆡 𠆢 𠆣 𠆤 𠆥 𠆦 𠆧 𠆨 𠆩 𠆪 𠆫 𠆬 𠆭 𠆮 𠆯 𠆰 𠆱 𠆲 𠆳 𠆴 𠆵 𠆶 𠆷 𠆸 𠆹 𠆺 𠆻 𠆼 𠆽 𠆾 𠆿 𠇀 𠇁 𠇂 𠇃 𠇄 𠇅 𠇆 𠇇 𠇈 𠇉 𠇊 𠇋 𠇌 𠇍 𠇎 𠇏 𠇐 𠇑 𠇒 𠇓 𠇔 𠇕 𠇖 𠇗 𠇘 𠇙 𠇚 𠇛 𠇜 𠇝 𠇞 𠇟 𠇠 𠇡 𠇢 𠇣 𠇤 𠇥 𠇦 𠇧 𠇨 𠇩 𠇪 𠇫 𠇬 𠇭 𠇮 𠇯 𠇰 𠇱 𠇲 𠇳 𠇴 𠇵 𠇶 𠇷 𠇸 𠇹 𠇺 𠇻 𠇼 𠇽 𠇾 𠇿 𠈀 𠈁 𠈂 𠈃 𠈄 𠈅 𠈆 𠈇 𠈈 𠈉 𠈊 𠈋 𠈌 𠈍 𠈎 𠈏 𠈐 𠈑 𠈒 𠈓 𠈔 𠈕 𠈖 𠈗 𠈘 𠈙 𠈚 𠈛 𠈜 𠈝 𠈞 𠈟 𠈠 𠈡 𠈢 𠈣 𠈤 𠈥 𠈦 𠈧 𠈨 𠈩 𠈪 𠈫 𠈬 𠈭 𠈮 𠈯 𠈰 𠈱 𠈲 𠈳 𠈴 𠈵 𠈶 𠈷 𠈸 𠈹 𠈺 𠈻 𠈼 𠈽 𠈾 𠈿 𠉀 𠉁 𠉂 𠉃 𠉄 𠉅 𠉆 𠉇 𠉈 𠉉 𠉊 𠉋 𠉌 𠉍 𠉎 𠉏 𠉐 𠉑 𠉒 𠉓 𠉔 𠉕 𠉖 𠉗 𠉘 𠉙 𠉚 𠉛 𠉜 𠉝 𠉞 𠉟 𠉠 𠉡 𠉢 𠉣 𠉤 𠉥 𠉦 𠉧 𠉨 𠉩 𠉪 𠉫 𠉬 𠉭 𠉮 𠉯 𠉰 𠉱 𠉲 𠉳 𠉴 𠉵 𠉶 𠉷 𠉸 𠉹 𠉺 𠉻 𠉼 𠉽 𠉾 𠉿 𠊀 𠊁 𠊂 𠊃 𠊄 𠊅 𠊆 𠊇 𠊈 𠊉 𠊊 𠊋 𠊌 𠊍 𠊎 𠊏 𠊐 𠊑 𠊒 𠊓 𠊔 𠊕 𠊖 𠊗 𠊘 𠊙 𠊚 𠊛 𠊜 𠊝 𠊞 𠊟 𠊠 𠊡 𠊢 𠊣 𠊤 𠊥 𠊦 𠊧 𠊨 𠊩 𠊪 𠊫 𠊬 𠊭 𠊮 𠊯 𠊰 𠊱 𠊲 𠊳 𠊴 𠊵 𠊶 𠊷 𠊸 𠊹 𠊺 𠊻 𠊼 𠊽 𠊾 𠊿 𠋀 𠋁 𠋂 𠋃 𠋄 𠋅 𠋆 𠋇 𠋈 𠋉 𠋊 𠋋 𠋌 𠋍 𠋎 𠋏 𠋐 𠋑 𠋒 𠋓 𠋔 𠋕 𠋖 𠋗 𠋘 𠋙 𠋚 𠋛 𠋜 𠋝 𠋞 𠋟 𠋠 𠋡 𠋢 𠋣 𠋤 𠋥 𠋦 𠋧 𠋨 𠋩 𠋪 𠋫 𠋬 𠋭 𠋮 𠋯 𠋰 𠋱 𠋲 𠋳 𠋴 𠋵 𠋶 𠋷 𠋸 𠋹 𠋺 𠋻 𠋼 𠋽 𠋾 𠋿 𠌀 𠌁 𠌂 𠌃 𠌄 𠌅 𠌆 𠌇 𠌈 𠌉 𠌊 𠌋 𠌌 𠌍 𠌎 𠌏 𠌐 𠌑 𠌒 𠌓 𠌔 𠌕 𠌖 𠌗 𠌘 𠌙 𠌚 𠌛 𠌜 𠌝 𠌞 𠌟 𠌠 𠌡 𠌢 𠌣 𠌤 𠌥 𠌦 𠌧 𠌨 𠌩 𠌪 𠌫 𠌬 𠌭 𠌮 𠌯 𠌰 𠌱 𠌲 𠌳 𠌴 𠌵 𠌶 𠌷 𠌸 𠌹 𠌺 𠌻 𠌼 𠌽 𠌾 𠌿 𠍀 𠍁 𠍂 𠍃 𠍄 𠍅 𠍆 𠍇 𠍈 𠍉 𠍊 𠍋 𠍌 𠍍 𠍎 𠍏 𠍐 𠍑 𠍒 𠍓 𠍔 𠍕 𠍖 𠍗 𠍘 𠍙 𠍚 𠍛 𠍜 𠍝 𠍞 𠍟 𠍠 𠍡 𠍢 𠍣 𠍤 𠍥 𠍦 𠍧 𠍨 𠍩 𠍪 𠍫 𠍬 𠍭 𠍮 𠍯 𠍰 𠍱 𠍲 𠍳 𠍴 𠍵 𠍶 𠍷 𠍸 𠍹 𠍺 𠍻 𠍼 𠍽 𠍾 𠍿 𠎀 𠎁 𠎂 𠎃 𠎄 𠎅 𠎆 𠎇 𠎈 𠎉 𠎊 𠎋 𠎌 𠎍 𠎎 𠎏 𠎐 𠎑 𠎒 𠎓 𠎔 𠎕 𠎖 𠎗 𠎘 𠎙 𠎚 𠎛 𠎜 𠎝 𠎞 𠎟 𠎠 𠎡 𠎢 𠎣 𠎤 𠎥 𠎦 𠎧 𠎨 𠎩 𠎪 𠎫 𠎬 𠎭 𠎮 𠎯 𠎰 𠎱 𠎲 𠎳 𠎴 𠎵 𠎶 𠎷 𠎸 𠎹 𠎺 𠎻 𠎼 𠎽 𠎾 𠎿 𠏀 𠏁 𠏂 𠏃 𠏄 𠏅 𠏆

呦呦 鹿 鳴食野 之苓 我有嘉賓 鼓瑟鼓琴鼓

苙丰
芎丰
藁丰
茛弓
苣宁
苕六
苧尤
苩
尼
羴

瑟鼓琴和樂且湛
我有旨酒以燕樂嘉賓之心

𠂔 𠂕 𠂖 𠂗 𠂘 𠂙 𠂚 𠂛 𠂜 𠂝 𠂞 𠂟 𠂠 𠂡 𠂢 𠂣 𠂤 𠂥 𠂦 𠂧 𠂨 𠂩 𠂪 𠂫 𠂬 𠂭 𠂮 𠂯 𠂰 𠂱 𠂲 𠂳 𠂴 𠂵 𠂶 𠂷 𠂸 𠂹 𠂺 𠂻 𠂼 𠂽 𠂾 𠂿 𠃀 𠃁 𠃂 𠃃 𠃄 𠃅 𠃆 𠃇 𠃈 𠃉 𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟 𠃠 𠃡 𠃢 𠃣 𠃤 𠃥 𠃦 𠃧 𠃨 𠃩 𠃪 𠃫 𠃬 𠃭 𠃮 𠃯 𠃰 𠃱 𠃲 𠃳 𠃴 𠃵 𠃶 𠃷 𠃸 𠃹 𠃺 𠃻 𠃼 𠃽 𠃾 𠃿 𠄀 𠄁 𠄂 𠄃 𠄄 𠄅 𠄆 𠄇 𠄈 𠄉 𠄊 𠄋 𠄌 𠄍 𠄎 𠄏 𠄐 𠄑 𠄒 𠄓 𠄔 𠄕 𠄖 𠄗 𠄘 𠄙 𠄚 𠄛 𠄜 𠄝 𠄞 𠄟 𠄠 𠄡 𠄢 𠄣 𠄤 𠄥 𠄦 𠄧 𠄨 𠄩 𠄪 𠄫 𠄬 𠄭 𠄮 𠄯 𠄰 𠄱 𠄲 𠄳 𠄴 𠄵 𠄶 𠄷 𠄸 𠄹 𠄺 𠄻 𠄼 𠄽 𠄾 𠄿 𠅀 𠅁 𠅂 𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇 𠅈 𠅉 𠅊 𠅋 𠅌 𠅍 𠅎 𠅏 𠅐 𠅑 𠅒 𠅓 𠅔 𠅕 𠅖 𠅗 𠅘 𠅙 𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧 𠅨 𠅩 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅰 𠅱 𠅲 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠅹 𠅺 𠅻 𠅼 𠅽 𠅾 𠅿 𠆀 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈 𠆉 𠆊 𠆋 𠆌 𠆍 𠆎 𠆏 𠆐 𠆑 𠆒 𠆓 𠆔 𠆕 𠆖 𠆗 𠆘 𠆙 𠆚 𠆛 𠆜 𠆝 𠆞 𠆟 𠆠 𠆡 𠆢 𠆣 𠆤 𠆥 𠆦 𠆧 𠆨 𠆩 𠆪 𠆫 𠆬 𠆭 𠆮 𠆯 𠆰 𠆱 𠆲 𠆳 𠆴 𠆵 𠆶 𠆷 𠆸 𠆹 𠆺 𠆻 𠆼 𠆽 𠆾 𠆿 𠇀 𠇁 𠇂 𠇃 𠇄 𠇅 𠇆 𠇇 𠇈 𠇉 𠇊 𠇋 𠇌 𠇍 𠇎 𠇏 𠇐 𠇑 𠇒 𠇓 𠇔 𠇕 𠇖 𠇗 𠇘 𠇙 𠇚 𠇛 𠇜 𠇝 𠇞 𠇟 𠇠 𠇡 𠇢 𠇣 𠇤 𠇥 𠇦 𠇧 𠇨 𠇩 𠇪 𠇫 𠇬 𠇭 𠇮 𠇯 𠇰 𠇱 𠇲 𠇳 𠇴 𠇵 𠇶 𠇷 𠇸 𠇹 𠇺 𠇻 𠇼 𠇽 𠇾 𠇿 𠈀 𠈁 𠈂 𠈃 𠈄 𠈅 𠈆 𠈇 𠈈 𠈉 𠈊 𠈋 𠈌 𠈍 𠈎 𠈏 𠈐 𠈑 𠈒 𠈓 𠈔 𠈕 𠈖 𠈗 𠈘 𠈙 𠈚 𠈛 𠈜 𠈝 𠈞 𠈟 𠈠 𠈡 𠈢 𠈣 𠈤 𠈥 𠈦 𠈧 𠈨 𠈩 𠈪 𠈫 𠈬 𠈭 𠈮 𠈯 𠈰 𠈱 𠈲 𠈳 𠈴 𠈵 𠈶 𠈷 𠈸 𠈹 𠈺 𠈻 𠈼 𠈽 𠈾 𠈿 𠉀 𠉁 𠉂 𠉃 𠉄 𠉅 𠉆 𠉇 𠉈 𠉉 𠉊 𠉋 𠉌 𠉍 𠉎 𠉏 𠉐 𠉑 𠉒 𠉓 𠉔 𠉕 𠉖 𠉗 𠉘 𠉙 𠉚 𠉛 𠉜 𠉝 𠉞 𠉟 𠉠 𠉡 𠉢 𠉣 𠉤 𠉥 𠉦 𠉧 𠉨 𠉩 𠉪 𠉫 𠉬 𠉭 𠉮 𠉯 𠉰 𠉱 𠉲 𠉳 𠉴 𠉵 𠉶 𠉷 𠉸 𠉹 𠉺 𠉻 𠉼 𠉽 𠉾 𠉿 𠊀 𠊁 𠊂 𠊃 𠊄 𠊅 𠊆 𠊇 𠊈 𠊉 𠊊 𠊋 𠊌 𠊍 𠊎 𠊏 𠊐 𠊑 𠊒 𠊓 𠊔 𠊕 𠊖 𠊗 𠊘 𠊙 𠊚 𠊛 𠊜 𠊝 𠊞 𠊟 𠊠 𠊡 𠊢 𠊣 𠊤 𠊥 𠊦 𠊧 𠊨 𠊩 𠊪 𠊫 𠊬 𠊭 𠊮 𠊯 𠊰 𠊱 𠊲 𠊳 𠊴 𠊵 𠊶 𠊷 𠊸 𠊹 𠊺 𠊻 𠊼 𠊽 𠊾 𠊿 𠋀 𠋁 𠋂 𠋃 𠋄 𠋅 𠋆 𠋇 𠋈 𠋉 𠋊 𠋋 𠋌 𠋍 𠋎 𠋏 𠋐 𠋑 𠋒 𠋓 𠋔 𠋕 𠋖 𠋗 𠋘 𠋙 𠋚 𠋛 𠋜 𠋝 𠋞 𠋟 𠋠 𠋡 𠋢 𠋣 𠋤 𠋥 𠋦 𠋧 𠋨 𠋩 𠋪 𠋫 𠋬 𠋭 𠋮 𠋯 𠋰 𠋱 𠋲 𠋳 𠋴 𠋵 𠋶 𠋷 𠋸 𠋹 𠋺 𠋻 𠋼 𠋽 𠋾 𠋿 𠌀 𠌁 𠌂 𠌃 𠌄 𠌅 𠌆 𠌇 𠌈 𠌉 𠌊 𠌋 𠌌 𠌍 𠌎 𠌏 𠌐 𠌑 𠌒 𠌓 𠌔 𠌕 𠌖 𠌗 𠌘 𠌙 𠌚 𠌛 𠌜 𠌝 𠌞 𠌟 𠌠 𠌡 𠌢 𠌣 𠌤 𠌥 𠌦 𠌧 𠌨 𠌩 𠌪 𠌫 𠌬 𠌭 𠌮 𠌯 𠌰 𠌱 𠌲 𠌳 𠌴 𠌵 𠌶 𠌷 𠌸 𠌹 𠌺 𠌻 𠌼 𠌽 𠌾 𠌿 𠍀 𠍁 𠍂 𠍃 𠍄 𠍅 𠍆 𠍇 𠍈 𠍉 𠍊 𠍋 𠍌 𠍍 𠍎 𠍏 𠍐 𠍑 𠍒 𠍓 𠍔 𠍕 𠍖 𠍗 𠍘 𠍙 𠍚 𠍛 𠍜 𠍝 𠍞 𠍟 𠍠 𠍡 𠍢 𠍣 𠍤 𠍥 𠍦 𠍧 𠍨 𠍩 𠍪 𠍫 𠍬 𠍭 𠍮 𠍯 𠍰 𠍱 𠍲 𠍳 𠍴 𠍵 𠍶 𠍷 𠍸 𠍹 𠍺 𠍻 𠍼 𠍽 𠍾 𠍿 𠎀 𠎁 𠎂 𠎃 𠎄 𠎅 𠎆 𠎇 𠎈 𠎉 𠎊 𠎋 𠎌 𠎍 𠎎 𠎏 𠎐 𠎑 𠎒 𠎓 𠎔 𠎕 𠎖 𠎗 𠎘 𠎙 𠎚 𠎛 𠎜 𠎝 𠎞 𠎟 𠎠 𠎡 𠎢 𠎣 𠎤 𠎥 𠎦 𠎧 𠎨 𠎩 𠎪 𠎫 𠎬 𠎭 𠎮 𠎯 𠎰 𠎱 𠎲 𠎳 𠎴 𠎵 𠎶 𠎷 𠎸 𠎹 𠎺 𠎻 𠎼 𠎽 𠎾 𠎿 𠏀 𠏁 𠏂 𠏃 𠏄 𠏅 𠏆

樂經或問

卷之三

丸

右依古調訂定中有數字與古譜少異

四牡五爻

四牡駢駢周道
倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷
芑六五七勻鴛去聲
苟一匹鴛匊匊下聲鴛平聲
鴛平聲匊匊下聲

悲

鼎

四牡騤騤 嘽嘽駱馬豈不懷歸 王事靡盬不遑
蒞三之勾弁毳比五也四夫筵甲六子荀子荀子六子荀子荀子

翩翩者騅載飛載下集于苞栩王事靡鹽不遑將父
 荷五四蜀荷螳荷七荷亡荷螳螳七荷螳螳四荷螳
 翩翩者騅載飛載止集于苞杞王事靡鹽
 萑甸荷省洵于萑荷荷隻荷幸荷下荷甸五荷荷荷甸荷甸荷甸
 不遑將母

馬薊具弓薊邑

駕彼四駱載駟駟駟豈不懷歸是用作歌

[illegible]

將母來諗

勻勻槿芍馬 蓼

樂經或問

卷之三

右新定

皇皇者華 五爻

○皇皇者華于彼原隰駢駢征夫每懷靡及

[illegible]

我馬維駒 六轡如濡 載馳載馳 載驅周爰咨諏

芎四二ヲ芎ヲ芎ヲ芎ヲ芎ヲ
 芎ヲ芎ヲ芎ヲ芎ヲ芎ヲ
 芎ヲ芎ヲ芎ヲ芎ヲ芎ヲ

我馬維騏
六轡如絲
載馳載驅
周爰咨謀

[illegible]

我馬維駱六轡沃
若載馳載驅周爰咨度

[illegible]

我馬維駒 六轡 旣均 載馳載驅 周爰咨詢
 檣三荀螯 荀螯 檣三 檣三 檣五六 檣三四五 檣正

夢

右新定

魚麗

魚麗于罾鱗
鯨君子有酒
旨且多

藹苒藹苒芭 藹叕三勻女 藹王 藹抽

魚麗子 罾 魴 鱧 君子有酒多且旨

蘼四
藟男
藟二
藟上
藟并
藟上

魚麤干留 鯉 鯉君子有酒旨且有

樂經或問

芭荷フナ菰下七六五
荷菴芭荷

物其多矣維其嘉矣
物其旨矣維其偕矣

𦵏五 荀荀三四 𦵏𦵏
荀五 𦵏五 六四 𦵏𦵏

○物其有矣維其時矣

色
花
旬
荀
倭
笏
花
六
爵
正
冬

右新定

南有嘉魚

南有嘉魚 烝然罩罩 君子有酒 嘉賓式燕以樂○

芎四槿粵 鼎色 箭槿 箭槿 槿 箭 甸 槿 七 六 七 六 箭 槿 正

南有嘉魚烝然汕汕君子有酒
嘉賓照燕以衍

○南有樛木甘瓠累之君子有酒嘉賓式燕綏之

六薊四正
七六七六

翩翩鵩兮，
鵩兮鵩兮，
來思來思，
君子有酒，
嘉賓式燕，
又思又思。

[illegible]

與

右新定

南山有臺

南山有臺 北山有萊 樂只君子邦家之基樂只

齒勻ウツ 寫ウツ 齒ウツ 勻ウツ 四ウツ 齒ウツ 苴ウツ 芻ウツ 芻ウツ 勻ウツ 芻ウツ 齒ウツ 芻ウツ

樂經或問
卷之三

三

君子萬壽無期

鷺并蒨蒿苒蒨

南山有桑 北山有楊 樂只君子 邦家之光 樂只

荷比六箭ヲ櫛荷ニラ
櫛五ニラ七六櫛モ矢
櫛荷櫛ノ矢
荷櫛

君子萬壽無期

葵范葵范荀值

南山有杞 北山有李 樂只君子 民之父母

[illegible]

樂只君子 德音不已

三三三

南山有栲
北山有杻
樂只君子
遐不作壽

芍巨勻𪔐
芍四匹𪔐
省芍天
𪔐𪔐
𪔐𪔐
省𪔐
𪔐

樂只君子
德音是茂

薔薔牙薔巴

南山有枸北山有楸
只君子遐不黃耇

[illegible]

只君子 保艾爾 後

堃 六 省 左 邑 蜀 丁 鼎
 夢

右新定

關雎 三爻

樂經或問

華

○關關雎鳩 在河之洲 窈窕淑女 君子好逑

[illegible]

參差荇菜 左右流之 窈窕淑女 寤寐求之

[illegible]

不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側

西
卷
羈
省
單
聲
茫六四勾
省
甸比六箇

參差荇菜 左右采之 窈窕淑女 琴瑟友之 參差

勾七省
𠂔并
𠂕并
𠂖并
𠂗并
𠂘并

行菜左右芼之芻豢
淑女鐘鼓樂之

藥并 比六 𣎵并 𣎵六一五 𣎵牙 苟𣎵 𣎵𣎵 𣎵𣎵 𣎵𣎵 𣎵𣎵

鵲巢 三及。譜中下聲同上字者皆用。

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

采蘋 三及

于以采蘋于沼于汙于以用之公侯之事

于以采蘋于澗之中于以用之公侯之宮

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

樂經或問 卷之三

于以采蘋于澗之中于以用之公侯之宮

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

樂經或問 卷之三

于以采蘋于澗之中于以用之公侯之宮

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

補用譜六篇

南陔以下六篇有聲無辭其義則古儒猶有能言者但

世遠時遙未可信其必然耳古蓋有譜而今亡之東哲

有補亡詩六篇有識者已譏其無謂然詩不可補而聲

或可補也鄉飲酒禮笙入三終間歌三終又賓出奏陔

夏漢儒以陔夏爲南陔但周禮陔夏作祓夏又一取孝

養之義一爲失節之戒恐非一篇二用也後世有行鄉

飲酒禮者賓出奏湛露以代祓夏蓋取莫不令儀之意

樂經或問 卷之三

然左傳甯武子曰諸侯朝正于王王燕樂之于是賦湛

露則湛露固非鄉人所宜用矣至射禮集要一書始以

采蘋易湛露而以大成樂譜之顧以采蘋代祓夏義終

未安其南陔六篇吾友黃定菴嘗有補南陔一譜今亦

未敢爲據姑取今人所吹聲頗近朴而不遜濫者六闕

以補用至賓出之時或用采蘋或用補譜則惟君子所

擇焉 紱 非敢以今聲僭補古樂也亦姑以備用耳博古

者能起而正之是所深願也夫

南陔 古序曰南陔孝子相戒以養也。○大全董氏曰

義是以用其事識

其聲而通其意也

補用一 二及。此譜略本琴譜中惠風膏雨之意

合合四合合四合乙乙合合乙合四合尺尺乙合四乙尺

尺合四合四乙尺尺乙乙 尺乙合四乙

合合四合合四合四合四合四乙尺四工四乙尺工

工六工工尺乙四上尺工尺工尺乙合尺乙尺 尺工六

六尺乙合四乙

樂經或問 卷之三

手

白華 古序曰白華言孝子之潔白也

補用二 凡三及。譜中多商音以取潔白之義

六六尺尺工六尺尺六六尺尺工六尺尺乙尺乙五五六

六六尺尺工尺乙五五六乙尺尺乙尺乙五六工六六

四四合四四尺尺四四合合合四合乙尺合合工工

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

尺合合尺尺合合四尺乙四合四尺工尺四合四 尺

六六乙五尺五五五

四合四四乙尺工六工尺工四合四四乙尺工六工尺工

工尺工六五六凡工尺尺上尺尺六六尺乙四工合四四

合四四

華黍 古序曰華黍時和年豐宜黍稷也

樂經或問 卷之三

手

補用三 三及。譜內多羽音以象物也取不置之意後及多徵意取豐大之象。略如泛泛水鷗

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工四工工工四工工工四工工工四工工工四工

工合會

奏

還宮樂章譜攷

前所定訂樂章俱用黃鐘一宮而大司樂所掌六代之樂則十二宮互用但六代之樂今渺無遺而自隋以後雅樂專用一宮恐無以盡樂之變茲是以廣招殘編拾古音之遺合以還宮如大司樂法姑以廣樂之用所訂如左方云

樂經或問

毒

大呂八宮歌

焰焰不滅炎炎若何涓涓不絕終成江河毫末不札將尋
大呂大呂夾鍾大呂夷則夾鍾大呂夾鍾仲呂夷則夷則仲呂仲呂夷則夾鍾仲呂無射仲呂夷則仲呂夷則夾鍾
 合合四合尺四合四乙尺尺乙乙尺尺四乙乙尺乙尺四
 斧柯勿謂無知居高聽卑勿謂何害積小成大於乎敬哉
大呂夾鍾大呂無射仲呂仲呂無射夾鍾宮夷則大呂夾鍾夷則仲呂無射夾鍾大呂仲呂大呂夾鍾夷則仲呂
 合四夷工乙乙工四合尺合四尺乙乙工四合乙合四尺乙
 尙其悲之

無射無射仲昌夷則
工工乙尺

琴各一徽三如俗譜

焔焔不滅炎炎若何涓涓
不絕終成江河毫末

積小成大於平

[illegible]

大司樂奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神雲門之音不可復知而此詩與金人銘大同小異相傳以爲黃帝所作故姑以此詩合八首歌爲譜以俟君子正焉餘已詳一卷中

三宮奏

景雪尺屋工燦六兮工卿工雲六爛五兮六日乙月合光四始

毒

華乙旦工復乙旦尺兮尺

笙六箏則以鐺代之

尺工六工六五六乙合四乙工乙尺尺

[illegible]

六宮歌

景大宮
星乙來鑑
困尺
困尺
卿尺
雲工
屯乙
屯乙
日尺
月合
光合

琴一漫
徽一
如半
俗徽
譜緊
三

景星園 園卿雲屯屯 日月光 華 弘于一人

嬰

大司樂奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地示咸池堯樂也
今以無傳故用景星二詩一合三宮以奏一合六宮以
歌餘詳一卷

五宮奏

股乙肱工起尺哉尺元合首四喜尺哉乙百尺工工熙合

哉
四

元衛首查工明合茂哉繫四股四臂肱爐尺良四贊哉肅乙庶六姑事澆乙康尺應

裁工

元尚首查叢贊脍沽洗合贊哉贊股贊肱鑿情燒六贊哉贊萬燒事查工查

樂經或問
卷之三
美

噫應鍾哉應鍾

笙今無六簧以竽應四
字又以以鍾應乙字

乙工尺合四尺乙尺工合四

𤑔 𤑕 𤑖 𤑗 𤑘 𤑙 𤑚 𤑛 𤑜 𤑝 𤑞 𤑟 𤑠 𤑡 𤑢 𤑣 𤑤 𤑥 𤑦 𤑧 𤑨 𤑩 𤑪 𤑫 𤑬 𤑭 𤑮 𤑯 𤑰 𤑱 𤑲 𤑳 𤑴 𤑵 𤑶 𤑷 𤑸 𤑹 𤑺 𤑻 𤑼 𤑽 𤑾 𤑿

乙工合四四尺四乙六乙尺工

[illegible]

乙工四合四四尺六五六工尺尺

𦵑 𦵒 𦵓 𦵔 𦵕 𦵖 𦵗 𦵘 𦵙 𦵚 𦵛 𦵜 𦵝 𦵞 𦵟 𦵠 𦵡 𦵢 𦵣 𦵤 𦵥 𦵦 𦵧 𦵨 𦵩 𦵪 𦵫 𦵬 𦵭 𦵮 𦵯 𦵰 𦵱 𦵲 𦵳 𦵴 𦵵 𦵶 𦵷 𦵸 𦵹 𦵺 𦵻 𦵼 𦵽 𦵾 𦵿 𦶀 𦶁 𦶂 𦶃 𦶄 𦶅 𦶆 𦶇 𦶈 𦶉 𦶊 𦶋 𦶌 𦶍 𦶎 𦶏 𦶐 𦶑 𦶒 𦶓 𦶔 𦶕 𦶖 𦶗 𦶘 𦶙 𦶚 𦶛 𦶜 𦶝 𦶞 𦶟 𦶠 𦶡 𦶢 𦶣 𦶤 𦶥 𦶦 𦶧 𦶨 𦶩 𦶪 𦶫 𦶬 𦶭 𦶮 𦶯 𦶰 𦶱 𦶲 𦶳 𦶴 𦶵 𦶶 𦶷 𦶸 𦶹 𦶺 𦶻 𦶼 𦶽 𦶾 𦶿 𦷀 𦷁 𦷂 𦷃 𦷄 𦷅 𦷆 𦷇 𦷈 𦷉 𦷊 𦷋 𦷌 𦷍 𦷎 𦷏 𦷐 𦷑 𦷒 𦷓 𦷔 𦷕 𦷖 𦷗 𦷘 𦷙 𦷚 𦷛 𦷜 𦷝 𦷞 𦷟 𦷠 𦷡 𦷢 𦷣 𦷤 𦷥 𦷦 𦷧 𦷨 𦷩 𦷪 𦷫 𦷬 𦷭 𦷮 𦷯 𦷰 𦷱 𦷲 𦷳 𦷴 𦷵 𦷶 𦷷 𦷸 𦷹 𦷺 𦷻 𦷼 𦷽 𦷾 𦷿 𦸀 𦸁 𦸂 𦸃 𦸄 𦸅 𦸆 𦸇 𦸈 𦸉 𦸊 𦸋 𦸌 𦸍 𦸎 𦸏 𦸐 𦸑 𦸒 𦸓 𦸔 𦸕 𦸖 𦸗 𦸘 𦸙 𦸚 𦸛 𦸜 𦸝 𦸞 𦸟 𦸠 𦸡 𦸢 𦸣 𦸤 𦸥 𦸦 𦸧 𦸨 𦸩 𦸪 𦸫 𦸬 𦸭 𦸮 𦸯 𦸰 𦸱 𦸲 𦸳 𦸴 𦸵 𦸶 𦸷 𦸸 𦸹 𦸺 𦸻 𦸼 𦸽 𦸾 𦸿 𦹀 𦹁 𦹂 𦹃 𦹄 𦹅 𦹆 𦹇 𦹈 𦹉 𦹊 𦹋 𦹌 𦹍 𦹎 𦹏 𦹐 𦹑 𦹒 𦹓 𦹔 𦹕 𦹖 𦹗 𦹘 𦹙 𦹚 𦹛 𦹜 𦹝 𦹞 𦹟 𦹠 𦹡 𦹢 𦹣 𦹤 𦹥 𦹦 𦹧 𦹨 𦹩 𦹪 𦹫 𦹬 𦹭 𦹮 𦹯 𦹰 𦹱 𦹲 𦹳 𦹴 𦹵 𦹶 𦹷 𦹸 𦹹 𦹺 𦹻 𦹼 𦹽 𦹾 𦹿 𦺀 𦺁 𦺂 𦺃 𦺄 𦺅 𦺆 𦺇 𦺈 𦺉 𦺊 𦺋 𦺌 𦺍 𦺎 𦺏 𦺐 𦺑 𦺒 𦺓 𦺔 𦺕 𦺖 𦺗 𦺘 𦺙 𦺚 𦺛 𦺜 𦺝 𦺞 𦺟 𦺠 𦺡 𦺢 𦺣 𦺤 𦺥 𦺦 𦺧 𦺨 𦺩 𦺪 𦺫 𦺬 𦺭 𦺮 𦺯 𦺰 𦺱 𦺲 𦺳 𦺴 𦺵 𦺶 𦺷 𦺸 𦺹 𦺺 𦺻 𦺼 𦺽 𦺾 𦺿 𦻀 𦻁 𦻂 𦻃 𦻄 𦻅 𦻆 𦻇 𦻈 𦻉 𦻊 𦻋 𦻌 𦻍 𦻎 𦻏 𦻐 𦻑 𦻒 𦻓 𦻔 𦻕 𦻖 𦻗 𦻘 𦻙 𦻚 𦻛 𦻜 𦻝 𦻞 𦻟 𦻠 𦻡 𦻢 𦻣 𦻤 𦻥 𦻦 𦻧 𦻨 𦻩 𦻪 𦻫 𦻬 𦻭 𦻮 𦻯 𦻰 𦻱 𦻲 𦻳 𦻴 𦻵 𦻶 𦻷 𦻸 𦻹 𦻺 𦻻 𦻼 𦻽 𦻾 𦻿 𦼀 𦼁 𦼂 𦼃 𦼄 𦼅 𦼆 𦼇 𦼈 𦼉 𦼊 𦼋 𦼌 𦼍 𦼎 𦼏 𦼐 𦼑 𦼒 𦼓 𦼔 𦼕 𦼖 𦼗 𦼘 𦼙 𦼚 𦼛 𦼜 𦼝 𦼞 𦼟 𦼠 𦼡 𦼢 𦼣 𦼤 𦼥 𦼦 𦼧 𦼨 𦼩 𦼪 𦼫 𦼬 𦼭 𦼮 𦼯 𦼰 𦼱 𦼲 𦼳 𦼴 𦼵 𦼶 𦼷 𦼸 𦼹 𦼺 𦼻 𦼼 𦼽 𦼾 𦼿 𦽀 𦽁 𦽂 𦽃 𦽄 𦽅 𦽆 𦽇 𦽈 𦽉 𦽊 𦽋 𦽌 𦽍 𦽎 𦽏 𦽐 𦽑 𦽒 𦽓 𦽔 𦽕 𦽖 𦽗 𦽘 𦽙 𦽚 𦽛 𦽜 𦽝 𦽞 𦽟 𦽠 𦽡 𦽢 𦽣 𦽤 𦽥 𦽦 𦽧 𦽨 𦽩 𦽪 𦽫 𦽬 𦽭 𦽮 𦽯 𦽰 𦽱 𦽲 𦽳 𦽴 𦽵 𦽶 𦽷 𦽸 𦽹 𦽺 𦽻 𦽼 𦽽 𦽾 𦽿 𦾀 𦾁 𦾂 𦾃 𦾄 𦾅 𦾆 𦾇 𦾈 𦾉 𦾊 𦾋 𦾌 𦾍 𦾎 𦾏 𦾐 𦾑 𦾒 𦾓 𦾔 𦾕 𦾖 𦾗 𦾘 𦾙 𦾚 𦾛 𦾜 𦾝 𦾞 𦾟 𦾠 𦾡 𦾢 𦾣 𦾤 𦾥 𦾦 𦾧 𦾨 𦾩 𦾪 𦾫 𦾬 𦾭 𦾮 𦾯 𦾰 𦾱 𦾲 𦾳 𦾴 𦾵 𦾶 𦾷 𦾸 𦾹 𦾺 𦾻 𦾼 𦾽 𦾾 𦾿 𦿀 𦿁 𦿂 𦿃 𦿄 𦿅 𦿆 𦿇 𦿈 𦿉 𦿊 𦿋 𦿌 𦿍 𦿎 𦿏 𦿐 𦿑 𦿒 𦿓 𦿔 𦿕 𦿖 𦿗 𦿘 𦿙 𦿚 𦿛 𦿜 𦿝 𦿞 𦿟 𦿠 𦿡 𦿢 𦿣 𦿤 𦿥 𦿦 𦿧 𦿨 𦿩 𦿪 𦿫 𦿬 𦿭 𦿮 𦿯 𦿰 𦿱 𦿲 𦿳 𦿴 𦿵 𦿶 𦿷 𦿸 𦿹 𦿺 𦿻 𦿼 𦿽 𦿾 𦿿 𧀀 𧀁 𧀂 𧀃 𧀄 𧀅 𧀆 𧀇 𧀈 𧀉 𧀊 𧀋 𧀌 𧀍 𧀎 𧀏 𧀐 𧀑 𧀒 𧀓 𧀔 𧀕 𧀖 𧀗 𧀘 𧀙 𧀚 𧀛 𧀜 𧀝 𧀞 𧀟 𧀠 𧀡 𧀢 𧀣 𧀤 𧀥 𧀦 𧀧 𧀨 𧀩 𧀪 𧀫 𧀬 𧀭 𧀮 𧀯 𧀰 𧀱 𧀲 𧀳 𧀴 𧀵 𧀶 𧀷 𧀸 𧀹 𧀺 𧀻 𧀼 𧀽 𧀾 𧀿 𧁀 𧁁 𧁂 𧁃 𧁄 𧁅 𧁆 𧁇 𧁈 𧁉 𧁊 𧁋 𧁌 𧁍 𧁎 𧁏 𧁐 𧁑 𧁒 𧁓 𧁔 𧁕 𧁖 𧁗 𧁘 𧁙 𧁚 𧁛 𧁜 𧁝 𧁞 𧁟 𧁠 𧁡 𧁢 𧁣 𧁤 𧁥 𧁦 𧁧 𧁨 𧁩 𧁪 𧁫 𧁬 𧁭 𧁮 𧁯 𧁰 𧁱 𧁲 𧁳 𧁴 𧁵 𧁶 𧁷 𧁸 𧁹 𧁺 𧁻 𧁼 𧁽 𧁾 𧁿 𧂀 𧂁 𧂂 𧂃

四宮

南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之來兮可以阜吾

南昌廣寧宮應鍾宮姑洗贊南昌贊始洗大昌大昌南昌南昌應鍾南昌廣寧宮姑洗贊南昌
合合四合四乙尺工六工尺乙乙合合四合四乙尺工六

王義貞姑洗

琴一漫徽二三四如六古各

南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之

莖女西
莖男
莖下八
莖二
莖男
莖
莖

來兮可以阜吾民之財兮

[illegible]

大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望夫大磬九成

者水火金木土穀正德利用厚生之九歌也馨樂久亡

樂經或問

卷之三

尾

故取時幾之歌以合奏之五宮取南風之歌以合歌之

四宮卽二者以見列而當日之盛或可觀其一姪云

七官奏

九無射贊州贊收夷則司蕤賓四無射夾夾大呂大呂旣旣宅宅九無射九無射山蕤賓司夷則

旅無射
九魁寶
川壽
條衣
原大
九魁寶
翠夫
先魁寶
坡魁寶
四魁寶
每大
四

力乙
司合
錫易
上無
生夷
則底
裝貨
台無
耐憲
費七
夷則
下大
巨昌
無射

自工「六金六二乙如五」合台乙復合夕四不尺打乙
美爾于贊

用四行合
笙今只以錚應合字以鑿應四字

筌以籀應尺字者借用林鐘宮也

て合四合を月四て合四て合四工尺合四合合六尺

[illegible]

[illegible]

百歌

東大鐘尺大鐘漸大鐘于合海林鐘西南被合于尺流南沙南朔太簇南姑洗
 解姑洗工太簇聲太簇尺姑洗教應鐘乙應鐘乙南于合四林鐘合林鐘海林鐘禹南錫林鐘六姑洗玄姑洗圭姑洗工姑洗

告尺
尺
願合
成
尺功
尺

琴徽三弦如古
漫一六各半

東漸于海西被于流沙
朔南暨聲教訖于四海 禹錫

省 筭四勺省 藟一匱邑

玄圭告厥成功

樂經或問

對國徵伐與暴

大司樂奏蕤賓歌林鐘舞大夏以祭山川今大夏旣無

傳而夏詩亦鮮有遺者乃姑取禹貢二段之可入譜者

一合比竇之奏一合二竇之歌倘夏有遺音則請以俟

雅博者

九宮奏

和工仲呂且夾鐘平尺依仲呂我尺磬四聲於乙赫仲呂湯四聲孫乙
 思四聲成合聲靴四聲鼓合聲淵合聲嘒四聲嘒五聲管六聲聲尺既工
 簡合聲衍尺我工烈五聲祖六聲湯尺孫工奏六聲假六聲綏尺我乙
 猗四聲與合聲那尺與尺置工我尺靴乙鼓乙奏尺鼓乙簡合聲

穆來鍾尺仲昌穆來鍾工仲昌厥來鍾尺仲昌聲來鍾尺仲昌庸來鍾尺仲昌鼓仲昌工仲昌有來鍾尺仲昌數黃鍾乙仲昌萬仲昌工仲昌舞無射有夷則合夷則
 炎無射四無射我無射四無射有夷則合夷則嘉無射四無射客無射四無射亦黃鍾乙無射不無射四無射夷夷則合夷則懌夷則合夷則白無射西無射古來鍾尺來鍾
 在夷則工夷則昔夷則六夷則先仲昌工仲昌民來鍾尺來鍾有夷則六夷則作夷則六夷則溫夷則六夷則恭無射五無射朝黃鍾五黃鍾夕黃鍾乙黃鍾執黃鍾乙黃鍾
 事黃鍾乙黃鍾有來鍾尺來鍾格夷則合夷則顧無射四無射予夷則合夷則烝夷則合夷則嘗夷則合夷則湯無射四無射孫夷則尺來鍾之來鍾尺來鍾將來鍾尺來鍾
 笙

四合尺 尺工尺乙乙尺乙乙合尺工五六尺工六六尺乙

又五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

四合尺合合四五六尺工尺工尺尺工尺四乙工乙四乙

[illegible]

尺工尺工尺工乙工四合四四乙四合四尺

樂經或問

三

[illegible]

工六工尺六六六五五乙乙乙尺合四合合合四尺尺尺

又六十二
又六十一
又六十
又五十九
又五十八
又五十七
又五十六
又五十五
又五十四
又五十三
又五十二
又五十一
又五十
又四十九
又四十八
又四十七
又四十六
又四十五
又四十四
又四十三
又四十二
又四十一
又四十
又三十九
又三十八
又三十七
又三十六
又三十五
又三十四
又三十三
又三十二
又三十一
又三十
又二十九
又二十八
又二十七
又二十六
又二十五
又二十四
又二十三
又二十二
又二十一
又二十
又十九
又十八
又十七
又十六
又十五
又十四
又十三
又十二
又十一
又十
又九
又八
又七
又六
又五
又四
又三
又二
又一

奏

十二宮歌

嗟尺嗟尺烈工祖尺有尺秩乙斯工帖工申尺錫工無工
疆六及工乙尺斯尺所合既尺載合清四酤合資四我乙
思工成尺亦尺有乙和尺羹四既尺戒工既四平四醜合
假合無尺時合靡合有合爭四綬四我乙眉尺壽工
黃工考尺鉅四驕合約工軋工錯尺衡尺八乙鸞尺鵠工

將仲昌 天太族 鵠太族
 降仲昌 工太族 以太族
 福太族 尺太族 假太族
 工太族 康太族 工太族
 無太族 乙太族 以太族
 疆太族 尺太族 六太族
 乙太族 豐太族 享太族
 顧太族 年太族 六太族
 工太族 乙太族 我太族
 予太族 穰太族 六太族
 六太族 四太族 受太族
 五太族 合太族 六太族
 甯太族 來太族 命太族
 六太族 四太族 五太族
 湯太族 格太族 溥太族
 乙太族 合太族 六太族
 孫太族 來太族 將太族
 尺太族 合太族 六太族
 之太族 饗太族 自太族
 合太族 四太族 六太族

琴工漫三
如今俗調

嗟嗟烈祖有秩斯祐申錫無疆及爾斯所
既載

已 茫 菴 茫 菴 菴 五 匕 筍 筴 七 奩 筍 筍 茫 茫 傳 壘 止 筍 筍 下 八 筍 筍 上 七

琴五立
瑟下八
笙七
笛一四
簫九

言時靡有爭綏我眉壽黃耆無疆約軼錯衡八

樂經或問
卷之三

四

[illegible]

鸞鵲以假以享我受命溥將自天降康豐年

[illegible]

穰穰來格來享降福無疆
顧子丞嘗湯孫之將

勺葛筴琴勺豎匕巨色筴五齒三釗六巨正

晏

大司樂奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣大濩湯樂也

茲取商頌二詩蓋非大漢之樂章然商詩所可見者今

則惟商頌而已亦姑卽此以見例也

十一宮

於無射皇無射武無射王無射無無射競無射維無射烈無射允無射文無射文無射
王無射克無射開無射厥無射乙無射嗣無射武無射受無射六無射之無射勝無射乙無射殷無射
遇無射劉無射同無射者無射定無射爾無射功無射

武一章七句春秋傳以此爲大武之首章按武樂六成此其首章則樂記所謂始而北出及咏

于微之此詩時事

於少錄工王合師尺遵養乙時合晦合時工純六熙六

矣尺是工用凡大乙介合我四龍工受六之尺躄乙躄乙

王無合合之四造造台台載載用用乙乙有有合合嗣嗣四四實實合合維維四四爾爾乙乙公公尺尺

允乙亥師尺

酌章九句按詩以酌船二詩皆爲大正之樂而于章次無考按詩內有純熙大介之語則

樂經或問 卷之三

四

既而于再成義亦允協但內則十三舞勺亦是此

詩而建文何民巨勺舞也則武樂不當忽舍
干戚而用文竊謂大武六詩恰用則爲大武分章則因

此詩取則用故資以大卦功臣桓以講武類禘十三象而此章

必以句訓倫也姑以此爲大武之二章而附其說于此

支大類王省既勤止我應受之敷時乙

釋釋思思我我尺尺省省祖祖六六維維工工求求尺尺定定乙乙時時工工周周六六之之工工命命尺尺省省

於釋思釋

賚一章六句左傳以此爲大武之第三章綱按樂記三成而南蓋歌此詩又按孔子所稱武王克殷

反商材及于韓而主墨席之後云則人皆助臣亦
齊此時于義猶相吻合也論語周有大資武成散鹿臺

四海資之爲詩其謂是與

五章

樂經或問

卷之三

聖

桓一章九句左傳以此爲大武之六章今觀其詩蓋功成治定一德同風之盛治也其所謂六成復綴以崇天子者非與而教思無窮容保無疆之意文于此可見焉爲武之成不亦宜哉

笙
大禮記曰下管象舞故
武之詩皆入笙譜

合合工合尺
工尺乙乙尺
尺工尺乙合
六六六尺乙
四

燈、鐙、三金、二金、一金、二金、三金、四金、五金、六金、七金、八金、九金、十金

合四合尺合合

一 成

尺工合尺尺乙合合工六六尺工尺乙合四工六尺乙乙
五寸四分
 乙合合工六六尺工尺乙合四工六尺乙乙
五寸四分

合四合四乙合四合四乙尺乙尺

五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

乙尺工六尺乙四尺乙四合尺六工尺乙工六工尺

五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

國合西

錫鑄錫
歲

四合合四工六尺尺工尺合合乙尺工工尺四合合合合

[illegible]

尺工乙尺尺合

[illegible]

樂經或問

四

五成關

四合四工合四工六工尺乙尺尺乙尺工六五尺尺尺

[illegible]

合合工尺尺工四合合四合

𢇛、𢇜、𢇝、𢇞、𢇟、𢇠、𢇡、𢇢、𢇣、𢇤、𢇥、
𢇦、𢇧、𢇨、𢇩、𢇪、𢇫、𢇬、𢇭、𢇮、𢇯、𢇰、

十宮歌

於無射尺穆夾鍾合清黃鍾江廟蕤賓江肅夾鍾六雍蕤賓江顯無射尺相應鍾尺濟應鍾乙濟應鍾乙多無射尺

土黃鍾秉黃鍾文無射尺少呂之四德四少呂對宮越少呂四夾鍾在六天黃鍾工黃鍾駿夾鍾工黃鍾奔無射尺

走之只無廟不顯四不合承合無合射二于只人

斯無射

清廟一章八句

維合天之命尺於尺穆尺不尺已尺於尺乎尺不尺顯合文尺王尺之尺德尺之尺純尺假尺以尺溢尺我尺其尺收尺合尺之尺駿尺六尺惠尺我尺工尺文尺六尺王尺曾尺尺尺孫尺乙尺篤合之尺四尺

維天之命一章八句

維合天之命尺於尺穆尺不尺已尺於尺乎尺不尺顯合文尺王尺之尺德尺之尺純尺假尺以尺溢尺我尺其尺收尺合尺之尺駿尺六尺惠尺我尺工尺文尺六尺王尺曾尺尺尺孫尺乙尺篤合之尺四尺

維清一章五句

琴緊二五七弦
三弦如俗譜

樂經或問卷之三

器

於穆清廟肅雝顯相濟濟 多士秉文之德 對越

苴芻芻 比六五四觶 苴芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻

在天駿奔走在廟不顯 不承無射于人 斯

勻苴芻芻四觶 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻

維天之命 於穆不已於乎 不顯 文王 王之德之

純 假以溢我 我 其收 之 駿惠我文王 曾

并芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻

苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

純 假以溢我 我 其收 之 駿惠我文王 曾

并芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻

苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

純 假以溢我 我 其收 之 駿惠我文王 曾

并芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻

苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

純 假以溢我 我 其收 之 駿惠我文王 曾

并芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻 芻芻芻

維清緝熙文王之典 肇 禋 迄 用有成 維周

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

之禋 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻 苴芻芻

音爲宮之宮然入歌者之口則平歌之可爲宮高越之

亦可爲徵羽豈可以一例據哉以詩譜歌之法惟以平心滌慮靜氣徐徐誦之則一詩之中自有清濁高下抑揚之節發于自然而然者因其節而譜以五聲則聲諧矣教坊以平上去入定調而無徵已非自然若以字審聲則歌之反致格格矣

問合四乙上尺工凡六五九字之譜始于隋唐之俗樂而今以之譜雅樂不已變乎曰然非也夫雅俗之異不在于九字而在于淡和淫怨之異若九字之譜固非有畔律者也用之有害于雅樂也與曰九字之譜三代有之乎曰無之曰無則今何乃用之曰簡而可從以便于

樂經或問

卷之三

吳

學何必古也

問五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮何爲以今日而歌三代之詩也詩皆可歌何必與古曰固也吾聞之作者謂之聖述者謂之明紱非聖明作與述與予舍古其奚寄也夫王天下有三重焉制禮作樂以爲一代常典佐之治者鑒古酌今則雅頌可興何必三百若乃草茅微賤非有制作之權又匪聖明之德夫安敢妄有創制黃鼓當時以干罪戾而好古之心不能自己則用是釐理古人之殘編以見予志此儒者在下之事耳敢語于五帝三王也哉予舍古其奚寄也抑又聞之周公

制禮兼用六代之樂孔子歎杞宋文獻之不足徵況今者詩三百篇聖人之所刪定樂足樂而不流文足論而上則禮樂有作亦當如雲咸磬濩之並用于周矣奚其廢也紱譜古之樂章非必古也亦竊比能言夏商之聲云爾不亦可乎

問如子所定之音其果謂有當于古與曰不敢知也曰然則胡爲而不憚煩也曰豈惟予哉昔人已有譜之者矣昔人譜之而紱因修之有當于古所不敢知也然稽之度數諧之五聲則淡和之致或亦其不背于古也夫問雙江所定子不盡從何也是曰多用變徵近于秦聲

樂經或問

卷之三

畢

故不盡從也

問如子所定其周南召南六篇固甚和順若六雅六篇則似稍格格何也曰非格格也音近莊嚴此風雅之別也曰子其有意于爲之與曰非也予亦順意定之然不知其何以卒異也

問子嘗謂上凡二聲爲姦律今子所定譜亦時用之何也曰予固言之矣上凡爲變律故不欲用然角徵之間爲相去遠羽宮之間亦相去遠故間用上凡以接之予所定樂譜亦惟偶用上凡以助歌究非欲用上凡也其書小字于旁者則皆助歌之餘音非正用也

問琴有吟猱其非古與曰古也所謂咏嘆之淫液之音非吟猱之類哉但淫而濫焉則古人之所惡也

問馮應京曰古彈琴與瑟同安馬柱支弦對徽而鼓于臨岳之下今以左手按弦附木則其聲暗昧短促令人孔悲遠越之法滅矣自雅樂亡而琴馬之制廢今作雅樂宜細審中聲而兩弦並奏一按爲正聲一散以助之則與瑟相和而歌聲不能掩之亦一法也張鷟亦云琴按彈則聲短且爲匏竹所掩不若散彈爲是大明釋奠儀注琴譜俱用散彈今子所定譜具如今琴譜有泛按散諸法以奏雅樂得無爲眾音所掩而非雅樂之正與

樂經或問

卷之三

吳

曰琴苟有柱何所用徽支柱對徽所成何聲馮直邨人之見耳樂之雅淫不在聲之大小長短使雅樂而徒以洪大爲貴則今之瑣訥胡笳將反合乎雅樂矣明之樂章琴惟散彈實失琴用張鷟非所知也蓋琴之爲用最廣升歌則用琴瑟合樂則用琴瑟諷誦詩奠世系則用琴瑟房中則用琴瑟士無故不離琴瑟瑟無遺韻琴有吟猱故瑟必有琴以助其餘琴之有吟猱卽歌誦之有咏嘆也琴無按聲則無復有咏嘆琴無咏嘆又何庸乎爲琴哉況琴以比歌奏于堂上周禮歌與奏異律禮祀升歌清廟下管象舞儀禮工歌與笙間奏虞書亦曰笙

鏞以閒是當此時非有匏竹以掩琴聲也堂上頌鐘僅如本律雅鐘不過二倍磬亦如之是金石不至于掩琴也清廟之瑟朱弦疎越朱弦則聲沉疎越則聲緩是瑟不至于掩琴也卽至合樂之時堂下雖有匏竹而堂上堂下相去已遠亦不至相掩苟以爲相掩則古者僅精擇其材使材良而聲遠不當廢徽而用柱廢按而用散也馮應京所謂一按一散者卽琴之攝音子曩拊琴譜有普菴咒者其曲悉用撮顧其音最爲蛙邪謂雅樂而如之可乎哉子謂古樂如晉隋之間猶留餘響至有明而盡失之明樂悉廢角聲不知還律欲以召和固其難

樂經或問

卷之三

吳

矣若乃馮張之論欲以追古又何啻南轅而適楚也予之所譜雖不敢謂盡善如謂其欲有背于雅樂焉予不任受矣

問古大笙曰巢十九簧今子所定十三簧蓋小笙和也然考樂譜笙十七管皆有簧譜亦與子稍異何與曰今樂譜之笙則古十九簧之巢也失其二管之簧耳子所定笙譜以和爲據其用指法略本雙江與今常用之笙同亦欲稍俯以就今耳曰巢制可得言與曰制十九管其十九管至短一管與九管十管十八管同長七寸二管八管十一管十七管同長七寸半三管七管十二管

十六管同長八寸半四管六管十三管十五管同長九寸半五管十四管至長一尺一寸其簧則一管之簧應蕤賓清律重一所謂清勾也又借爲二管之簧應仲呂重三所謂大上也三管之簧應姑洗重九所謂大乙也四管之簧應太簇重四所謂大四也五管之簧應應鐘重六所謂大凡也六管之簧應蕤賓重五所謂大勾也七管之簧應南呂重二所謂大工也八管之簧應大呂重八所謂亞四也九管之簧應姑洗清律重一所謂亞乙也又借爲十管之簧應夾鐘重三所謂亞乙也又借十一管之簧應夷則重三所謂亞工也又借十二

樂經或問 卷之三

辛

管之簧應黃鐘清律重二所謂清六也又借爲十三管之簧應仲呂清律重一所謂清上也又借爲十四管之簧應黃鐘重五所謂大合也十五管之簧應林鐘重三所謂大尺也十六管之簧應無射重二所謂亞凡也今爲十七管之簧應大呂清律重二所謂旁五也今爲十八管之簧應太簇清律重二所謂清五也今爲十九管之簧應夾鐘清律重二所謂旁乙也今曰簧口之有高低何也簧口即山口管曰其法林鐘簧口至高以漸而低爲南應黃太姑仲蕤又逆自清黃而無夷夾又逆自清蕤清仲清姑清夾清太清大大呂此其序也所以

然者笙高太簇而尊函鐘尺爲孤音無亞無清律故其口至高而餘以漸低也十三簧者大略倣此矣曰助音之用何如曰巢以十四管合合字十二管和之與和異同四管合四字八管十七十八管和之與和異同十一管和之與和異同三管和乙字九管十管和之與和異同二管和上字十三管和之與和異同十五管和尺字借十二管助之與和同七管合工字十一管和之與和同五管合凡字十六管和之與和同六管合勾字一管和之與和同十六二字悞分之也六管合勾字一管和之與和同用大呂則八管合之十七十八和之以下今用夾鐘則

樂經或問 卷之三

辛

十管合之十九管九管和之用夷則則十一管和之十五管八管借和之用無射則十六管和之十一管借和之還宮之例因此可推矣其審音之法則吹角上乙以合宮合吹宮以合徵尺吹徵以合商四吹商以合羽工吹羽以合角乙吹角以合變宮凡吹無射以合變徵上以正音和亞音清音蓋笙者生也故合聲如此即上下相生之法也今譜云清上合大上合字合清上小尺合合字合小工合大尺合小尺合大尺合大尺合大尺合大尺合小乙合小乙合大凡合大凡合小凡法與此略同其譜

○蕤 合尺字 ○蕤 合工字 ○蕤 合上字 ○蕤 合四字 ○蕤 合乙字 ○

合凡字 ○ 瑟 合勾字

問兼音亂雅信乎曰不然雅樂絲匏皆有兼音非亂雅也其有餘律以還宮也曰巢和植管似無倫序何也曰以便指也

問俗樂以平上去入分羽角宮商其詳如何曰其法平聲羽七調第一運中呂調二運正平調三運高平調四運仙呂調五運黃鐘調六運般涉調七運高般調上聲角七調第一運越調第二運大石調第三運高大石調第四運雙調五運小石調六運撇指調七運林鐘調去聲宮七調第一運正宮調二運高宮調三運中呂調四

樂經或問 卷之三

至

運道調五運南呂調六運仙呂調七運黃鐘宮調四入聲商七調第一運越調二運大石調三運高大石調四運雙調五運小石調六運撇指調七運林鐘調上平聲徵商角同用宮逐羽音此教坊之十九調二十八變也昔人辨其以平上去入入羽角宮商格格不合夫五聲則何不合但決裂無意義耳

附大成樂舞

大成樂六章八奏內疊奏一曲自元朝以來釋奠用之元譜合四乙上尺勾工凡六五十字全用明朝不知誰氏改譜止用合四上尺工六而無角聲肆于太常頒之天下今

仍明舊云

迎神樂奏咸和之曲

大哉哉南至尺仲聖上仲道太德仲尊仲崇仲維仲持仲王仲化四尺仲民上仲是合黃宗四尺仲典仲合祀四尺仲有上仲常尺仲精仲純尺仲竝四尺仲隆上仲神六尺仲其南來尺仲格上仲於尺仲昭上仲聖合仲容四

奠帛樂奏甯和之曲

白四尺仲生上仲民尺仲來上仲誰四尺仲底合仲其仲盛四尺仲惟南仲師尺仲神仲明四尺仲度合仲越四尺仲前上仲聖四尺仲染上仲帛四尺仲具上仲成尺仲禮合仲容四尺仲斯尺仲稱上仲黍四尺仲稷上仲非六尺仲馨尺仲惟上仲神尺仲之尺仲聽四

初獻樂奏安和之曲

樂經或問 卷之三

至

大哉哉上仲聖合仲黃師四尺仲實上仲天尺仲生上仲德太仲作上仲樂太仲崇尺仲時上仲祀四尺仲無尺仲敦上仲清合仲酤上仲南尺仲惟尺仲馨上仲嘉尺仲牲仲孔合尺仲碩四尺仲薦四尺仲羞上仲神六尺仲明尺仲庶上仲幾尺仲昭上仲格四

亞獻樂奏景和之曲

百上仲王南仲宗尺仲師上仲生尺仲民上仲物四尺仲軌合仲瞻六尺仲之南仲洋仲洋仲神尺仲其上仲甯四尺仲止合仲酌四尺仲彼合仲金尺仲疊上仲惟上仲清尺仲且四尺仲旨上仲登上仲獻四尺仲惟尺仲三上仲於六尺仲嘻上仲成尺仲禮上

終獻樂奏景和之曲

曲同亞獻

徹饌樂奏宣和之曲

犧仲象太在仲前尺豆太籩仲在黃列太以太享南以尺林
薦仲既上芬尺既太潔仲禮黃成太樂仲備太人南和尺林
神仲說太祭黃合太則仲受上福尺率黃遵南無尺越仲上
送神樂奏祥和之曲

曲同送神

詩凡六章樂成八奏按章自爲名則六篇也古祭神

樂經或問 卷之三

焉

用樂之節今不可詳然大概商禮先作樂以感神而後
迎牲送尸周鑒二代商禮亦所採用則樂舞當在灌鬯
之後迎牲之前如周禮大司樂所謂奏夷則歌小呂舞
大濩以享先妣奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖及路
鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于
宗廟之中奏之樂若九變則人鬼可得而禮矣是合樂
在方祭之始朝踐之前此一節也及夫牲入奏金鼓尸
出入奏肆夏春秋傳亦曰金奏肆夏周禮鐘師掌之此
二節也秦漢祭禮登歌薦乾豆秦去周末遠當本周禮
然則周之升歌清廟亦當在饋食時此三節也周頌烈

樂經或問 卷之三

焉

文爲獻助祭諸侯之樂歌則凡獻助祭者亦樂此四節
也又以鄉飲酒禮證之工歌笙歌間歌合樂皆在獻禮
既終之後以樂樂賓然則祭禮亦當于終獻之後俎食
之前作樂樂尸歌笙或間或合作與舞此五節也周禮
及徹率學士而歌徹此六節也尸出奏肆夏此七節也
今大成樂六篇分明則咸和以迎神祥和以送神二篇
當用金奏安和景和以獻則二篇當用工歌又自當和
以下三曲皆以合舞則合舞又當用于終獻以後宣和
以徹則亦當用工歌且古之樂舞或六成八成九成自
皆宜連續以至于終必不當或作或輟如大成樂之分
作四概也又樂止六篇而疊出二奏亦所未安古祭禮
惟尸出入皆奏肆夏是爲一樂二用然九夏皆用金奏
大約奏其聲而不歌其詩也今大成樂歌奏混用始終
合樂舞又不相連續以爲合于古之禮樂當其不然矣
至其用律又舍角而用變徵徒以便俗而已謂其從律
不姦按猶不敢信也夫制自太常頒之天下學校守而
用之已數百年而草野之儒謬議其非此其僭踰固知
不免然愚者一得閱之者抑或將有取焉未可知也以
下每節有不當于古者皆附芻言祈就正于君子焉
鼓樂譜

鼙鼓在殿陛之下先擊三百六十下以警戒後又擊三通以節其進警戒畢樂生卷班一通畢俱升堂一通畢俱入室三通畢俱就位此爲再始以著往全樂奏終又三通如前初起卷班一通畢離位二通畢致事三通畢拜辭而散此爲復亂以飭歸 其三通譜

初起 扎扎鼙 扎扎鼙 扎扎鼙

一通 鼓鼙 鼓鼙 鼓鼙

二通 鼓鼙 鼓鼙 鼓鼙

三通 鼓鼙 鼓鼙 鼓鼙

結尾 鼙鼙

扎字擊鼓字左手手
鼓字右手手
鼙字左手手
鼙字右手手
初起欲重
右手欲輕
至末欲急
末二聲復

樂經或問 卷之三

癸

按此鼙鼓者說者以爲晉鼓又引周禮以晉鼓鼓金奏云云夫鼓金奏則是以晉鼓節金奏九夏之類耳未必如此所云也又以晉鼓亦名鼙鼓而云鼙鼓鼓役事故作樂用以警戒則鼙鼓與晉鼓異度考工記可考因鼓役事而用以警戒說猶附會但警戒著往飭歸之法三通之節固可取用耳然樂記先鼓警戒云云止言舞節非言全樂也此大成樂自始作後向至第二篇然後興舞不知其著往之後久立于綴亦何以遲之又久也大鼓大鐘在大成門之左右初行祭禮則擊鼓祭畢則擊鐘擊鼓三百六十擊鐘一百單八凡迎神送神則鐘鼓齊

鳴

按此云迎神送神鐘鼓齊鳴則取尸出入奏肆夏之義也但奏肆夏則宜用編鐘編磬有聲有律而以晉鼓節之非用大鼓大鐘也且此大鼓大鐘于古不知何名若以爲特鐘則當用以始樂若以爲鼙鼓縣鼓則當用以節樂矣

塵生執麾升龍向外降龍向內如迎神作樂舉之則升龍現高唱曰迎神 讀樂奏咸和之曲聲勃然而起字分排欲勻尾聲長韻漸大每起一曲卽舉麾依歌章唱一聲迄曲終櫟敵畢偃麾則降龍現高唱曰樂止長韻漸細颯然而去

樂經或問 卷之三

癸

按後世協律郎執麾導樂其儀節蓋略取射禮獲者舉旌偃旌之法用之已久然非古制也
每奏一曲之始聽舉麾唱畢則擊祝以舉樂
每奏一曲之終聽懸鼓響畢則櫟敵以止樂
鍾鐘宮縣左右各三架每奏一曲之始聽擊祝畢卽擊一聲以開眾音每架主一曲先左中次右中次左北次右北次左南次右南又次左中次右中全樂八曲八響爲一曲之始條理

特磬宮縣南北各三架每奏一曲之終則擊一聲以收眾

音每架主一曲先南中次北中次南左次北左次南右次北右又次南中次北中八曲八響爲一曲之終條理

絃按此四節俱無容儀但祝敵在堂下原止以起止堂下之樂惟大合樂則堂上堂下皆若統命于祝敵耳虞書之文可考也又鍾鐘韋昭杜預皆以爲小鐘而鄭康成孫炎許慎沈約皆以爲大鐘今考儀禮宮縣四面設鍾十二簠各依辰位擊爲節檢夫依辰位而設則特縣于簠可知其爲大鐘無疑也擊以始樂亦有節檢之意蓋鍾雖特縣然有十二簠則必其應十二律其爲一曲之始必檢曲奏何宮則擊何律以始之如將奏十一

樂經或問 卷之三

禩

宮則擊無射是也想特磬亦然此大成樂以鍾鐘配特大磬甚合條理但鍾磬各六合一宮縣不分律呂徒以左右南北中爲次序則無意義矣知樂者審之

縣鼓宮縣四隅各一架每曲奏終特磬響畢卽擊縣鼓先乾響異應次坤響良應凡四聲蓋一曲之收宮

絃按縣鼓周制也儀禮謂之建鼓北齊制宮縣縣鼓在四維未知其合古否又按周禮路鼓四面宗廟用之則四維之制或亦有本也其擊四聲以收宮則於古義無所考又按前警戒之鼙鼓當是周之鼗鼓鼗鼓雖軍事之鼓名而宗廟之大鼓制同則亦名鼗詩鼗鼓維鏞是

也鼗鼓四面而畫以鸞則又名路鼓縣之曰縣鼓貫楹曰楹鼓有足曰足鼓楹鼓又曰建鼓其實一也周禮太僕建路鼓于大廟門之外儀禮大射建鼓在阼階西南其用或在門外或在殿陛之下皆此鼓耳然則路鼓雖四面卻不當縣于四維當用以警戒著往飭歸而非用以收宮矣

編鐘宮縣四面各一架每奏一句之始則擊一聲以開眾音自東而南而西而北輪更搏擊每曲八句八響乃一句之始條理

樂經或問 卷之三

禩

眾音自西而南而東而北輪更敲戛每曲八句八響乃一句之終條理

絃按編鐘者乃笙鐘歌鐘之總名以其徧律而編縣一簠故謂之編磬亦如之夫編十二律者所以和笙歌逐字之聲也笙管音大故鐘磬亦大而四倍三倍于律歌聲比絲不欲以金石掩之故歌鐘歌磬只一倍或本律焉或謂四倍爲全聲而鏞鐘特磬取四倍不知一黃鐘所容僅半合若四倍黃鐘亦僅容二合卽取其度亦只三尺六寸不得爲甚大也今細詳之笙歌又皆有雅頌之分雅器常大于頌則四倍三倍者雅器也三倍本律

者頌器也總之編鐘編磬有以和笙者有以和歌者皆以逐字相和而不以爲一句之始終今大成樂用以爲一句之始終而以東西南北爲序則律呂似可不問絃不知其何用編爲也

楹鼓足鼓靴鼓堂上左右共四架每奏一曲之終聽編磬響畢先擊楹鼓一響足鼓應之靴鼓尾之凡三響三應三尾蓋一句之收宮也

絃按殷制楹鼓夏制足鼓周監二代或兼用之大成樂譜又以楹鼓爲朔鼓足鼓爲應鼓則未知所據也靴一名鞀凡樂事先播鞀輒故靴之爲言兆也所用以兆鼓

樂經或問卷之三

本

也又孔穎達曰祝所以節一曲之始靴所以節一曲之終然則靴又用以終唱矣一唱蓋卽云一句也大抵靴之爲用居于曲句之間以終前句而起後句歌曲每字皆有鼓節是靴終而鼓響爲兆鼓矣其實一用非必以引大鼓也舊制謂靴似鼓司之者掛于項兩手拊之以節樂則因兆鼓之義而誤以爲搏拊矣又虞書曰下管鼗鼓則靴堂下樂也而儀禮大射鼗倚于頌磬西紘則亦以節歌矣蓋堂下堂上或皆有靴則堂下當用麻堂上當用料也爾雅曰大靴謂之用靴以爲一句收宮可以無辨而用楹鼓足鼓收宮則未之前聞

登歌鐘堂左一架每奏一字之始聽歌聲發卽擊一聲以開眾音每句四字四響乃一字之始條理登歌磬堂右一架每奏一字之終則擊一聲以收眾音每句四字四響乃一字之終條理

此節深合古法但歌當倚鐘而發不當以鐘後歌而響古升歌只在西階上鐘磬皆當在西而磬北鐘南鐘不當在堂東也又歌鐘歌磬既知其逐字倚歌則堂下何故又不以編鐘編磬逐字倚笙而止以爲一句之始終此又絃所不解者蓋徒知堂上堂下合用而不知笙歌之分用也則知笙歌有堂上堂下之分而不知古雖合

樂經或問卷之三

空

樂而笙歌各有配不相紊也豈可以堂上之歌鐘合歌磬而併和堂下之笙哉又絃按歌鐘卽頌鐘頌鐘卽鏞本一物也故虞書曰笙鏞以間亦可見升歌之不當混于下管矣儀禮大射宿縣阼階東笙磬西面其南笙鐘西階之西頌磬東面其南頌鐘夫頌磬頌鐘堂上之樂而縣于西階西者蓋射無升歌其歌射節亦在堂下故其位如此若宗廟升歌則自在西階之上矣歌之在西者不獨尙西亦以歌呂奏律兩不同宮而東律西呂陰陽之位也武問虞書笙鏞以間本言堂下之樂而先儒解鏞爲大鐘恐是堂下別有鏞鐘又非堂上之歌鐘也

曰下管三句本皆言堂下樂而鑪字卻是堂上樂古人文字有互足法笙鑪以間所以見堂下之笙實間堂上之鑪而作耳可不以辭害志也古者頌字與鑪字聲音相近而通用歌卽頌也先儒解鑪爲六鐘蓋堂上別有大鐘玉磬以爲歌之始終猶堂下之有鍾特磬以爲奏之始終也堂上大鑪卽亦名鑪以其同屬之歌頌耳或曰大雅曰鼗鼓維鑪商頌曰鑪鼓有繹多以鑪配鼗言是鼗與鑪相配爲用也然則大成門外之大鼓大鐘用以迎神送神豈盡無據也哉曰鼗鼓卽路鼓縣之曰縣鼓予固言之矣今之雅樂一字一韻想爲不遠于古

樂經或問

卷之三

奎

其餘八音亦未盡失職獨鼓之爲用今人蓋不復識宗廟之用路鼓大約凡升歌笙奏興舞皆先鼓以始事末亦以鼓飭終不但舞之有著往飭歸而歌奏之間猶必有鼓節焉疑與俗樂之用點拍相去不遠不徒若大成樂之收宮云云也由此言之則鼗鑪之相爲用亦可見矣後世失樂之用而每于神廟猶建鐘鼓建鐘鼓而無其用則擊之以迎神送神此鄙野之音無聲無律而大成樂乃沿其失用以享祀先師此其失之猶大者也烏可引詩言以爲據哉

搏拊在門內田在外門共四架每奏一字之終聽歌聲響

畢卽拍搏一聲速敲田鼓應之搏拊法初字以左手再字以右手三字以左手終字則兩手齊拍其田鼓法初字以右杖再字以左杖三字以右杖終字則兩杖齊敲蓋一字之收宮也

按古之用拊略同今人之用拍板拊蓋應字而發拊聲遲緩有常以爲歌節故樂記曰弦匏笙簧會守拊鼓蓋金石只以和聲而拊獨以節聲會守拊鼓則笙歌無任意長短之病而其間若一非以拊命眾音也若如大成樂以拊收一字之宮待歌聲響畢而後拍拊則歌或可任意長短而拊反隨之烏在其爲樂節而何以云會

樂經或問

卷之三

奎

守拊鼓也又大成樂器名義以田鼓爲應鼓故其用應拊而響絃意則亦不然夫應鼓聲也若田鼓則先儒或以爲大鼓或以爲小鼓謂田鼓或大或小總之爲用唱而不和必非應之爲聲者也鼓之爲用亦與拊異拊如今之用拍板鼓當如今之用點鼓然則鼓居拊間自有鼓節其爲小鼓則小鼓響聲應而節堂上之歌周禮大祭祀皆鼓鞀擊應是也其爲大鼓則鼓響聲應而節堂下之笙郊特牲曰縣鼓在西應鼓在東儀禮大射應鼓在東朔鼓在西是也范氏以田卽縣鼓爲說近是蓋鞀田晉鼓皆有應聲而晉鼓亦縣或金奏或笙奏或升歌各

有其用實用編每混而不分誤之甚也大成樂每章每句每字皆用革以收宮歌聲無節而一字一截七零八落安在所謂繫如貫珠者故實用編收宮之說統每不以爲然

歌乃一樂之主八音皆以和歌一字一韻審其爲喉舌齒唇以定其音律字有不能合律者則以落韻合之

皇平禮樂漸

歌聲譜 五六凡工尺勾上乙四合

驟擊擊正音

按喉舌齒唇亦不盡拘又大成樂無角音豈歌章之

樂經或問 卷之三

齒

字獨無牙音乎此又不可解者也

琴散彈有瑟中清並用笙按孔填 篪 鳳簫 笛雙管

絃

按琴之第三弦今人皆作仲呂絃已屢辨之矣就使

散彈亦當用一而去上也古之用笙原不以和歌歷考

古經可見偶有與歌同曲者只如節射之類耳今必堂

上堂下合作同音故恐笙管掩其絲聲而琴用散彈皆

遷就之甚也琴譜之辨已見于前茲不復贅填譜宮商

同出上口絃已疑之而大成譜則合四一上四律皆出

上口只以俯仰輕重爲法猶不敢從簾譜以應鐘又應

清黃亦恐非法譜法已具首卷及此卷前篇與大

或問大成樂之音節既未盡善矣而予前所定樂章又

止作琴譜笙譜而未嘗詳其音節今何不以此成大樂

章詳著音節而作譜以示人可乎曰大成樂顧自大常

終姑振舉二詩作譜以見例餘可以類推焉

升歌例 不用祝啟

紱未敢以擅改今以鹿鳴爲工歌之始采蘋爲笙奏之

擊鼓鼗鼗鼓鼗鼓鼗鼓鼗鼓鼗鼓鼗鼓鼗鼓鼗鼓鼗鼓鼗

樂經或問 卷之三

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗 鼗

卷三

[illegible]

歌	瑟	琴	鼓	應	應	簾	搏	磬	鐘	樂經或問	歌	瑟	琴	鼓	應	應	簾	搏	磬	鐘
笙	瑟	瑟	瑟	應	應	瑟	搏	仲	仲	卷之三	賓	瑟	瑟	瑟	應	應	瑟	搏	仲	仲
吹	瑟	瑟	瑟	應	應	瑟	搏	林	梵		鼓	瑟	瑟	瑟	應	應	瑟	搏	林	梵
笙	瑟	瑟	瑟	應	應	瑟	搏	姑	瑟		瑟	瑟	瑟	瑟	應	應	瑟	搏	林	梵
鼓	瑟	瑟	瑟	應	應	瑟	搏		梵	窄	吹	瑟	瑟	瑟	應	應	瑟	搏	林	梵

鐘	梵	望	姑	梵
磬	林	仲	姑	
搏	搏	拊	搏	
鞀	鼓鞀鞀	鼓鞀鞀	鼓鞀鞀	鞀
應	應	應	應	應
發	發	發	發	發
琴	苞	苞	苞	苞
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
歌	黃	承	筐	是

樂經或問 卷之三 矣

鐘	連梵	奇	姑	梵
磬	林	太	姑	
搏	搏	拊	搏	
鞀	鼓鞀鞀	鼓鞀鞀	鼓鞀鞀	鞀
應	應	應	應	應
發	發	發	發	發
琴	蜀	蜀	蜀	蜀
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
歌	將	人	之	好

鐘	梵	梵	望	
磬	南	仲	南	仲
搏	搏	搏	拊	
鞀	鼓鞀鞀	鼓鞀鞀	鼓鞀鞀	鞀
應	應	應	應	應
發	發	發	發	發
琴	上	下	上	下
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
歌	我	示	我	

樂經或問 卷之三 矣

鐘	太	太		
磬	太	太		
搏	搏	搏		
鞀	鼓鞀鞀	鼓鞀鞀	鼓鞀鞀	鞀
應	應	應	應	應
發	發	發	發	發
琴	苞	苞		
瑟	瑟	瑟		
歌	周	行		

特磬合止

歌	瑟	琴	靴	應	輦	搏	磬	鐘	樂經或問	歌	瑟	琴	靴	應	輦	搏	磬	鐘
佻	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清	卷之三	視	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清
君	瑟	瑟	搏	應	應	搏	搏	清		民	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清
子	瑟	瑟	拊	應	應	拊	拊	葉		不	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清
是	瑟	瑟	搏	應	應	搏	搏	清	圭		瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清

歌	瑟	琴	靴	應	輦	搏	磬	鐘	樂經或問	歌	瑟	琴	靴	應	輦	搏	磬	鐘
有	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清	卷之三	則	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清
旨	瑟	瑟	搏	應	應	搏	搏	葉		是	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清
酒	瑟	瑟	拊	應	應	拊	拊	清		效	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清
嘉	瑟	瑟	搏	應	應	搏	搏	圭	圭	我	瑟	瑟	太	應	應	搏	太	清

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

歌	瑟	琴	靴	應	棘	搏	磬	鐘	樂經或問	歌	瑟	琴	靴	應	棘	搏	磬	鐘
放	瑟	瑟	正	應	應	應	應	應	卷之三	寶	瑟	瑟	搏	應	應	應	應	應
特	合	止							吉	式	瑟	瑟	搏	應	應	應	應	應
										燕	瑟	瑟	搏	應	應	應	應	應
										以	瑟	瑟	搏	應	應	應	應	應

瑟	琴	靴	應	棘	搏	磬	鐘	樂經或問	瑟	琴	瑟	應	棘	搏	磬	鐘	歌
瑟	瑟	瑟	應	應	應	應	應	卷之三	瑟	瑟	瑟	應	應	應	應	應	歌
瑟	瑟	瑟	應	應	應	應	應	圭	瑟	瑟	瑟	應	應	應	應	應	鹿
瑟	瑟	瑟	應	應	應	應	應		瑟	瑟	瑟	應	應	應	應	應	鳴
瑟	瑟	瑟	應	應	應	應	應		瑟	瑟	瑟	應	應	應	應	應	

歌	歌	瑟	琴	靴	應	簾	搏	磬	鐘	歌	歌	瑟	琴	靴	應	簾	搏	磬	鐘
食	食	三	芩	點	應	簾	搏	葉	齒	我	我	三	芩	點	應	簾	搏	葉	齒
野	野				應	簾	拊	太	仲	有	有	拊	芎		應	簾	拊	太	仲
之	之				應	簾	搏	黃	梵	嘉	嘉	搏	芎		應	簾	搏	黃	梵
苓	苓				應	簾	搏	太	暮	賓	賓	搏	芎		應	簾	搏	太	暮

歌	鼓	瑟	鼓	琴
鐘	塤	梵	暮	
磬	黃	南	林	黃
搏	搏	拊	搏	
鞀	鞀	鞀	鞀	
應	應	應	應	
鞀	鞀	鞀	鞀	
琴	瑟	瑟	瑟	
瑟	瑟	瑟	瑟	
樂經或問	卷之三			
歌	鼓	瑟	鼓	
鐘	塤	梵	暮	
磬	姑	南	林	南
搏	搏	拊	搏	
鞀	鞀	鞀	鞀	
應	應	應	應	
鞀	鞀	鞀	鞀	
琴	瑟	瑟	瑟	
瑟	瑟	瑟	瑟	

[illegible]

樂經或問
卷三

歌	樂經或問	琴	瑟	靴	應應	陳	搏	磬	鐘	歌
酒	卷之三	瑟	瑟	瑟	應應	鼓	拊	黃	清	酒
以		瑟	瑟	瑟	應應	瑟	搏	清	磬	以
燕		瑟	瑟	瑟	應應	瑟	拊	黃	清	燕
樂		瑟	瑟	瑟	應應	瑟	搏	清	鐘	樂

[illegible][illegible]

[illegible]

相雅二物豈可相混夫以雅節舞則與古甚合然其制之詳今已不可得知此云相鼓執于胸前則是今有柄小鼓卽周禮之提鼓師帥所執恐非此所當用也

舞左手執翕有竅而不吹橫執之右手縱執翟以舞其法
十一曰執翟翕縱翕橫翕起之衡平心落盡手向拱向前呈
向耳開翕翟縱合翕翟縱相翕翟縱垂各分順交兩執相
偏舉開橫兩分合橫相加合如一垂手向下交接不合
凡右手在外左手在內縱則如繩橫則衡

鼓聲旣嚴旌節前導魚貫而進列行陞上左右相同聽節生唱奏舞則散而爲佾聽樂止則聚而成列或聚或散部位不亂如陣法焉凡舞東階者面東則西階者面西東面

樂經或問

𠂔

西則西面東東用左則西用右東用右則西用左必各各
成耦凡立之容五曰向內立兩階相對向外立兩階相背朝上立兩階相背朝下立兩階相背
正相對立兩階相對相背立兩階相背之容二曰向內舞兩階相背向外舞兩階相背
勢向外舞兩階相背首之容三曰仰首俯首側首左右顧也身之
容五曰平身起身正立躬身曲身右轉側身正立左轉回身轉身過蹲身開兩膝直
身下坐手之容五曰起手一手高舉垂下一手順下出手前伸拱手
手相步之容二曰進步退步足之容七曰蹠足以足跟著地起足尖
點足起足跟以尖著地出足進足稍前屈足膝前移足位遷交足右足或
右足加反履底禮容九曰授屈身出受屈身出辭拱手
左足加反履底禮容九曰授屈身出受屈身出辭拱手
後讓拱手向謙低首屈平出兩肘拜低首屈跪屈膝叩坐地叩

首點舞蹈蹠一足屈一足拱手左右讓凡舞聽鐸聲響兩階齊作歌一闕則舞一成奠帛三獻其四成始終其六變起于中而散于中初變在綴之中東西立象尼山毓聖五老降庭再變而爲佾數稍前進象筮仕于魯而魯治三變而東西分象歷聘列國而四方化四變稍後退象刪述六經告備于天五變而左右向象講論授受傳道于賢六變而復歸于綴中東西立象廟堂尊享弟子列配

按大成之舞不過如此似亦不足以形容我夫子于萬一也又帝王樂舞皆起于南而散于南此獨起于中而散于中豈以夫子未嘗得位而不欲同于帝王與然

樂經或問

六

作樂興舞又非所用于匹夫矣姑備于此以存樂舞之例也又太樂志僉載所載譜解說與此少異亦附圖譜于左

譜說

<p>自</p> <p>開而向北上以起右手 垂左手繞左足向前</p>	<p>誰</p> <p>稍前向外開 合向內拱手出左足</p>	<p>惟</p> <p>兩相對蹲東西相向 開向上起右手垂左手 出右足</p>	<p>惟</p> <p>兩相對立而士東西相向</p>
<p>生</p> <p>開向上起左手垂右手 繞右足向前</p>	<p>底</p> <p>蹈向內開 合回身向外拱手出右</p>	<p>師</p> <p>正揖稍低 開向上起左手垂右手 出右手</p>	<p>稍前舞 禽燕施</p>
<p>民</p> <p>合向上交有足于左立</p>	<p>其</p> <p>合手蹲朝上 合躬身向上揖</p>	<p>神</p> <p>正揖 合向身向東蹈有足</p>	<p>西相向</p>
<p>來</p> <p>回身向東開起左手垂右 手躡身上曲足更加右 足點足</p>	<p>盛</p> <p>前起身向外高舉而朝 合回身向東躬身拱手 出右足</p>	<p>明</p> <p>起不身出左手立 開以左手平肩右手衛斜 身向上偏偏西左足點足</p>	<p>衆翟三六倚</p>

嘉	合身東手出左足	牲	合身西推手出右足	孔	開向西起右手垂左手轉身曲右足左足點足	碩	開身向東屈左手垂右手轉身曲足右足點足
薦	三叩頭單右手叩頭 開身右手起加額至 三叩頭後右足點足	羞	舉左手叩頭 開身左手起加額至 三叩頭後右足點足	神	復舉右手叩頭 開身復以右手加額至 三叩頭後左足點足	明	拜一鼓單脚起身 合身身下拜
庶	三叩頭單左手叩頭 開身左手起加額至 三叩頭後左足點足	幾	向內開	昭	側身向外落僞面朝上	格	舉兩脚身受之 朝上正立
百	兩班主兩兩相對交僞	王	合手朝上正蹲	宗	側身向內落僞	師	合朝上正立
生	向內開	民	向內開	物	開朝上正立	軌	合
樂經或問	卷之三	之	向內開	洋	進步向前雙手合謙	洋	四身東西相向手謙
瞻	向外開	其	向內開	甯	朝上正立	止	合
神	向外開	彼	向內開	金	朝上正揖	艷	躬身受之
酌	向外開	清	向內開	且	復躬身向左右合僞	旨	合朝上拜一鼓起
惟	躬身向左右合僞	獻	躬身向左右合僞	惟	三	三	

於

樂身向外垂手舞

嘻

四身向內垂手舞

成

舞上正指

禮

舞身向內垂手舞

以上譜大約就東階而言其西階與此左右相耦乃相合也

樂經或問

卷之三

奎

大成樂六佾位次圖

